

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمان القرآن

پیش

قرآن حکیم کے مطالعِ ارب زبان میں

ضروری تفسیر کے ساتھ

از
ابوالکلام احمد

جلد دوم

سورہ اعراف سے سورہ مومنون تک

www.besturdubooks.wordpress.com

اسلامی اکادمی

۱۷/۱۰/۲۰۱۷ء کو لاہور میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس کتاب کے جملہ حقوق نقل و اشاعت محفوظ ہیں

نام کتاب:
ترجمان القرآن

مصنف:
ابوالکلام احمد

جلد دوم

سورہ اعراف سے سورہ مومنون تک

اہتمام: محمد رمضان محمدی، محمد سلیم جلالی

تعداد: 1000

ناشر: ایومون منصور احمد

مطبع: عرفان افضل پریس

ملنے کا پتہ:

اسلامی اکیڈمی، الفضل مارکیٹ، اردو بازار لاہور

Phone: 042-7357587

فہرست مضامین

- 51 حیات وحی کا مقصد "مذکورہ" اور "مذنیہ" ہے۔
- 51 جبر و ان دعوت کو موعظت کہ مشکلات کار سے دل نکل نہ ہوں۔
- 51 مشرکین عرب کو "تہذیبہ"
- 51 جن جماعتوں نے دعوت حق کا مقابلہ کیا، وہ پاداش عمل میں جا کر ہو گئیں۔ کیونکہ انکار و سرکشی کا نتیجہ جلاکت ہے۔
- 51 قوموں سے پرسش ہوگی کہ انہوں نے دعوت حق پر کان دھرایا نہیں؟ اور پیغمبروں سے بھی پرسش ہوگی کہ انہوں نے فرض رسالت ادا کیا یا نہیں؟
- 51 دنیا کی عمل کا قانون اور اعمال کا موازنہ جس طرح دنیا میں چیزیں تولی جاتی ہیں، اسی طرح اعمال کے اوزان کا بھی معاملہ سمجھو۔ کامیاب وہ ہو گا جس کی نیکیوں کا پلہ ہماری ٹٹے کا۔
- 52 نسل انسانی کی سعادت و شقاوت کی ابتدائی سرگزشت اور حیات وحی کی ابتدا۔
- 52 پہلے انسان کے وجود کی تخلیق ہوئی۔ پھر صورت بنی پھر وہ وقت آیا کہ آدم کا ظہور ہوا، اور اس نے ملائکہ کے مکرور ہونے کا مقام حاصل کر لیا۔
- 53 ابلیس کی سرکشی۔
- 53 آدم سے بھی لغزش ہوئی مگر اس نے سرکشی نہیں کی۔
- 53 اب بنی آدم کے لیے دو درجے ہو گئیں: آدم کی کہ اطاعت کرنا اور لغزش ہو جائے تو توبہ و اعتزاف کا سر جھکا دینا۔ ابلیس کی کہ قرمانی کرنا، اور پھر اعتزاف کی جگہ سرکشی کی چال چلنا۔
- 53 یہاں اصل اور مہلت سب کے لیے ہے۔
- 53 قرآن نے حقائق کی دو قسمیں کردی ہیں: عالم غیب کے حقائق اور عالم شہادت کے حقائق، نوع انسانی کی پیدائش کا معاملہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔
- 54 سرگزشت آدم کی قدیم شہادتیں۔
- 55 اولاد آدم سے خطاب۔ یعنی وہ احکام جو آدم کی ابتدائی نسل کی جماعتوں کو دیے گئے تھے۔
- 55 لباس جسم اور لباس روح۔
- 55 دنیا کی ریشمیں خدا کی مہارک بخششیں ہیں، ایسی دینداری کا مکتفا یہ ہوا کہ انہیں کام میں لایا جائے۔ نہ یہ کہ ان سے گرہ کیا جائے دنیا کی تمام نعمتیں کام میں لائے مگر بے اعتدالی سے بچوں مصیبت کا سرچشمہ دنیا نہیں، دنیا کا بے اعتدالانہ استعمال ہے۔
- 56 مگر ای کامیاب سے جو سرچشمہ آواز اہدایں انہی تھیں۔
- 56 دین کی تین بنیادی اسلیمن: عمل میں اعتدال۔ عبادت میں توجہ۔ خدا پرستی میں اخلاص۔
- 56 رہبانیت کا دروازہ اس حقیقت کا اعلان کہ خدا کی پیدا کی ہوئی ریشمیں اسی لیے ہیں کہ انسان انہیں کام میں لائے اور کسی انسان کو حق نہیں کہ

- 57 انہیں حرام ظہر ہوئے۔
- 58 (۱) اقوام کی طرح جماعتوں کی موت و حیات کے بھی مقررہ قوانین ہیں، اور ان کے احکام میں۔ ان احکام کا لفظ انہی کی نہیں سکتا۔
- 58 (۲) ظہیر اسلام کا ظہور اسی قانون کے مطابق ہوا ہے جس کی آدم اور اداؤ کو ظہر دے دی گئی تھی، اور جس کا ظہور عیسیٰ ہوتا رہا ہے۔
- 58 (۳) انصاف علی اللہ اور رکھنے کی آیات، دونوں جرم و مصیبت ہیں۔ اب صورت حال نے دو فریق پیدا کر دیے ہیں، ایک دینی درستی کا مدعی ہے۔
- 58 (۴) دوسرا کذب اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔
- 59 (۵) اصحاب دوزخ کے بعض احوال و واردات جو عالم آخرت میں پیش آئے گئے۔
- 59 (۶) امتوں کا ایک دوسرے پر تلخی۔
- 60 (۷) اصحاب جنت کا احوال و واردات۔
- 60 (۸) ان امتوں کا تلخی کی جگہ وحدت و تائید حق کرنا۔
- 61 (۹) "اعراف" اور اس کی حقیقت۔
- 62 (۱۰) اب سلسلہ بیان مگرین حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔
- 62 (۱۱) باوجودیکہ کتاب الہی نازل ہو چکی ہے، اور اس کا سرچشمہ ہدایت و رحمت ہوتا، افکارا ہے، مگر پھر بھی منکر اعتراف حق سے اعراض کر رہے ہیں۔
- 62 (۱۲) اب کون سی بات رو مچی ہے جس کا انکار ہے؟ کیا اس کا انکار دوسرے کئی کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں؟ لیکن جس دن یہ نتائج ظہور میں آئیں گے، اس دن اس کی مہلت ہی کب باقی رہے گی کہ کوئی ایمان لائے؟ وہ تو آخری فیصلہ کا دن ہو گا۔
- 62 (۱۳) توحید الہیت کی تلقین، اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ "مخلوق" اور "امر" دونوں کا سررشتہ ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں ہے "استغنی علی العرش" کی حقیقت۔
- 63 (۱۴) دعوت قرآن کی راہ میں کتنی ہی مشکلات پیش آئیں لیکن اس کی فتح مندی اہل ہے۔
- 64 (۱۵) جب پانی برستے کو ہوتا ہے تو پہلے بارانی ہوا نہیں چلنے لگتی ہیں۔ اسی طرح جب روحانی سعادت کا موسم قریب ہوتا ہے تو اس کی علامتیں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ اب ہوا نہیں چلنے لگی ہیں تو ضروری ہے کہ باران رحمت کی برکتیں بھی نمودار ہو جائیں۔
- 64 (۱۶) لیکن بارش کی یہ کتوں سے وہی زمین فائدہ اٹھائے گی جس میں فائدہ اٹھانے کی استعداد ہوگی۔ شہر زمین پر کتنی ہی بارش پڑی سرسبز ہونے والی نہیں۔
- 64 (۱۷) گھنٹی دھوکوں کا تذکرہ اور اس سے متعلقہ موصیحات پر استنباد۔
- 64 (۱۸) (۱) اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی رحمت نمایاں ہوتی ہے۔
- 65 (۱۹) (ب) اتمام پیشروں کا حقد اظہار کہ "میں اللہ کی طرف سے دو علم حاصل ہے جس کے حصول کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔
- 66 (۲۰) (ج) قوم نوح کے بعد عرب میں قوم عاد کو مروج ہوا۔
- 66 (۲۱) حضرت ہود کا وصف۔
- 66 (۲۲) قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آیا، اہل ہادی کی اندھی تقلید ہے۔
- 67 (۲۳) (د) قوم عاد اور حضرت صالح علیہ السلام۔
- 68 (۲۴) قہریت حق کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ دینی خوش حالیوں کا سمجھنا ہے۔

- 69 (ر) حضرت لوط علیہ السلام
- 70 (ز) قبیلہ مدین اور شعیب علیہ السلام
- 70 (ح) قرآن کے نزدیک انبیاء کی "دلیل واضح"
- 70 (ط) ناپ تول کی درجہ
- 70 (ی) حضرت شعیب نے کہا "ممبر کرو اور تہیہ کا اظہار کرو" لیکن مکر اس کے لیے بھی تیار نہ ہوئے
- 71 (ک) اللہ کا فیصلہ
- 71 (ل) مذہبی اعتقاد کا معاملہ دل کے یقین کا معاملہ ہے جو کس میں دخل نہیں
- 72 تمام پیغمبروں کے مواقع کے حصہ اور مشورہ کہ نتائج اور قرآن کا ان سے استدلال
- 73 اس حقیقت کی شرح کہ جو حوادث بظاہر قدرتی حوادث معلوم ہوتے ہیں، ان کے ظہور کو آیات و نذر سے کیوں تعبیر کیا گیا؟
- 74 "مکملہ" کی تفسیر اور اس حقیقت کی شرح کہ فطرت کے سارے لواذ کس طرح عقلی اور ناگہانی ہوتے ہیں؟
- 75 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ، اور اس حقیقت کی تفسیر کی پیغمبروں کے "مستند" کی طرح، ان کی "تفسیر" بھی ہمیشہ کامیاب و صحیح منہ ہوئی
- 75 (ا) حضرت موسیٰ کا فرعون سے مقابلہ
- 75 (ب) جب ایک اللہ و جماعت احمق ہے تو مستند تو تم اس کی سرگرمی کو بناوٹ سے تعبیر کرتی ہیں
- 75 (ج) ارکان حکومت کا مشورہ اور جادو گروں کی طبعی
- 76 (د) جادو گروں کا اجتماع اور حضرت موسیٰ سے مقابلہ
- 76 یہاں قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ جادو کے شعبہ دل کی کوئی حقیقت نہیں
- 77 (و) جادو گروں کی شکست، حضرت موسیٰ پر ایمان لانا، اور فرعون کا اسے سازش قرار دینا
- 77 (و) سچا ایمان اگرچہ ایک لمحہ کا ہو، ایسی روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مرعوب نہیں کر سکتی۔
- 78 (ز) فرعون کا ارادہ کرنا کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دے، لیکن پھر اس سے باز رہنا
- 78 (ح) "فرعون" کے تعلق کی لغوی اصلیت
- 79 (ط) مخلوقانہ زندگی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ غم و ہمت کی روح پڑھو ہو جاتی ہے
- 79 (ی) حضرت موسیٰ کی موصفت کہ "استعینوا باللہ و اصبروا"
- 80 قوم فرعون پر مصائب و شدائد کا دورہ، اور پہلے سرکشی، پھر جرم
- 80 تفسیر "الی اجل ہم بالغوہ"
- 81 فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی وراعت ارض
- 81 شرح مقام "ممبر"
- 81 بنی اسرائیل کی خواہش کہ ان کی پرستش کے لیے ایک بت بنا دیا جائے
- 82 حضرت موسیٰ کی سرگزشت کا دوسرا حصہ یعنی دو واقعے جو ان کے اور امت کے درمیان گزریں
- 82 (ر) کوہ طور پر احکام اور شریعت کا علیہ

- 82 (ب) اس اصل عظیم کا اعلان کہ حواس انسانی مشاہدہ و ادراک ذات حق سے عاجز ہیں، اور اس راہ میں انجہا معرفت یہ ہے کہ بخود
 83 درمانگی کا اعتراف کیا جائے۔
 84 (ج) تفسیر "مفصلہ لکلی شے" اور اس عام لفظی کا ازالہ کہ "تفصیل" بمعنی قرآن کو "تفصیل" بمعنی "نہایت" و "عانی" سمجھ لیا گیا ہے۔
 84 (د) جو لوگ اپنی کجی و بوجہ سے کام نہیں لیتے، خدا کا قانون یہ ہے کہ ان پر فہم و بصیرت کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔
 84 (و) جزا و سزا میں کافر دینی نتیجہ ہے۔
 85 (و) بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی، اور "حسدالہ خوار" کی تفسیر۔
 86 (ز) حضرت موسیٰ کا ستر سرداروں کو منتخب کرنا اور ہولنا کی کا ظہور۔
 86 (ح) اس اصل عظیم کا اعلان کہ کائنات ہستی میں اصل اور عام حقیقت رحمت ہے۔ نہ کہ تعذیب۔
 86 (ط) سلسلہ بیان مہد نزول کے اہل کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، اور انہیں اجازت حق کی دعوت دی گئی ہے۔
 86 (ی) تبلیغ اسلام کی دعوت کی تین خصوصیتیں جنہیں قرآن نے خاص طور پر نمایاں کیا ہے۔
 86 (ک) دعوت عامہ کا اعلان۔
 89 (ل) تبلیغ اسلام کو "نبی امی" کیوں کہا گیا؟
 89 (م) مہد فقیہ و جدید کی بشارات۔
 89 (ن) بنی اسرائیل کے بارہ قبائل۔
 89 (س) بنی اسرائیل کا حج و کاسمرانی پاکر فطرت و شرارت میں جتنا ہوجانا۔
 90 (ع) بنی اسرائیل کی یہ گمراہی کہ شرعی طے گزہ لے لے تھے سبت کا حیلہ۔
 90 (ف) قبولیت و تاثیر کی طرف سے کتنی ہی مایوسی ہو، لیکن اہل حق کا فرض ہے دعوت و موعظت سے باز نہ ہیں۔
 91 (ص) ظالم و متعبد مکرانوں کا قتلہ بھی خدا کا ایک مذہب ہی جس میں غافل قومیں جتنا ہوتی ہیں۔
 91 (ق) یہاں ہر گوشہ میں تدریج و امہال کا قانون نافذ ہے پس بد عملی و فساد کے مہلک نتائج پر یک دفعہ غائب نہیں ہو جاتے۔ یہ تدریج و بد لغات
 91 ظاہر ہوتے اور بالآخر وہیہ جھیل تک پہنچتی ہیں۔
 92 (ر) علماء یہودی و دنیا پرستی، اور یہ اعتقاد باطل کہ ہم خدا کی برگزیدہ امت ہیں، ہمارے لیے کوئی کھٹا نہیں۔
 92 (ش) قرآن ان اہل کتاب کی سعادت کا منکر نہیں جو ایمان و عمل کی صداقت پر قائم رہے تھے۔
 92 (ت) اس اصل عظیم کا اعلان کہ خدا کی ہستی کا اعتقاد انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے، اور فطرت انسانی کی اصلی صدا
 93 "یعنی" ہے۔ نہ کہ انکار۔
 94 اب سلسلہ بیان مسندین عرب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے بن مہد اللہ انبی الصلت نفی کی عروہ کی طرف اشارہ۔
 95 اس حقیقت کا بیان کہ ہدایت ایمانی کی راہ عقل و فکر کی راہ ہے، اور فکر و گمراہی کا سرچشمہ جہل و گوری ہے۔
 95 معرفت حقیقت کے دو طریقے: "قر" اور "تفکر"۔
 95 "اسماء اہل" کی تفسیر۔ خدا کی تمام صفاتیں سر تا سر حسن و خوبی کی صفاتیں ہیں۔
 95 عرب جاہلیت کے بعض موصد اور راست باز انسان۔
 96 قانون امہال اور مسندین عرب کو نہ کہ جزا میں کائنات کا قانون غافل نہیں، اور تدریج متعرب ظہور میں آنے والے ہیں۔

- 96 ایمان حق کو ہمیشہ منکروں نے جھٹلایا ہے، پیغمبر اسلام کو بھی اشارہ کہ جھٹلایا کرتے تھے۔
- 97 منکروں کا قیامت کے بارے میں معاملہ انداختنا اور قرآن کا جواب نہ دینا، وہ جب آئے گی تو اچانک آئے گی۔
- 97 اس طرف اشارہ کہ قیامت کا ظہور اجرام سماویہ کا ایک عظیم ترین حادثہ ہوگا۔
- 97 قرآن کا پیغمبر اسلام کی بشریت اور مجر بشریت پر زور دینا، اور اس کے بعض اہم بھائی
- 97 مشرکوں کی یہ گمراہی کہ مصیبت میں خدا کو پکارتے ہیں مگر جب مصیبت ٹل جاتی ہے، تو اسے خدا کا فضل و کرم نہیں سمجھتے۔ اپنے
- 98 غمخوار ہونے آستانوں پر چھٹکتے جیتے ہیں۔
- 99 شرک کی التسمیہ۔
- 99 شرح "توحید الوہیت" ہیوان مذاہب کی عالمگیر گمراہی یہ ہے کہ اگرچہ "توحید ربوبیت" کے معترف ہیں لیکن "توحید الوہیت" میں
- 99 کھوئے گئے۔
- 99 سورہ اعراف کا مرکز موعظت اور اس کی مہمات۔
- 99 اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ منکرین حق پیغمبر اسلام کے مشاہدہ جمال سے محروم ہیں۔ اگرچہ بظاہر جھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر
- 101 فی الحقیقت دیکھتے نہیں!

سورة الانفال

- 102 قرآن نے ہیروان و موت کو جس جنگ کی اجازت دی اس کی نوعیت اور صورت حال کی تفصیل
- 103 مال فہیمت کا حکم۔
- 103 اس کی حالت ہو یا جنگ کی، لیکن ضروری ہے کہ باہم و گریک جیتی و غلامی کے ساتھ رہیں۔
- 103 "تقویٰ" اور "اطاعت"۔
- 103 ایمان حق کے خصائص۔
- 103 آیت (۲) اس بات میں نص قاطع ہے کہ قرآن کے نزدیک ایمان کی ہر حالت یکساں نہیں۔ وہ گھٹنا بھی ہے۔ بڑھتا بھی ہے۔
- 103 قرآن کا اس اصل عظیم پر زور دینا کہ مال فہیمت سپاہیوں کا انفرادی حق نہیں ہے بلکہ حکومت کا ہے، اور یہ حکومت کا کام ہے کہ اسے مستحقوں
- 104 میں تقسیم کرے۔
- 105 جنگ بدر اور اس کے ابتدائی حوادث۔
- 105 مسلمانوں کا اختلاف اور پیغمبر اسلام کا فیصلہ۔
- 105 جنگ بدر میں ملاحظہ کا نزول اس لیے ہوا تھا کہ کمزور و کم تعداد مسلمانوں کے دل مضبوط کر دیں۔ اس لیے نہیں کہ لڑائی میں حصہ
- 105 لیں۔
- 105 جنگ بدر میں تائید الہی کی کار فرمائیاں اور اس کے بصائر و حکم۔
- 107 "بدر" اور "والفرات"۔
- 107 مسلمانوں کے لیے جنگ سے منہ موڑنا جائز نہیں۔ الا یہ کہ دشمن دو گھنٹے سے بھی زیادہ ہوں۔ اس صورت میں بھی عزیمت اس میں ہوگی
- 108 کہ منہ نہ موڑیں۔

- 108 سرخ پیشین کوئی جنگ بدر کے بعد دشمنوں کی کوئی تدبیر بھی کام نہ دے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا
- 108 اعداء حق کو موصلاحت کہ جنگ بدر کے نتیجے نے نصرت حق کا فیصلہ کر دیا ہے۔ پس چاہیے کہ اب بھی پاؤں آجائیں
- 108 اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ پیغمبر اسلام نے کس طرح حق و کامرانی کی حالت میں بھی امن کے لیے سعی کی، اور کس طرح اعداء حق
- 108 ہمیشہ جنگ پر اڑے رہے؟
- 108 یہود و نصاریٰ تو رات و انجیل کی صدائیں سننے تھے۔ مگر قرآن کہتا ہے۔ نہیں سننے تھے!
- 108 اس اصل معیم کی طرف اشارہ کہ قرآن نے نزدیک ایمان کی دعوت سراسر قتل و قہر کی دعوت ہے، اور کفر کی حالت محض و حواس کے قتل کی حالت
- 109 فرمایا: پیغمبر اسلام کی دعوت زندگی کا سرچشمہ ہے
- 110 تفسیر "ان الله يحوّل بين العروة و قلبه"
- 110 اجتماعی زندگی کے فتن و فطرات
- 111 اظہار اس کے رسول کے ساتھ حیات کرنے سے مقصود کیا ہے؟
- 111 جو جماعت متقی ہوگی، اس میں خیر و شر کے امتیاز کی قوت پیدا ہو جائے گی
- 112 حکمت الہی کی عقلی تدبیریں اور "یمکرون و یمکرون" کی تفسیر
- 112 مناد یہ قریش کی دعا کی کہ "ان کان هذا هو الحق من عندك، فاعط علینا حجارة من السماء" اور قرآن کا جواب ...
- 112 جو متقی نہیں، وہ خدا کی عبادت کا گوشتی نہیں ہو سکتے
- 112 آخر تک دعوت صلح و اصلاح
- 113 مال نیست کی تعلیم کے اسام
- 113 قرآن کے نزدیک ضروری ہے کہ حکومت قبیلوں مسکینوں اور مطہروں کی خبر گیری کرے اور اس کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار بنے
- 113 جنگ بدر کا ایک واقعہ، اور حکمت الہی کی عقلی کار فرمائیاں
- 114 جنگ بدر سے پہلے پیغمبر اسلام کی ایک روایت صادقہ
- 114 حق و کامرانی کی چھ شرطیں
- 115 سراقہ بن مالک پر "الشبیطان" کا اطلاق
- 115 منافقوں کا قطعہ کہ مسلمان اپنے دین کے انش میں کھوئے گئے ہیں اور قرآن کا جواب
- 116 اس قانون الہی کا اعلان کہ کوئی قوم نصرت سے محروم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو محرومی میں مبتلا نہ کر دے
- 116 قرآن کے نزدیک کفر کی حقیقت محض و حواس کا قتل ہے۔ اسی لیے وہ کفار کو "قشر لحداب" کہتا ہے
- 116 حدیث کے یہودی قبائل کی سپہ و سپہ منہشی اور مسلمانوں کا جنگ پر مجبور ہو جانا، تاہم قرآن کا اس پر زور دینا کہ مسلمانوں کا جنگ پر مجبور ہونا
- 116 تاہم قرآن کا اس پر زور دینا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی بات غلطی و نا انصافی کی نہ ہو
- 117 جنگ کے بارے میں قرآن کا اخلاقی معیار
- 118 مسلمانوں کو سروسامان جنگ کی تیاری کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی "ما استطعنتم" بھی فرما دیا۔ اس کی تشریح
- 118 اخلاق مال کا حکم

- ① دفع ظلم کے لیے جنگ ایک جائز برائی ہے۔ جب کوئی دوسرا چارہ کار باقی نہ رہے تو مجبوراً مجاہد کر لینا چاہیے لیکن ہر حال میں اصل کا دامن
 119 سنبھالنا ہے۔ چنانچہ فتح و کامرانی کی حالت میں بھی قرآن نے حکم دیا جو صلح کی طرف مائل ہو فوراً اس کا استقبال کر دیا۔
 ② نکمہ رہے ہوئے دلوں کو ایک رشتہ الفت میں پروردگار نے پیغمبرانہ عمل ہے۔ قرآن کی دعوت نے غلو خوار انسانوں کو باہمی محبت و اخوت کا
 119 فرشتہ بنادیا تھا۔
 ③ ایک مسلمان کو دس دشمنوں پر بھاری ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی چونکہ کمزوری کی حالت ہے، اسی لیے کم از کم اپنے سے دو چلی تعداد کا
 120 مقابلہ کرو۔
 ④ اعداء حق کی مطلوبیت کی وجہ یہ بیان کی کہ "انہم قوم لا یفقیہون" یعنی ان میں فہم و دانش نہیں، اور مسلمان اس لیے غالب رہتے ہیں کہ
 120 ان میں فہم و دانش ہے۔
 ⑤ جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ اور ایک لفظ نبی کا ازالہ، نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ قیدیوں کو قیدیہ کے لیے روک رکھے۔
 120 سورۃ کا خلاصہ اور اس کے مواضع و ایضات۔
 ⑥ ابتداء مہدی اسلامی مواضع۔
 121 مہاجرین کی خصوصیت۔
 121 مسلمانوں کے لیے ہر حال میں دقاہ مہد ضروری ہے۔
 122 اگرچہ اس کی وجہ سے انہوں کی مدد بھی نہ کر سکیں مہاجرین و انصار کا مقام سب سے بلند ہوا۔ مواضع اور وراثت۔
 123 123

سورۃ التوبہ

- ① قریش مکہ کی بد مہدی اور سورۃ برائت کی ابتدائی تہیں یا چالیس آجوں کا نزول۔
 124 اس امر کا اعلان عام کہ جن لوگوں نے مہد ہفتی کی، انہیں چار ماہ کی سہلت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جنگ کی حالت تصور کی
 124 جائے گی۔
 ② جنہوں نے مہد ہفتی نہیں کی، ان کا معاملہ قائم ہے۔
 125 آئندہ سے حرم کعبہ میں شرک داخل نہ ہوں۔ اب یہ عبادت گاہ صرف خدائے واحد کی پرستش کے لیے مخصوص رہے گی جس طرح اپنی قبیر
 125 کے اول دن مخصوص کر دی گئی تھی۔
 ③ اس حقیقت کی شرح کہ برائت کا اعلان جنگ صرف مہد ہفتی جہانتوں کے لیے تھا نہ کہ تمام غیر مسلموں کے خلاف۔
 125 قرآن کے نزدیک کسی جماعت کے مسلمان ہونے کی عملی شناخت دو باتیں ہیں: نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ کا اطلاق جو جماعت یہ دو عمل ترک
 126 کر دے گی، مسلمان تصور نہ ہوگی۔
 ④ دین کے معاملہ میں جبر و اکراہ کی پرچائیں بھی نہیں پڑنی چاہیے جب تک ایک آدمی سمجھ بوجھ کر مطمئن نہ ہو جائے، دین قبول نہیں
 126 کر سکتا۔
 ⑤ دین کے معاملہ میں فہم و اذعان ضروری ہے۔
 127 مخالفین اسلام کی پے درپے مہد ہفتیاں اور ظلم و عناد کی انتہا۔
 127 قرآن ہر جگہ اس جنگ کا مقصد کیا لکھاتا ہے؟ لعلہم یتنہون لعلہم یذکرون۔ تاکہ ظلم و ساد سے باز آجائیں۔ تاکہ سوچیں

- کھیں۔ مہرت پکڑیں۔ اس سے معلوم ہوا۔ یہ دفا ہی جنگ بھی دنیوی غلبہ و انتقام کے لیے نہ تھی۔ محض اس لیے تھی کہ عالم علم و شعور سے باز آجائیں۔
- آیات ۱۲۸ میں چھ باتوں کی خبر دی تھی، جو حرف بہ حرف پوری ہوئیں۔
- خاند کعبہ کی قرابت
- قرآن کا اعلان کہ شرف و بزرگی کے اس میں مناسب کوئی چیز نہیں ہیں۔ بزرگی اسی کے لیے ہے جو ایمان و عمل کی بزرگی رکھتا ہو۔
- تجارت کی سقایت اور کعبہ کی مہارتی
- خدا کی مہارت گاہ کی قرابت کا حق انسانوں کو ہے نہ کہ قافن و دجمل اشرار کو۔
- مومن صادق کا ایک اہم وصف یہ فرمایا کہ سلم یخشى الا الله سمہ کے سوا کسی کا ڈر نہ مانے۔
- حقیقی نیکیاں اور روائی نیکیاں۔ قرآن کے نزدیک سب سے بڑا دھبہ ان انسانوں کا ہے جو ایمان و حق پرستی کی راہ میں قربانیاں کرنے والے ہیں۔ نہ کہ ان لوگوں کا جو روائی نیکیوں اور رگی لٹائشوں میں سرگرم نظر آتے ہیں۔
- سورہ براءت کے نزول کے وقت عرب کی عام حالت اور احکام قرآنی کا ان کی طرف اشارہ
- اس اصل عقیم کی طرف اشارہ کہ مومن وہ ہے، جس کی حب ایمانی پر دنیا کی کوئی محبت غالب نہ آسکے۔
- علاقہ زندگی کے آخر رشتے۔ فرمایا ایمان باللہ کا کفارہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی رشتہ بھی حق پر غالب نہ آسکے۔
- جنگ حنین کے مواضع و مہر۔
- اس حقیقت کی تحقیق کی فتح و کامرانی کی بنیاد تعداد کی کمزرت پر نہیں ہے۔ دلوں کی مضبوطی پر ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد دشمنوں سے تین گنا زیادہ تھی، لیکن فتح ہوئی تو تعداد کی کمزرت سے نہیں ہوئی۔ یہی مہر مسلمانوں کے فزوم و استقامت سے ہوئی!
- خاند کعبہ کا مستقبل اور اس بارے میں اعلان عام
- مشرک کے نفس ہونے سے قصود و معنوی نہایت ہے۔ نہ کہ جسمانی۔ اسلام کسی انسان کے جسم کو نہ پاک نہیں قرار دیتا۔ وہ اس اعتبار سے ہر انسان کو فساد کسی گروہ اور عقیدہ کا ہوا ایک دنہ میں رکھتا ہے۔
- واللہ کی ممانعت صرف خاند کعبہ کے لیے ہے۔ نہ کہ عام مساجد کے لیے۔ اسلام نے اپنی مہارت گاہوں کا دروازہ ہر انسان پر کھلا رکھا ہے۔ بشرطیکہ بے اعتدالی کے قصد سے داخل نہ ہو۔
- عرب کے جن یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف علم و تعدی پر کمر باندھ لی تھی، فرمایا ان کے خلاف بھی جنگ کے طریقہ چارہ نہیں۔
- یہودیوں اور عیسائیوں کی ان اعتقادی اور عملی گمراہیوں کی طرف اشارہ جن کے رعب و سحر سے ان کی جماعتی سیرت ایک قہر مسلح ہو گئی تھی، اور اس کی کوئی ٹھکانش ہوتی نہیں رہی تھی کہ راست ہادی و نیک عملی کی روح نشو و نما پاسکتے۔
- عرب جاہلیت کے ایک جاہلانہ قاعدہ کا ازالہ اور مسلمانوں کے قدرتی حساب کے قیام کا اعلان
- غزوہ تبوک اور اس کے مواضع و مہر۔
- مومن سخت تھا، کچھلی جگہوں سے لوگ جھگے ہوئے تھے، مال کی قلت تھی، سر و سامان مفقود تھا، اموال و عروق، موافق تھے، اور مشرک کی حد سے باہر کا تھا، ہم علم ہوا کہ ہر فرد چارہ ہوا ہے، کیونکہ فرض دفاع کا کفارہ کسی حال میں بھی نہیں نکالا جاسکتا۔
- ایمان کی آزمائش اور سچے مومنوں کی قربانیاں

- 138 "استبدال اقوام" کا قانون اور قرآن کی موعظت
- 139 ہجرت مدینہ کا واقعہ اور اس کی موعظت سے استنباطی تفسیر "ثانی اثنتین اذھما فی الغار"
- 140 حکم دفاع کا جواب عام اور "انفرو و احقافاً و نقلاً" کا وہ مفہوم جو صحابہ کرام نے سمجھا تھا
- 141 مدینہ کے منافقوں کا گریز اور طرح طرح کے اعتذار فارغ یہ معاملہ ایمان وفاق کے لیے ایک فیصلہ کن آزمائش ہو گیا
- 142 منافقوں کا عدم شرکت کے لیے غواصت کا راجازت ہونا، اور آنحضرت ﷺ کا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ وہی انہی کی اس پر غصہ
- 143 اور اسے فرض کے وقت غم و رخصت کا شتھر ہونا، اور خود اپنی جانب سے سرگرمی ظاہر نہ کرنی، اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں جوش عمل نہیں
- 143 چونکہ اس جنگ میں رومی شہنشاہی سے مقابلہ تھا جو وقت کی سب سے بڑی طاقتور فرما رومی تھی، اس لیے منافقوں کو یقین تھا کہ مسلمانوں کے خاتمے کے دن آگئے، اب اس سفر سے لوٹنے والے نہیں
- 144 جماعت کی زندگی اور فتح و کامرانی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خطرہ نہیں کہ نہ جذب اور دہلے آوی اس میں موجود ہوں
- 144 لفاق کا ایک شیعو یہ ہے کہ جمہوری پر سیزگاری اور نیک عملی کی آڑ میں ادا فرض سے بچنا چاہتے ہیں، چنانچہ منافقوں کا ایک مذریعہ تھا کہ اس سفر میں قہر کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ہمیں نہ لے جائے
- 145 موجودہ زمانے میں اس لفاق کے مظاہر و قائل
- 145 مومن کے لیے راہ حق میں موت بھی "احدی الحنین" ہے۔ یعنی دو خواہیوں میں سے ایک غریبی، اور اس مقام کے بعض مواضع و بصر
- 146 منافقوں کے اعمال و خصائل
- 148 مذکورہ کے مصارف کا ضنائیان، اور مقاصد شائیہ
- 148 سلسلہ بیان ایک دوسرے گروہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے
- 151 عرب کے بعض ہادیہ یقین قبائل اور ان کا ضعف ایمانی
- 152 غزوہ تبوک میں مومنین سادات یقین کا ہرٹا عمل اور ایمانی نعدیت
- 153 بے سرو سامانوں اور معذوروں کا عشق عمل
- 153 "البکائین"
- 153 دفاع کے وقت محرموں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ رہنا، بزدلی اور غمزدگی کی انتہا ہے
- 153 اس بارے میں حکم کہ جن منافقوں نے وید وادانتہ اعراض کیا، اب وہ خواہ کتنی ہی عذر و معذرت کی باتیں کریں، ان کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے
- 153 ہادیہ یقین قبائل کی طبعی خشونت
- 154 منافق اگر راہ حق میں کچھ غریبی بھی کرتے ہیں تو اس طرح مارے ہاندھے جیسے جرمانہ بھرا پڑے
- 154 امت کے بہترین طبقے نہیں ہیں، جہاں جہاں انصار اور وہ جو ان کے قدم پر قدم چلے
- 155 مہد اول کے مومنین کے لفظوں و امراہ

- 157 مناقبوں کا ایک خاص گروہ جو رسم و رواج میں بڑا مشاق اور عاقل ہو گیا تھا۔ فرمایا: تم انہیں تار نہیں سکتے
- 158 جن لوگوں نے مکمل سستی اور کالی کی وجہ سے کوتاہی کی تھی، اور اب سچے دل سے اس پر حسرت تھے، انہیں قبولیت تو پہ کی بشارت
- 159 تین شخصیتوں کے معاملہ کا التواء یعنی مراہ بن رافع کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ
- 159 مسجد حرام اور مناقبوں کی ایک گہری سازش
- 160 حب ایمانی کا مقام اور اللہ سے افس و اسواں کا معاملہ
- 160 سچے مومنوں کے مدارج سعادت اور ان کی تشریح: "التائبون العابدون، الحامدون، الراکعون الساجدون، الامرون، بالمعروف والنہی عن المنکر، الحافظون لحدود اللہ۔"
- 163 قرآن کے نزدیک سیرو سیاحت سچے مومنوں کا ایک بہترین عمل ہے، اور حصول فضا کے ترقی دارن کا ذریعہ
- 164 صرف مردوں ہی کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی اسے ایک بہترین وصف قرار دیا
- 164 مفسرین کا بلاوجہ لغوی معنی سے انصراف اور "السانحون" اور "السانحات" کی تفسیر میں تکلف
- 165 استفادہ لشرکین کی ممانعت اور اس کی حقیقت، جن لوگوں کی شقاوت آشکارا ہو چکی ہے، ان کی ہدایت کے پیچھے گئے رہنا بیکار ہے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے
- 165 اس بات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز عمل
- 166 حیات و ممات روحانی
- 166 جن تھیں مومنوں سے غزوہ، جو کہ میں کوتاہی ہوئی تھی اور طلب کار غزوہ بخشش تھے، انہیں قبولیت تو پہ کی بشارت دی گئی، اور اس طرح دی گئی کہ کوتاہی وغرض کا کوئی حصہ باقی نہ رہا۔
- 166 تفسیر "وعلى الثلاثة الذین خلفوا"
- 167 مراہ بن رافع، کعب بن مالک، اور ہلال بن امیہ کے لیے قبولیت تو پہ کی بشارت، اور کعب بن مالک کی شرح روایت
- 167 اس واقعہ کے بعض اہم مواضع و مہم
- 169 تعلیم کے نظام کا قیام
- 169 معرکہ ربیعہ کی چشمتیں کوئی
- 170 قانون انذار و تنبیہ
- 170 سورہ برأت ایک دوا کی موعظت تھی
- 170 خانہ میں خطاب اہل عرب سے ہے۔ اس خطاب کی نوعیت اور ان مشکلات کا حل جو مفسروں کے لیے موجب حیرانی ہوئیں
- 170 سورت کی بعض مہمات جو مزید شرح و بحث کی محتاج ہیں
- 172 (۱) عرب کے اہل کتاب اور ان سے جنگ
- 172 نزول قرآن کے وقت عرب اور شام کے مسلمانوں کی حالت شام کی بعض مسکنی عربی رہائشیں۔ یہ تاریخی شہنشاہی کا اقتدار اور مسلمانوں کے خلاف چار عائد اقدام
- 172 شریک بن عمرو دسانی کا وحشیانہ طرز عمل
- 172 (ب) "بزیہ" کا حکم
- 173

- 174..... (ج) "زیر" کی نوبت
- 174..... (د) "زیر" کا حکم تمام غیر مسلموں کے لیے ہے جو فنی خدمت سے جتنا چاہیں۔ نہ کہ صرف اہل کتاب کے لیے
- 174..... (و) "زیر" کا حکم مذہبی رواداری و فنی کا ایک ایسا معاملہ ہے جس کی کوئی نظریہ تاریخ اقوام میں نہیں مل سکتی
- 175..... (ز) اسلامی حکومت اور غیر مسلم شہریوں کے حقوق
- 175..... (ز) اہل کتاب کی دو گراہیاں جن کی طرف یہاں خصوصیت کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے
- 175..... حضرت موسیٰ کے بارے میں یہود و نصاریٰ کا اعتقاد کہ "ابن اللہ" تھے
- 176..... (ح) اہل کتاب کا اپنے اللہ و مشائخ کو "ابراہیم دون اللہ" جاننا اور اس کی شرح
- 176..... اس گراہی کے نتائج
- 177..... لوقہ کی تحریک اصلاح اسی صدائے حق کی بازگشت تھی اگر عرب کے ذہنی ارتقا کا دور اصلاح کثیرہ کی تحریک سے شروع ہوا ہے، تو اصلاح کثیرہ کی تاریخ سورہ براءت کے نزول سے شروع ہوئی ہے
- 177..... خود مسلمان بھی اسی گراہی میں جتنا ہو گئے جس کے اندر ان کی دعوت ان کے سپرد کی گئی تھی
- 178..... (ط) احبار و رہبان کا اہل سوال باہل اور اس کی شرح و تفصیل
- 178..... اہل سوال باہل کے تیر و ساکن و طرق
- 178..... (ی) "ہستی" کی حقیقت اور عرب جاہلیت کی تقویمی گراہی قریب صدیوں کا حساب انسان کے لیے تصحیم ایام کا قدرتی حساب ہے۔ اس لیے
- 180..... قرآن نے اعمال و عبادات کے لیے اسی کو اختیار کیا
- 182..... (ک) آیت زکوٰۃ کی تفسیر اور مصارف ثنائیہ کی شرح
- 182..... "فقیر" اور "مسکین" کا فرق
- 182..... تمام مصارف میں یہ یک وقت خرچ کرنا ضروری نہیں
- 183..... مصارف ثنائیہ کی ترتیب اجتماعی ضروریات کی قدرتی ترتیب ہے
- 183..... "فی سبیل اللہ" کا مصارف
- 184..... حکم زکوٰۃ اور اسلام کا نظام اجتماعی
- 184..... قرآن اور دولت کا "اخذ" و "اقتدار"
- 186..... زکوٰۃ کا نظم انفرادی نہیں ہے، اجتماعی ہے۔ یہ ایک گھس ہے جو حکومت کو ادا کرنا چاہیے۔ نہ کہ خود لگانا اور خرچ کرنا
- 186..... فقہانہ تبار کا تصور، اور اسلامی تعلیمات کا انتقال
- 187..... اگر ہندوستان میں، اسلامی حکومت نہیں ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے جس طرح جہاد کا انتظام کیا ہے، زکوٰۃ کی وصولی کا بھی کوئی اجتماعی نظم قائم کریں
- 187..... جماعت کا اقتصادی مسئلہ بغیر تنظیم زکوٰۃ کے حل نہیں ہو سکتا اسلام زکوٰۃ کا نام بہادری جیلہ
- 188..... اس لفظ جس کا ازالہ کر شدہ داروں کی اعانت جس کا مستطاعم دیا گیا ہے، سب زکوٰۃ ہی کا ایک مصرف سمجھ لی گئی ہے
- 189..... ایک لفظ جس کا ازالہ کر لوگ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دے دینے کے بعد اتفاق فی سبیل اللہ کے تمام مطالبات ختم ہو جاتے ہیں
- 190..... قرآن اور سونہیلزم

- ① سویشزم نے وہ حقیقت اب محسوس کی ہے جو قرآن تیرہ سو برس پہلے محسوس کر چکا ہے۔ یعنی دولت کا "اکتائز" روکا جائے، اور انقسام اور پھیلاؤ پر زور دیا جائے۔
 190 سویشزم کے نظری اصول بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ قرآن وہاں تک نہیں جاتا، لیکن جہاں تک عملی اصولوں کا تعلق ہے، قرآن دولت کے اکتائز و انجذاب کی ساری صورتوں کا مخالف ہے۔
 191 (ل) حقیقت "طاق".....
 192 استعداد و عمل کے لحاظ سے طبیعت انسانی کی تین مختلف قسمیں: مستعدہ، درمیانی، یعنی درمیانی حالت قرآن کی زبان میں "طاق" ہے۔
 192 منافقوں کا گروہ کافروں کا کوئی سازشی گروہ نہ تھا۔ مسلمانوں ہی میں سے کچھ لوگ تھے۔ تاہم قرآن نے ان کے اسلام کی نفی کی نہ منافقوں کے دو چہرے خاص و عام جو سورہ توہ میں بیان کیے گئے ہیں۔
 193 سورہ بقرہ کے اوائل میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مقصود اہل کتاب ہیں، نہ کہ منافقین علیحدہ۔
 193 طاق کے فصائل مذکورہ احادیث.....
 196 یہ جو قرآن نے ایمان، کفر اور طاق کی تین حالتیں بیان کی ہیں تو فی الحقیقت عالم سستی کے ہر گوشہ میں تین حالتیں ہی پائی جاتی ہیں۔
 196 مسجد خرابہ اور اس کی تعمیر کے چار مقصد.....
 196 ان آٹھ احکام کی تشریح جو اس سورت میں منافقوں کے لیے نازل ہوئے.....
 199 (ل) "رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ" کی تفسیر اور سابقین الاولیاء کے مشق حق کا بلند ترین مقام.....
 199 انہوں نے تہنیتیں جمیلی نہیں بلکہ استغراق مشق میں انہیں موگھار محسوس کیا، یہی معنی "رضوا عنہ" کے ہیں۔
 201 (م) ترک مولات کا حکم اور اس کی حقیقت.....
 201 یہ عجم حالات جنگ کا ناگزیر نتیجہ تھا۔ ورنہ قرآن کے نزدیک اصل عمل، محبت و شفقت اور تعاون و سازگاری ہے۔ نہ کہ اختطاف و غارت۔
 201 سورہ محمد کی آیت.....
 210 سورہ توہ ایک آخری اور وفاقی پیغام تھا۔
 202

سورہ یونس

- ① سورت کے خطاب کی نوعیت اور مرکز و موعظ.....
 203 منکران کا قرآن کی حیرت انگیز تاثیر سے عاجز آجانا، اور یہ پس اوکر کہنے لگانا کہ یہ یاد دہری ہے۔
 203 آسمان و زمین کی چھ ایام میں تخلیق.....
 203 "توحید بوحیت" سے "توحید الوہیت" پر استدلال.....
 203 حیات اخرویہ پر قرآن کی تین دلیلیں.....
 204 منازل قرآن اور ان کی "تقدیم".....
 204 حیات اخروی کے منکران کی ذہنیت اور اس کی تحلیل.....
 205

- 205 قرآن ہر جگہ آخرت کے معاملہ کو "نکاح عالمی" سے تعبیر کرتا ہے۔
- 205 یعنی زندگی کی لمبایاں خصوصیت امن و سلام ہے۔
- 206 قانون "امہال"۔
- 206 رنج و مصیبت میں خدا کی بے اختیارانہ جان، اور عیش و راحت میں ذہول و اعراض قرآن اس فطری حالت سے استنباط کرتا ہے۔
- 207 مشرکوں کی فرمائش کہ دوسری طرح کی باتیں کہو تو ہم ساتھ دیں، اور قرآن کا جواب۔
- 207 پیغمبر اسلام کی زندگی ان کی کجائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن کا اس سے استنباط۔
- 208 "توحید الوہیت" کی تخلیق اور مشرکوں کے اس عقیدہ کا ابطال کہ خدا کی براہ راست پرستش سود مند نہیں ہو سکتی۔
- 208 مشرک اپنے معبودوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے۔ خدا کے حضور وسیلہ اور شفیع سمجھتے تھے۔
- 208 اس اصل عقیم کا اعلان کہ اصل دین ایک ہے اور تفرقہ بیہودانہ مذہب کی گمراہی سے پیدا ہوا۔
- 208 اسباب و عواقب کا سہارا رجوع الی اللہ سے انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ مگر جو بھی یہ سہارا ٹوٹتا ہے، فطرت کی آواز ابھرنے لگتی ہے، اور انسان دیکھنے لگتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں قرآن کا اس صورت حال سے استنباط۔
- 209 جبری سز کی مثال۔
- 209 دنیوی زندگی کی بے ثباتی اور انسان کا فرد باطل قرآن کا کاشت کاری کی مثال سے استنباط۔
- 210 قرآن نے ہر جگہ ایمان کے لیے نور اور کفر کے لیے ظلمت کی تشبیہ اختیار کی ہے۔ اس کی مومنین۔
- 211 مشرکوں نے جن ہستیوں کو اپنا معبود بنارکھا ہے، قیامت کے دن وہ ان سے بیزار ہی و برأت ظاہر کریں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں تمہاری پرستش کی خبر بھی نہ تھی۔
- 212 یہاں ربوبیت کا استدلال۔
- 212 قرآن کا چادیت عقل و حواس سے استدلال۔
- 213 قرآن کی تحدیٰ کہ اگر یہ افتراء علی اللہ ہے، تو ایسا ہی کام تم بھی کر دکھاؤ۔
- 213 قرآن جس نوعیت کا کلام ہے۔ ایسا کلام بھی انسانی حیثیت کا کام نہیں ہو سکتا۔
- 213 مکذوب حقائق بطریق علم۔
- 213 انسانی عقل کا عقل خود انسان ہی کی غفلت و اعراض کا نتیجہ ہے۔ فرمایا جنہوں نے انہیں بندہ کر لی ہیں، تم انہیں کوئی روشنی دکھا نہیں سکتے!
- 214 آخرت کی زندگی کا معاملہ فطریک اسی طرح پیش آنے کا جیسا یہاں جہنم کے بعد بیہوداری کا معاملہ ہوتا ہے۔ انسان محسوس کرے گا، وہ تصور ہی دیر تک سوچا رہا تھا، اور اب جاگ اٹھا ہے۔
- 215 کاروبار حق کا دار و مدار قصصیتوں پر نہیں ہے۔ غصبت اس لیے ہے کہ سچ ہو۔ باقی رہے ہر گ۔ دہار تو ہو سکتا ہے، اس کی زندگی ہی میں سب نمودار ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ کچھ زندگی میں ہوں۔ کچھ اس کے بعد ہوں، اس تاخیر سے کاروبار حق کی تکمیل پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔
- 215 قانون "قصی باقی" اور "قصی باقی"۔
- 216 "استہلال باعداب"۔

- 216 عہد نزول کی بعض تحریروں اور احادیث میں قرآن کی موعظت
- 217 قرآن کے چار وصف جن پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا گیا: موعظت، شفاء، ہدایت، رحمت ایہ اوصاف محض دعویٰ ہی نہیں ہیں، بلکہ کن
دلائل ہیں
- 218 مشرکوں کا اپنے لوہام و حفاظت کی بنا پر بہت سی چیزیں حرام ٹھہرائی اور قرآن کا انکار
- 218 ملت و حرمت اشیاء کے باب میں قرآن کے اصول اور فقہاء و متقدمین کی فطرت
- 219 قرآن کی اصطلاح میں "سب ملکہ" اور "فی کتاب اللہ" کے معنی
- 220 اولیاء اللہ کے لیے نہ تو "خوف" ہو سکتا ہے نہ "قز"۔
- 220 قرآن کا یہ اسلوب بیان کہ پہلے وعدہ دیا گیا کہ یہ ہے۔ پھر ایام و وقائع سے استنباط کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اب ایام و وقائع کی
طرف سلسلہ بیان متوجہ ہو گیا ہے
- 220 حضرت نوح کا اعلان، اور اس کے بعض اہل بیت و قوم
- 221 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت
- 221 یہاں بیان و وقائع میں فقہاء و متقدمین باتیں ہیں اس لیے انہی پر زور دیا جا رہا ہے
- 222 حضرت موسیٰ کا اعلان کہ جاوڑی شمشیر ہے۔ پس ایک جاوڑی رکنا ہی زور لگائے، حقیقت کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔
- 222 "الحق" اور "الباطل" "حق" کا خاصہ جوت اور قیام ہے۔ "باطل" کا مٹ جانا اور نہ تک سکتا۔ قرآن کہتا ہے، حق کی سب سے
بڑی دلیل حقانیت یہ ہے کہ وہ حق ہے، اور باطل کے بطلان کے لیے اس کا باطل ہونا ہی کافی ہے
- 222 قوم کے نوجوان افراد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اس سے معلوم ہوا کہ اس رات میں ہمیشہ سے دماغوں اور سنے خون ہی سے مدہوش
ہے۔ پرانے دماغ ٹھکانہ زندگی کے عادی رہ کر باج ہو جاتے ہیں
- 223 فرعون کے جسم کی نہایت، یعنی اس کا باقی رہنا تا کر آنے والی نسلوں کے لیے موجب عبرت ہو
- 224 قرآن کا یہ اسلوب بیان کہ تصور و مومنوں کی جماعت ہوتی ہے، مگر خطاب و تحفیر اسلام سے ہوتا ہے
- 225 حضرت یونس اور ہاشد کان نینا
- 226 ہاشد کان نینا کی قویہ و ذہانت اور عذاب کا ٹٹل جانا
- 226 تحفیر اسلام سے خطاب کہ مکرروں کی سرکشی سے افسردہ و ملول نہ ہوں، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قوم یا جس کی
طرح لوگ سرکشی و اعراض سے باز آئے ہوں
- 227 اس حقیقت کا اعلان کہ انسانی طبیعت و استعداد کا اختلاف و خروج فطری ہے، اور سخت الٹی کا یہی فیصلہ ہوا کہ یہاں، استعداد اور حالت کا
اختلاف ظہور میں آئے۔ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو انسان کے لیے آزمائش عمل بھی نہ ہوتی۔ حالانکہ ضروری تھا کہ ہو
- 227 جو لوگ نہیں مانتا چاہئے، تم انہیں جبراً نہیں منوادے سکتے
- 227 پس جبر نہیں مانتے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اور اپنا کام کیے جاؤ۔
- 228 یہاں سے معلوم ہوا۔ قرآن ایمان کی کسی ایسی صورت کا صرف نہیں جو جبراً منوئی جائے
- 228 مکرر عرب کے مقابلہ میں اتمام حجت
- 228 قرآن کا اعلان عام کہ خدا کی سچائی آشکارا ہو چکی۔ اب جس کا بھی چاہے ہدایت کی راہ اختیار کرے۔ جس کا بھی چاہے گمراہی پر قائم رہے۔

- 229 غیر سچائی کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کے عقائد پر نگہبان نہیں "تذکیر" اور "توکیل" کا فرق، اور اس باب میں قرآن کی اصل تعلیم
- 229 دنیا میں عقائد و اعمال کی ساری نرا میں اسی لیے جاری ہوئیں کہ لوگ اس حقیقت کے محرف نہیں ہوتے
- 229 قرآن کہتا ہے۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ جو بات حق سمجھتا ہے دوسروں تک بھی پہنچائے۔ لیکن صرف پہنچائے، اپنے آپ کو ان کی ہدایت کا وارو نہ اور ٹھیکہ دار نہ سمجھ لے
- 229 ہر انسان کی جوابدہی اس میں ہے کہ اس نے تبلیغ حق کی یا نہیں کی؟ اس میں نہیں ہے کہ دوسروں نے مانا یا نہیں مانا؟ مانے نہ مانے کا امر انسان کو اختیار ہے
- 230 قرآن نے ایک طرف دعوت و تذکیر حق کا سامان بھی کر دیا۔ دوسری طرف فحش آزادی کا بھی تحفظ کر دیا
- 230 سورت کے بعض مقامات کی حریدہ تشریحات
- 231 (۱) آسمان و زمین کی چھ "ایام" میں تخلیق، اور دنیا کی پیدائش کے باب میں قرآن کی تصریحات
- 231 اس بارے میں وقت کے علمی نظریے
- 232 (پ) چاند کی منزلیں اور ان کی تقدیر
- 232 اجرام سماویہ کے مشاہدہ کے قدیم ترین تاثرات اور منازل قرکاتیں
- 233 بعدوستان اور چین کی طرح عرب میں بھی یہ منازل عام طور پر مشہور و مشہور تھے
- 233 (ج) قرآن اور آخرت کی زندگی
- 234 نعمت جنت اور احوال و وزخ کی حقیقت
- 235 "لقاء الہی" اور "مجموعیت"
- 235 "رضوان من اللہ" کی لغت
- 235 تنازع کا عقیدہ اور قرآن
- 236 (د) ہدایت و اس و اصل اور قرآن کا اس سے استدلال
- 237 قرآن نے "ہدایت" کا لفظ صرف ہدایت دہی ہی کے لیے استعمال نہیں کیا ہے۔ ہدایت کے مختلف مراعات ہیں
- 237 (و) عدم اعطاط علم اور بخندیب خفاقی
- 237 قرآن اس سے بھی روکتا ہے کہ بغیر علم و بصیرت کے کوئی بات مان لی جائے، اور اس سے بھی روکتا ہے کہ محض عدم اور اک کی بنا پر کوئی بات سمجھا دی جائے، پہلی بات جمل دو ہم پرستی سے محفوظ کر دیتی ہے۔ دوسری شک و الحاد سے
- 237 "خلاف عقل" اور "مورا عقل"
- 238 دنیا کے تمام علمی انکشافات اسی اصل عقیم کے اعتقاد کا نتیجہ ہیں کہ عدم اعطاط سے علمی و بخندیب لازم نہیں آتی
- 238 عقل اور مورا عقل کی نزاع اور قرآن کا فیصلہ
- 239 "سماوی" مسئلہ قرآن اور متاخرین کی لغزش
- 239 (د) تفسیر "لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون"
- 239 زندگی کے لیے دہی کا نئے ہیں، خوف اور حزن۔ قرآن کہتا ہے، معید وہ جس کے لیے دلوں کا نئے بے اثر ہو جائیں!

سورۃ صود

- 240 سورۃ کے خطاب کی نوعیت
- 240 مرکزیت دعوتوں، ایام و وقائع اور سورۃ کی خصوصیت
- 240 سورۃ کا مرکز موعظہ اور تین باتوں کا اعلان
- 240 علم الہی کا اعطاء
- 241 چونکہ سورۃ کی موعظہ کا مرکزی نقطہ جزاء عمل کا معاملہ ہے اس لیے اولین آیت ہی میں اس طرف اشارہ کر دیا
- 241 زمین پر ایک ابتدائی دور گزر چکا ہے جبکہ اس کی سطح پر پانی ہی پانی تھا
- 242 طبعیت انسانی کی یہ کمزوری کی مصیبت میں، جس ہو جائے گا شادی میں مغرور و غافل
- 242 انبیاء کرام کا وظیفہ "تہنیر" "نہی" اور اس کی عظیم ترین گراں باری
- 243 منکروں کی عذاب جلی، اور قرآن کا اعلان کہ "ظہیر" "نہی" ہے
- 243 "وکیل" "نہی" کے وصف پر زور دے کر تمام لفظ فیسوں کا ازالہ کر دیا
- 243 منکروں کا استہزاء اور قرآن کی تھنی
- 243 قانون عمل اور نتائج عمل
- 243 یہاں نتائج حاصل عمل پر موقوف ہے، اور عمل دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو صرف دنیوی فوائد ہی کے لیے ہیں۔ ایک وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جو کوئی صرف دنیوی زندگی کی خاطر جوں ہی پر قانع ہو گیا، اس کے لیے صرف دنیوی زندگی ہی کے نتائج ہونگے، بشرطیکہ عمل کے شرائط پورے کرے۔ البتہ آخرت کی سعادت سے وہ محروم ہو جائے گا
- 244 جن لوگوں نے غفلت و کوری کی جگہ دلیل و حجت کی راہ پالی ہے، وہ مغرورین دنیا کی طرح آخرت سے بے پروا نہیں ہو سکتے منکروں کی راہ
- 244 افتراء علی اللہ کی راہ ہے
- 245 اس کا اعلان کہ منکروں کا سوجھ بوجھ اقتدار ستہی طاقتور دکھائی دیتا ہو لیکن وہ کھنچ کی راہ نہیں روک سکتے
- 245 اب دو فریق پیدا ہو گئے ہیں۔ مومن اور منکر۔ مومن کی مثال ایسی ہے، جیسے دیکھتے سننے والا۔ منکر کی مثال ایسی ہے، جیسے اندھا بہرہ انداز
- 245 کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے تو ضروری ہے کہ متعاد نتائج سے بھی دو چار ہوں۔ چنانچہ دنیا میں ہمیشہ ایسے ہی متعاد نتائج لگتے رہے ہیں
- 245 اس سلسلہ میں مرکزیت ایام و وقائع سے اشتہار
- 245 حضرت نوح کی دعوت
- 246 حضرت نوح علیہ السلام کی موعظہ اور اس کے مقاصد و مہمات قوم کی سرکشی اور جہولانہ خصوصیت
- 247 حضرت نوح علیہ السلام کا الہی سے مطلع ہونا کہ طوفان آنے والا ہے، اور ایک کشتی کی تعمیر کا حکم
- 248 طوفان کا تیسرا، حضرت نوح کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جانا، لڑکے کا اعراض اور بلا کرت، اور اس معاملہ کی عبرت
- 249 طوفان کا تیسرا، اور کشتی کا جہودی پر قرار پانا "جہودی اور" "امارات" سے قصود ایک ہی مقام ہے
- 250 مستقبل کے لیے الہی کی بشارت

- 251 قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام
- 251 حضرت ہود کی موعظت اور قوم کی سرکشی، بالآخر قانون حق کا فیصلہ۔ مومنوں نے نجات پائی سرکش ہلاک ہوئے انبیاء کے موعظت میں ”رسی وریکم“ کے کلمہ کا بار بار آنا، اور اس کا مطلب
- 254 مافیل جماعتوں کی گمراہی کی بسو العجیب۔ وہ عالموں کے پیچھے چلیں گے جو ان پر ظلم کرتے ہیں، مگر ایمان حق و عدالت سے روگردانی کریں گے جو انہیں ظلم و تعدی سے بچانا چاہتے ہیں
- 252 قوم ثمود اور حضرت صالح علیہ السلام
- 254 حضرت صالح کا موعظت اور قوم کا انکار
- 254 قوم ثمود نے کہا۔ ہماری بڑی بڑی امیدیں تم سے وابستہ تھیں، مگر تم دوسری ہی طرح کے آدمی لگے
- 254 قوم کی سرکشی نتیجہ یہ نکلا کہ مومنوں نے نجات پائی سرکش ہلاک ہوئے
- 255 قوم سدوم اور حضرت لوط علیہ السلام
- 255 فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا اور حضرت اخیل علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دینا اور سدوم کی تباہی کی خبر
- 255 ان دو واقعوں کی معنوی مناسبت
- 257 حضرت ابراہیم کا تاسف اور فرشتوں کا اظہار کہ ہلاکت نازل ہو رہی ہے
- 257 فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچنا، قوم کا جہنم، حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت اور بالآخر شہر کی ہلاکت
- 258 قبیلہ مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام
- 258 حضرت شعیب کی موعظت اور اس کے اہم نقاط
- 258 قوم کی محالانہ روش اور حضرت شعیب کا جواب
- 259 قبیلہ مدین کا تجارت سے خوش حال ہو جانا، مگر لین دین میں خیانت کرنی
- 260 ان پر حضرت شعیب کی ناز گراں نہیں گزرتی تھی، مگر ناز کا یہ مقصد ہی گراں گزرتا تھا کہ دوسروں کو بھی خدا پرستی کی دعوت دیتے تھے ا
- 2602 اجماع حق کی راہ میں ذاتی خصوصیت سے بڑھ کر کوئی روک نہیں
- 260 انسان انسان کے ڈر سے رک جائے گا، مگر خدا کے ڈر سے نہیں رکنا چاہتا
- 260 حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا۔ اچھا تم اپنی راہ چلو میں اپنی راہ چلتا ہوں، اور نتیجہ کا انتظار کرو۔ چنانچہ نتیجہ ظاہر ہو گیا، اہل ایمان نے نجات پائی۔ سرکش ہلاک ہوئے
- 261 قوم فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
- 261 ایام و وقائع کی موعظت کا اہتمام
- 262 اس سلسلہ استدلال کے نتائج و مسائل
- 263 چوبیسہ تہیں جو یہاں نمایاں کی گئی ہیں
- 264 تفسیر اسلام اور ان کے ساتھیوں سے خطاب، اور سات باتوں کی تلقین جو اس سورت کی موعظت کا خلاصہ ہیں
- 265 قرآن نے یہاں واضح کر دیا کہ گزشتہ ایام و وقائع کے بیان سے اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا چار باتیں ہیں
- 266 سورت کی ابتداء جس بات سے ہوئی تھی، اسی پر خاتمہ اور بنیاد کی تین موعظتیں

- 267 قرآن کے حصص، اور ان کے مقاصد و مسائل پر ایک تفصیلی نظر
- 267 (۱) یہی الحقیقت قرآن کے دلائل و دلائل ہیں
- 267 وحدت قوانین فطرت
- 267 جس طرح عالم صورت کے قوانین ہوتے، اسی طرح عالم معنی کے بھی قوانین ہیں
- 268 جس طرح افراد کے لیے قوانین سعادت و شقاوت ہوتے، لمحیک اسی طرح اقوام و جماعات کے لیے بھی قوانین ہیں
- 268 سنت اللہ
- 268 قرآن کا یہ استدلال طبیعت انسانی کا وجدانی الزام ہے۔ استقراء کا یقین فطری ہے، اور یہ استدلال استقراء پر مبنی ہے۔ قرآن کے اس استدلال نے اس طرف بھی راہنمائی کردی کہ تاریخ کا صحیح استعمال کیا ہونا چاہیے؟
- 270 سورہ ہود اور استقراء تاریخی
- 270 تمام دعوتوں کے پیام و نتائج اپنے ظہور میں اپنے اعلانات میں لینی تکریر میں، احوال و ظروف میں، رد و قبول میں، نوعیت و حیثیت میں، اور پھر فطری نتیجہ میں کامل طور پر یکساں و ہم آہنگ ہیں حصص قرآنی کے یہ مہاری خود قرآن کی تصریحات ہی سے ماخوذ ہیں
- 272 پیام اللہ
- 272 حصص قرآن اور مہاری سہ
- 273 قرآن نے صرف چند دعوتوں ہی کا ذکر کیا؟ اس کے وجود و مقاصد
- 275 جدید اثری حقیقتات اور اقوام متذکرہ قرآن
- 277 جدید اثری حقیقتات اور وقائع کی اسرائیل

سورہ یوسف

- 278 یہ سورت بھی اوائل دعوت کی سورتوں میں سے ہے
- 278 حضرت یعقوب کا گھرانہ
- 279 یوسف کے گیارہ بھائی باپ، اور سوتیلی ماں
- 279 یوسف کے سوتیلی بھائیوں کا حسد
- 279 یوسف کی عمر
- 279 یوسف کا خواب
- 279 سوتیلی بھائیوں کی سازش، اور یوسف کو ساتھ لے جانے کی باپ سے درخواست
- 280 حضرت یعقوب کا اندیشہ اور آخر اجازت دے دینی
- 281 بھائیوں کا یوسف کو کوئٹہ میں ڈال دینا، بھیلے کے حملہ کا جھوٹا قصہ، اور حضرت یعقوب کا مبرجیل
- 281 "مبرجیل" کی حقیقت
- 281 خون آلود کرتا
- 281 "ہل سولت لکم انفسکم امرا" کے معانی کی رحمت اور محل خطاب کے وقائع

- 282 ایک عرب قائد کا کوئیں پر سے گزرا۔ حضرت یوسف کی رہائی، اور تمام کی حیثیت سے فروخت ہونا۔
- 282 تورات اور قرآن کی تصریحات کا فرق۔
- 282 اول کچھنے والے نے اٹھارہ تہب کی جگہ سرت کیوں کیا؟
- 283 مصر کے ایک سردار کا یوسف کو خریدنا، اور ان کے اخلاق و خصائص سے اس وجہ متاثر ہونا کہ اپنے گھر اور علاقہ کا حق رکھنا اور قرآن کا ایمان و تعلق میں ایمان بلافت اور غیر ضروری تفصیلات سے اعراض۔
- 283 حضرت یوسف کی مصری زندگی اور مصری کامرائوں کی ابتداء قرآن کا اسے حسن فی الارض سے تعبیر کرنا۔
- 284 حضرت یوسف کا بلوغ کو پہنچنا اور دانش مکتوم اور فلسفیت علم کی تکمیل۔
- 284 عزیز مصر کی بیوی کا فریضہ ہونا، اور ایک سخت ترین آزمائشی حالت میں مبتلا کرنا، پھر نہ کام رو کر جھوٹا الزام لگانا، مگر حضرت یوسف کی برکت کا اظہار ہو جانا۔
- 285 خود امراء العزیز کے ایک رشتہ دار کی یوسف کی حمایت میں شہادت۔
- 285 شہر کی شہرین عورتوں میں اس معاملہ کا چرچا مجلس ضیافت کی ترحیب، فتنہ گران شہر کا اجتماع اور حضرت یوسف کی صحت و پاکی کی مدح مندی۔
- 285 قرآن نے مجلس ضیافت کے اجتماع کا جو نقشہ کھینچا ہے مصری آداب و نقوش اس کی پوری پوری تصدیق کرتے ہیں۔
- 285 امراء العزیز کی دشمنی، حضرت یوسف کا پیش مصیبت پر قید بندگی مصیبت کو ترجیح دینا، اور قید خانہ میں بھی ادا فرض حق سے غافل نہ ہونا۔
- 286 قید خانہ کے دو ساتھیوں کا خواب دیکھنا اور حضرت یوسف سے رجوع کرنا۔ حضرت یوسف کی تعبیر، قیدی کی رہائی، پھر خود پادشاہ مصر کا ایک حبیب و فریب خواب دیکھنا اور حضرت یوسف سے اس کا حل دریافت کرنا۔
- 286 پادشاہ مصر کی عقل، مگر حضرت یوسف کا قید خانہ چھوڑنے سے انکار کر دینا، اور اس پر مصر ہونا کہ پہلے ان کے تفسیر کی حقیقت کر لی جائے، پادشاہ کی حقیقت الامانات کی شہادت اور خود امراء العزیز کا اظہار اعلان۔
- 291 حضرت یوسف کا صرف الامانات کے معاملہ کی طرف اشارہ کرنا، اور امراء العزیز والے معاملہ کی طرف اشارہ نہ کرنا۔
- 291 امراء العزیز کے عشق کی تکمیل۔
- 293 حضرت یوسف کا پادشاہ سے ملنا، تمام مملکت کا حق عام قرار پانا، قحط سالی کا تھپور، بھائیوں کی آمد اور بن یحیٰن کا معاملہ۔
- 293 تورات کی تصریحات۔
- 294 مصری زندگی کے دو انقلاب اگلیز وقت اور قرآن کا ایمان بلافت۔
- 295 مصری قحط سالی اور تورات کی تصریحات۔
- 295 بھائیوں کا مصر آنا، اور ان پر جاسوسی کا شبہ۔
- 296 بھائیوں کا دوبارہ بن یحیٰن کو ساتھ لے کر جانا، اور حضرت یعقوب کی نصیحت۔
- 296 حضرت یوسف کی خواہش کہ بن یحیٰن کو روک لیں، لیکن اس کی کوئی راہ نہ پائی اور رخصت کر دینا، مگر مکتبہ الہی سے ایک غیر متوقع حادثہ کا پیش آ جانا اور بن یحیٰن کا ان کے پاس رہ جانا۔
- 297 حضرت یوسف نے جس طرح ہمکنی مرتبہ لہ کی قیمت بھائیوں کی غریبوں میں رکھوا دی تھی، اسی طرح اس مرتبہ اپنا جائیداد بن یحیٰن کی

- 297..... غریب میں رکھو اور پاک بخور لٹائی کے ساتھ جائے۔ گل کے کارندوں کو اس کی خبر نہ چھی۔ انہوں نے لکھا ہے چری تصور کیا
- 298..... بھائیوں کی بدگوئی
- 299..... حضرت یعقوب کا بن بچین کی تم مشعل میں ہار پائی کی امید محسوس کرنا اور بیٹوں کی جھوٹی روایت کرنا، ہار پڑنے سے حق ہار کا ہٹنا اور کرشمہ حقیقت کی نمود
- 300..... قورات کی تصریحات
- 301..... سرگزشت کی جزئیات اور قرآن کا وقت بیان
- 302..... بھائیوں سے مخاطبہ اور قرآن کی بھڑائی بلاغت
- 302..... ابتدا میں یوسف کا بی بی امنی صحت کی علامت بتایا گیا تھا
- 302..... اب وہی بی بی امنی مژدہ حیات وصال بن گیا
- 303..... حضرت یعقوب کے نانا ننان کا مصر پہنچنا خواب کی تعبیر کا ظہور اور سرگزشت کا خاتمہ
- 303..... "اسی لاجلہ صبح یوسف"
- 303..... بیٹوں کا اعتراض و جواب اور حضرت یعقوب کا فرمان کہ "سوف استغفر لکم دسی"
- 303..... قورات کی تصریحات
- 303..... دربار کا انتقال، حضرت یوسف کا روزگار اور پارہ ستاروں اور چاند سورج کا مجدد میں گر جانا
- 305..... مجدد نفسی اور اس کی حقیقت
- 306..... سورت کا خاتمہ
- 306..... وزیر اسلام سے خطاب اور دعوت حق کے مواضع
- 307..... تفسیر "وما یبذل من اکثر ہم باللہ وہم مشرکون"
- 307..... قرآن کی دعوت توحید
- 307..... اس اصل عظیم کی طرف اشارہ کہ دعوت وہی سربراہ علم و یقین کی دعوت ہے اور مشرکوں کے پاس شک و غمن کے سوا کچھ نہیں سوال یہ ہے کہ اتباع یقین و مرقان کا کرنا ہے۔ یا شک و غمن کا قرآن کے چار وصف جزکی کذب و افتراء کے اوصاف نہیں ہو سکتے
- 307..... سورہ یوسف کے مواضع و حکم اور ان پر ایک مجموعی نظر
- 308..... دو ہزار سال قبل مسیحی تمدن کا مروجہ
- 308..... حضرت ابراہیم کا قبیلہ کھان میں توطن اور مہاجر
- 309..... کھانوں کی جدوجہد زندگی اور مصر میں کاغذ و تمدن
- 309..... قدرت الہی کی کرشمہ سازی
- 310..... کھانوں کا نام
- 310..... غلامی کا خواتمی و آقا بنی ہو جانا
- 310..... امتحان صحت
- 311..... مصر کا قید خانہ اور مصر کا تخت شاہی

- 311 روحانی صداقت اور مادی ترقیات کا مقابلہ
- 312 قوانین عمل اور نتائج عمل
- 313 سرگزشت کی قطعیتیں، اور ان کی سیرت
- 314 حضرت یعقوب علیہ السلام
- 314 فہم کی انتہا صبر کا کمال یقین کا عدم نزول
- 314 حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول کہ "ہل سولت لکم انفسکم امرا" اور اس کے دو حق معانی کی وضاحت
- 314 صبر جمیل
- 314 حضرت یعقوب کا اسوۂ حسنہ
- 316 حضرت یوسف علیہ السلام
- 316 اس شخصیت کی ساری موقعیت اس کی سیرت (یعنی کیریکچر) کی فضیلت و استقامت میں ہے
- 316 انسان کی سیرت اور اس کی فضیلت کی اہل کامرانیاں سترہ برس کی عمر میں مصائب کا مقابلہ اور لازمانہ فیصلہ
- 316 رفتار حوادث کی بے درپے آزمائشیں اور ان کی بے دخل سیرت کی بے درپے فتح مندیاں
- 317 عزیز کے ساتھ معاملہ
- 323 امراۃ العزیز کا معاملہ
- 323 دعوت پیش کا جواب
- 323 "السجن احب الی معاہد عونی الیہ"
- 323 قید خانہ مصر اور ان کی سیرت کی فتح مندی
- 323 تبلیغ حق کا جوش، اور دو قیدیوں کا معاملہ
- 323 تفسیر "اذکر منی عند ربک"
- 323 قیدیوں کو ان کی مطلوبہ تعمیر بتانے سے پہلے دعوت حق کا ذکر چھپڑ دینا، اور اس کی طے
- 323 بادشاہ کی احتیاج اور قیدی کی شہادت فیاضی اگر وہ چاہے تو اس موقع سے اپنی رہائی کے لیے فائدہ اٹھاتے لیکن اس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں گزرا
- 323 بادشاہ کی طبیعت، رہائی کا مژدہ، اور حضرت یوسف کا انکار عزت نفس اور استقامت حق کا بلند ترین مقام
- 323 بھائیوں سے معاملہ
- 323 اس موقع کا مخاطب، اور حضرت یوسف کے طریق خطاب کے واقف
- 323 عفو بخشش اور فیاضانہ درگزر کا بلند ترین معیار
- 323 حضرت یوسف کی آخری دعا، اور اس کی روحانی عظمت
- 323 امراۃ العزیز کی شخصیت
- 323 ہوس اور عشق کے استہزات
- 323 ہوسناکی کی فرض پرستی اور کام جوئی اور عشق کی خود فراموشی و خود فراموشی

- 324 محبت کی خالی دھجلی کے تین مراتب
- 324 چوبیس اعلیٰ درجے
- 324 "چوبیس اعلیٰ درجے" سے مقصود محض علم تعبیری جس سے یکہ علم و دانش کی ساری باتیں ہیں
- 324 مزید مصری کا لہجہ سے معاملہ اور منسروں کی حیرانی منسروں نے ہزار ہا سال پہلے کی معاشرتی حالات کو اپنے عہد کے حالات پر
- 326 قیاس کیا
- 326 امرامصری ازروابی زندگی اور عورتوں کی مطلق العنانی مزید کا معاملہ مذکورہ قرآن اس عہد کے صورت حال کی اصلی تصویر ہے
- 327 تفسیر "ان کید کن عظیم"
- 327 اس آیت کے معنی ووجہیت کے بارے میں منسروں کی افسوس ناک لفظی، اور عام طور پر اسے عورتوں کی منہی پستی کے لیے قرآن کا حکم و فیصلہ
- 327 سمجھ لیا
- 328 قرآن اخلاقی تضاد کے لحاظ سے مردوں اور عورتوں میں کوئی امتیاز نہیں کرتا۔ وہ دونوں کو برابر اعتبار سے ایک درجہ میں رکھتا ہے
- 328 سورۃ الزاب کی شہادت
- 328 اگر اس بارے میں منہی امتیاز ذکر نہ ہی ہے، تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ سب سے بڑا کید مرد کا کید ہے۔ نہ کہ معصوم اور فرشتہ خلعت
- 328 عورتوں کا
- 329 یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ کہ پہلا گناہ عورت سے ہو مگر قرآن کا اٹکار
- 329 امر اکو الخویز کا نام اور مصر کا حکمران خاندان
- 329 حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات

سورۃ الرعد

- 330 تمام کی سورتوں کی طرح اس میں بھی دین حق کے بنیادی عقائد کا بیان ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ مرکز موعظت "حق" اور "باطل" کی
- 330 آویزش کا قانون ہے
- 330 قرآن "حق" ہے۔ انسانی فکر کی حدود نہیں
- 331 یہاں، یوحیت کا استدلال
- 331 تحقیق عالم کے تین مراتب
- 332 یہاں ساری باتیں "تعبیر امور" کی شہادت دے رہے ہیں۔ "یہ بالامر" میں استدلال کا پہلو
- 332 کردار کی بناوٹ اور حکمت اور یوحیت کی کارفرمائیاں زمین کی سطح پہاڑوں کی چوٹیاں، منسروں کی روانی، روئیدگی کا کارخانہ، جانناات کے
- 333 نظام، اور خواص و اشیاء کا اختلاف و تنوع
- 333 عجیب بات یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہو کیونکہ اس پر تو کارخانہ ہستی کی ہر بات گواہی دے رہی ہے۔ عجیب ترین بات یہ ہے کہ
- 334 انسانی عقل صرف دنیوی زندگی ہی کو زندگی سمجھ لے۔ اس سے زیادہ کے لیے اس کے اندر کوئی جھگ نہ ہو
- 335 "استعجال بالسنیۃ" اور اس کی تشریح
- 335 انسان کی یہ عاجز گری کی کھالی کھالی میں نہیں ڈھونڈتا اور سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ کھا آئی وہ ہے جس سے زیادہ عجیب اور قرآن

- 335 کاس پر اللہ
- 336 ہدایت و شقاوت کی "تقدیر" اور اس کا قانون عمل ایک کے بعد ایک آنے والی قوت ہے جو انسان کو ہدایت سے محفوظ رکھتی ہے
- 337 لہذا کیا قانون کہ وہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ یعنی حالت خدا کی قسم اسے ہونے کا قانون کے ماتحت بدلتی ہے۔ لیکن قانون یہی ہے کہ ہر طرح کی جہد ملی خود انسان ہی کے عمل سے عبور میں آئے اب وہ نکلا ہے۔ چاہے نصرت کی راہ اختیار کرے، چاہے محرومی کی
- 338 لیکن انسان کو جو برائی ٹھکتی ہے، تو کیا اس لیے کہ خدا نے برائیوں کا سرداران کیا؟ نہیں اس نے جو کچھ کیا ہے، سراسر اچھائی اور خوبی ہے
- 339 بعد و برقی کی مثال
- 340 "توحید ربوبیت" سے "توحید الوہیت" پر استدلال
- 341 "حق" اور "باطل" کی بخشش اور "ظلم" اور "ظلم" کا قانون
- 342 یہاں وہی حق تک نہکتی ہے جس میں ظلم ہو جو باطل نہیں چھاتی دی جاتی ہے
- 343 اسی بنا پر عمل صالح کے لیے خوبی ہوئی اور فاسد کے لیے محرومی
- 344 جسے حق کا سرعام ہوا وہ روشنی میں ہے، اور دیکھ رہا ہے۔ جو منکر ہے، وہ تاریکی میں ہے اور دیکھ نہیں۔ مگر کیا وہوں کا حکم ایک ہوا کیا "علم" اور "جهل" میں کوئی فرق نہیں؟
- 345 اس قانون کے ماتحت باطل ہستیال وہ ہوئیں، جنہوں نے عمل صالح کی راہ اختیار کی۔ عمل صالح کی تفصیل اور اصحاب عمل کے سات خاصائیں
- 346 اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ انھیں کی کتاب کے لیے نہیں، اگر پہلے ایسا ہوا ہوتا تو اب بھی ہوتا۔ وہ مردہ جسموں کو نہیں جلاتی۔ البتہ مردہ رگوں کو زندہ کر دیتی ہے۔
- 347 ہر وقت کے لیے ایک توفیق ہے۔ یعنی مقررہ معیار
- 348 سورت کا حاشیہ اور مواضع کا خلاصہ
- 349 پیغمبر کے ذمہ صرف "تخلیف" ہے "محاسبہ" اللہ کا کام ہے، اور اس کا قانون غافل نہیں
- 350 جن دنیا کے قصور کی خبر دی گئی ہے، ان کا ظہور اُس ہے باقی رہی یہ بات کہ وہ پیغمبر اسلام کی زندگی ہی میں ظاہر ہو جائے، یا ان کے بعد تو اس کے لیے مشکوک نہیں ہونا چاہیے۔ ظہور دنیا کے معاملہ اس پر موقوف نہیں
- 351 پیغمبر اسلام کا اعلان ہے کہ وہ اللہ کے فرستادہ ہیں، منکرین کا اعلان ہے کہ فرستادہ نہیں۔ اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ "ظلم" اور "باطل" کا قانون تلاوے گا، لیکن اپنے اعلان میں سچا تھا

سورۃ ابراہیم

- 345 سورت کا مرکز موعظت اور خطاب کی نوعیت
- 346 ہدایت روشنی ہے اور ضلالت تاریکی سخت الٹی یہ ہے کہ جب تاریکی چھلکتی ہے تو روشنی طلوع ہو جاتی ہے۔ قرآن کا نزول اسی روشنی کا طلوع ہے
- 347 ایسی ہی روشنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظہور میں بھی چمکی تھی۔

- 346 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موعظت اور "ایام اللہ" کا ذکر کرو ①
- 346 "ایام اللہ" کے ذکر میں "مبصر" اور "مفکر" کی آیات ②
- 346 "مبصر" اور "مفکر" کی حقیقت ③
- 346 "مفکر" سے نعت قائم رہتی اور یہ حق ہے "مکملان" سے زائل ہو جاتی ہے ④
- 348 ایام و قانع اور ان کے مجموعی نتائج و نتائج ⑤
- 348 حضرت موسیٰ کی موعظت میں خصوصیت کے ساتھ تین قوموں کا ذکر باقی کی طرف مہمل اشارہ ⑥
- 348 قرآن کے دلائل، اور وقائع، اسلوب انبیاء کے اس قول میں کہ "افسی اللہ شک، فاطر السموات والارض؟ سارے دلائل آگئے! ⑦
- 349 ⑧
- 350 تفسیر "وما لنا ان لا ننوکل علی اللہ وقد هدانا سبیلنا" اور ہدایت ربوبیت ⑨
- 350 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موعظت کا اختتام، اور سلسلہ بیان کا ایک نیا خطاب ⑩
- 350 تحقیق بالحق سے استنباط ⑪
- 351 گمراہی کا سب سے بڑا سرچشمہ سرداروں اور بیوقوفوں کی اندھی تقلید و اخافت ہے ⑫
- 351 ایمان کی راہ سرتا سر سلاحتی ہے، اور کفر کی راہ اضطراب و غروی۔ یہی وجہ ہے جنت کے مرقع میں سب سے زیادہ نمایاں محضر سلاحتی کی فضاء کا ہوا ⑬
- 352 "مفکر طیبہ" اور "مفکر خبیثہ" اور اس کی مثال ⑭
- 352 ایمان کی خصوصیت قرار اور اچھا ہے۔ پس مومن وہ ہے، جس کی ساری باتیں جتنے والی اور نہ ٹٹنے والی ہوں ⑮
- 353 رہ سائے قریش کی طرف اشارہ کی نعت حق کی قدر شناسی نہ کر سکے، اور کفر طیبہ کی جگہ کفر خبیثہ کا شعاع اختیار کیا ⑯
- 353 یہاں ربوبیت کا استدلال ⑰
- 354 ربوبیت الہی کا افادہ و فیضان، اور زندگی و جود کی تمام مطلوبات کی تکمیل ⑱
- 355 قریش اور باشندگان مکہ پر فضل الہی کا احسان خاص، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مقبول ⑲
- 356 قیامت کا حادثہ اور اہتمام ہادیہ کا تبدل ⑳
- 356 سورت کا خاتمہ اور اختتامی موعظت کی تین ہیریں تیس ㉑

سورۃ الحجر

- 357 قرآن کا اپنے اس وصف پر خصوصیت کے ساتھ زور دینا کہ وہ "بین" ہے ①
- 357 مفکر کو حسیہ۔ وہ وقت دور نہیں کہ حسرت سے کہیں گے۔ کاش ہم نے انکار نہ کیا ہوتا! ②
- 358 آسمان کے "نور" اور "برق" مسئلہ قرآن کا مفہوم ③
- 360 قرآن کا بحال فطرت سے استنباط، اور مناظرہ کائنات کی زینت و خوشنمائی ④
- 361 کائنات میں حسن و زینت کی نمود و رحمت کی موجودگی کا یقین دلاتی ہے ⑤
- 361 "نہات مبین" اور اس کی حقیقت ⑥

- 362 زمین گیند کی طرح گول ہے، لیکن اس کا ہر حصہ فرش کی طرح بجا ہوا محسوس ہوتا ہے! ④
- 362 اس میں پہاڑ ہیں جن سے دریا نکلے اور میدانوں کو شاداب کرتے رہتے ہیں ④
- 362 زمین میں مٹی جیڑیں آگئی ہیں، سب "موزوں" ہیں ④
- 362 موز دہشت کا ایک وصف کہہ کر قرآن نے بے شمار حقیقتوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے ④
- 364 ہر پتا، ہر پھول، ہر دانہ، ہر پھل، جو زمین میں پیدا ہوتا ہے ④
- 364 کسی ترازو میں مٹا ہوا، اور کسی اندازہ شناس کا مقررہ حدیث ہوتا ہے! ④
- 364 "تقدیرِ اشیاء" اور نظام ربوبیت ④
- 364 "تقدیر" سے قرآن کا استدلال ④
- 364 "بارش کی مثال" ④
- 365 موت و حیات اور جماعتوں کے تقدم و تاخر کی "تقدیر" ④
- 365 تقدیرِ امور سے حیاتِ اخروی اور جزاءِ عمل پر استشاد ④
- 366 مٹی سے وجودِ مینائی کی پیدائش جس کی آخری کڑی انسان ہے ④
- 366 مٹی کی یہ خلق تمام مالک کی سکود ہو گئی، مگر ہاں، ایک قوت نہیں تھی، یہ ابلیس ہے۔ یہ انسان کو اپنے آگے جھکانا چاہتا ہے خود جھکانے نہیں ④
- 366 چاہتا۔ کامیاب انسان وہ ہے، جو اس سے مغلوب ہونے کی بجائے اس پر غالب آئے ④
- 366 کائنات ہستی میں اصلِ عملِ رحمت و بخشش ہے ④
- 366 گزشتہ قوموں کے پیام و دو قائل اور قانونِ ربانی مکمل ④
- 366 یہاں صرف تین قوموں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، جن کی آپادیاں عرب سے متصل واقع تھیں، اور اعلیٰ عرب وہاں سے گزرتے ④
- 366 رہتے تھے ④
- 366 "الاعاءة" کہیں تو قیامت کے دن کے لیے کہا گیا ہے۔ کہیں ایک خاص فیصلہ کن اور مقررہ دن کے لیے۔ یہاں "الاعاءة" کا استعمال ④
- 367 دوسرے مٹی میں ہوا، نہ کہ پہلے مٹی میں "صلح جمیل" کا حکم اور اس کی حقیقت ④
- 367 سورت کا خاتمہ اور ابتدائی عہد کے مومنوں سے خطاب ④
- 367 تم بے سرو سامان ہو، لیکن تمہارے پاس ایک چیز ہے جو ظالموں کو میسر نہیں یعنی کلامِ الہی۔ یہی ایک چیز ہے، جس کے ذریعہ تمہیں ساری ④
- 367 کامرانیاں حاصل ہو جائیں گی ④
- 368 سورۃ فاتحہ کو "سبعاً من المثانی" سے تعبیر کیا ④
- 368 اس آیت سے واضح ہو گیا کہ سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں ④
- 369 سورۃ فاتحہ کی قرأت کا صحیح طریقہ، جو روایاتِ صحیحہ سے ثابت ہے ④

سورۃ النحل

- 370 "امر اللہ" سے قصود دعوتِ حق اور اس کے معاندوں کے درمیان فیصلہ ہے۔ فرمایا اب اس فیصلہ کا وقت دور نہیں چنانچہ اس کے بعد ہی ④
- ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور دعوتِ حق کی کامرانیوں شروع ہو گئیں ④

- 370 وحی کو "ارواح" سے تعبیر کیا۔ محدثین اور انجیل کی بھی یہی اصطلاح ہے
- 371 توحید کی تائید اور اس کے دلائل
- 371 "تخلیق بالحق" سے استدلال
- 371 انسان کی پیدائش کا معاملہ قدرت الہی کی سب سے بڑی کوشش سازی ہے
- 371 تعبیر "فاذا هو خصیم مبین"
- 371 خود انسان کی ہستی اور اس کے داخلی شواہد و آیات
- 372 جو یسویت الہی جسم کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، کیا ضروری نہیں کہ روح کے لیے بھی سب کچھ کرے؟
- 373 یہاں کی ہر چیز کو ہی دے رہی ہے کہ اس پکا نہ ہستی کے ساتھ کوئی شریک نہیں
- 374 ربوبیت و رحمت کی مائیکریٹلٹائش اور کارخانہ ہستی کے ذرہ ذرہ کا اعلان کہ "ان اللہ لغفور رحیم"
- 375 قرآن کی اس تعبیر کی شرح کہ وہ ہر جگہ برائی اور معصیت کو "اسراف علی انفس" قرار دیتا ہے
- 375 وہ کرودہ و متفاد اعمال اور متفادہ کجی، صرف علی انفس اور متقی
- 377 مشرکوں کا یہ قول کہ اگر شرک برائی ہے تو کیوں خدا ہمیں برائی کرنے دیتا ہے، اور قرآن کا جواب
- 377 یہاں سے معلوم ہو گیا کہ جبر و اختیار کے بارے میں قرآن کا اعلان کیا ہے؟
- 378 حیات اخروی سے مشرکین عرب کی بے خبری، اور اس پر استغلاب
- 378 قرآن کا طریق اثبات
- 379 تعبیر "انما قولنا لنشیء اذا اردنہ ان نقول لہ کن فیکن"
- 381 ہجرت حبش اور تائید الہی کی چارہ سازیاں
- 381 جو قوم عرب پر حملہ آور ہوئی تھی، وہی اب غرباء عرب کے لیے مہمان نواز ہو گئی
- 381 اجسام کا سایہ اور قرآن حکیم کا اسے ایک آیت قرار دینا۔ نظام شمسی کے تمام کرشوں کو ہم اپنے وجود کے سایہ میں دیکھ لے سکتے ہیں۔
- 383 روحانی قوتی کے لیے جنسی امتیاز کا تصور، وہ ہڈوں کے ساتھ دھڑوں کا تحلیل، اور ملائکہ کو دختران الوہیت سمجھنے کا عقیدہ
- 383 عورتوں کی تعبیر نبی کی پیدائش پر ممکنیتی اور نبی کے باپ ہونے پر احساس شرم و ذلت، عرب کے عام عقائد و تصورات تھے دختر کشی کی
- 383 وحیانیہ دم ای سے پیدا ہوئی۔ قرآن نے نہ صرف یہ دم ملائی، بلکہ وہ وحییت بھی ملائی جو عورتوں کی جنسی مساوات کے خلاف
- 383 کام کر رہی تھی
- 384 صفات الہی کے باب میں فکر انسانی کی گم گشت گمیاں
- 385 قانون "اسہال"
- 385 عقل انسانی اور احساسات حقائق و دریافت نہیں کر سکتی، اس لیے قدرتی طور پر طبع طرح کے اختلافات میں جھکا ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا
- 386 ہے، وحی الہی کا ظہور اسی لیے ہوتا ہے کہ ان اختلافات میں غم ہو، اور حقیقت کی راہ آشکارا کر دے
- 386 نزول وحی کی مثال ایسی ہے جیسے خشک زمین پر باران رحمت کا نزول
- 386 یہ پان ربوبیت کا استدلال
- 386 انسان کی غذا کے لیے سب سے زیادہ خوشگوار اور قدرتی چیزیں تین ہیں: دودھ، پھلوں کا عرق، شہد، ان کی پیدائش کا عجیب و غریب سامان

- 386 اور نظام ربوبیت کی کرشمہ سازیاں
- 390 افراد انسانی کی معیشت کا مسئلہ اور قرآن کے احکام و تعلیم کا رخ
- 390 قرآن اس سے تعرض نہیں کرتا کہ مقدار رزق کے لحاظ سے تمام افراد کی حالت یکساں نہ ہو، لیکن یہ صورت عمل برداشت نہیں کر سکتا کہ حصول رزق کے اعتبار سے یکساں نہ بھی جائیں۔
- 391 حقوق ملت اور حقوق انھوت
- 391 قرآن کے نزدیک نوع انسانی کے تمام افراد اصلاً ایک ہی خاندان کے مختلف ارکان ہیں، اور ہر رکن دوسرے رکن سے رشتہ انسانیت میں وابستہ حقوق ہے۔
- 391 "اکتساب مال" اور "انفاق مال" قرآن کہتا ہے، مال کا ہر اکتساب انفاق کی ذمہ داری سے بندھا ہوا ہے، جو نبی تم نے کمایا، تمہارا فرض ہو گیا کہ خرچ کرو۔
- 393 قرآن کسی کمائی کو جائز اور پاک تسلیم نہیں کرتا اگر انفاق سے گریز کرتی ہو۔
- 393 انفاق سے انکار حق و لغت ہے۔
- 393 ازدواجی زندگی اور اس کی راتیں اور برکتیں
- 394 مسئلہ صفات اور تفسیر "لا تنصروا اللہ الامثال"
- 395 قرآن نے تنزیہ پر زیادہ سے زیادہ زور دیا، تاہم وہ صفات کا بھی اثبات کرتا ہے۔ کیونکہ طبیعت انسانی کا قدرتی مطالبہ یہی ہے۔
- 395 انسان کو طوطا و ارتقا کے لیے ایک بلند ترین نصب العین کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے سے نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے سے اوپر ہی دیکھے گا۔ پس جب اوپر دیکھتا ہے۔ تو اسے ذات الوہیت کی ہستی نظر آ جاتی ہے!
- 395 اس راوی کی شوکر اثبات صفات میں نہیں ہوئی۔ اس میں ہوئی کہ صفات کیسی ہوئی جائیں
- 396 قرآن کا تصور اسی لیے اس معاملہ کی تحلیل ہوا کہ اس نے ایک طرف تنزیہ کامل کر دی۔ دوسری طرف صفات حسنی کا بھی کامل ترین نقشہ کھینچ دیا۔
- 397 دیانات اور بدعت سکنا، کا مذہب نفی و اطلاق، اور عملاً بے حاصلی
- 398 اسلام کی مختلف مذہبی جماعتوں میں سے جس جماعت نے قرآن کا مسلک صحت کے ساتھ سمجھا، وہ اصحاب حدیث کی جماعت ہے۔
- 398 سورہ نمل کی دو مثالیں، اور ان کے مواضع و تنم
- 399 حواس اور حش کی ہدایت اور ربوبیت الہی کی معنوی بخششیں
- 399 افادہ و فیضان فطرت
- 399 قرآن کا ہدایت، رحمت، اور بشارت ہونا، اور تفسیر "ان اللہ یامر بالعدل والاحسان" کے جوامع احکام میں سے ہے
- 400 ایسائے مہد اور قرآن کا اخلاقی معیار
- 400 انفرادی مہد اور جماعتی مہد
- 401 جو افراد مہد شکنی کا عار برداشت نہیں کر سکتے وہی بہ حیثیت قوم اور حکومت کے ہر طرح کی جماعتی مہد شکنیوں میں بے باک ہو جاتے ہیں۔
- 401 مہرپا کا اخلاقی معیار، اور ہندوستان کے برطانوی مہد کے مہد دو مواضع
- 402 قرآن راست بازی و دیانت کی جو روح پیدا کرنی چاہتا ہے، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ صورت حال گوارا نہیں کر سکتی۔

- ④ وہ کہتا ہے، اس سے بلا کہ ظلم و معصیت کی کوئی بات نہیں کہ ایک جماعت کو پہلے طاقتور کیج کر مہذب و متحقی کرلو۔ پھر کمزور یا کس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔
- ④ جب ایک گروہ سے قول و اقرار کر لیا تو اب ہر حال میں اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ ایسا کرنے میں خود اپنے لیے خطرات ہوں، اور خود اپنوں کا نقصان ہو۔
- ④ تمہاری بدچمدی لوگوں کے لیے شوکر بن جائے گی۔ کیونکہ وہ کہیں گے، ایسے لوگوں کا دین کیا ہو اپنی بات کے بکے نہیں۔
- ④ کسی انسان کو حق نہیں کہ اپنی رائے سے کسی چیز کو حرام ظہر دے۔ اس کا حق صرف وہی کو ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ اپنی زبانوں کو کذب سرانی میں بے لگام پھوڑ دیتی ہیں۔
- ④ یہودیوں کو جن چیزوں سے روک دیا گیا تھا، ان میں سے بعض کی منوعیت عارضی اور سد اللہ و یوحیٰ پس اس سے وہ استہجان نہیں کر سکتے۔
- ④ مشرکین عرب کا اپنے اوہام و خرافات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا اور ان کی بریت۔
- ④ رحمت الی الحق کا طریقہ۔
- ④ حکمت موعظہ حسنہ، جدال بالحق ہی احسن۔
- ④ اصل طریقہ حکمت اور موعظہ ہے، اور جدال کی اجازت صرف اس حالت میں ہے کہ احسن طریقہ پر ہو۔
- ④ سچائی کی راہ جدال کی راہ نہیں ہے۔
- ④ مذہبی مناظرے بھی طلب حق کا وسیلہ نہیں ہو سکتے، اور "دامی" بھی "نہادلی" نہیں ہو سکتا۔
- ④ صورت کا خاتمہ، اور خیر اسلام اور ان کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے چار باتوں کا نظم۔

سورۃ بنی اسرائیل

- ④ واقعہ اسرائیلی اور اس کا مقدمہ۔
- ④ بنی اسرائیل کو وہ بڑی برپادری کی خبر دی گئی تھی جو ان کے قومی حلیان و خدا کا لازمی نتیجہ تھیں۔ چنانچہ بائبلوں اور روایتوں کے ہاتھوں قصہ میں آئیں۔
- ④ یہودیوں سے خطاب اور ان کے پیام و دعائے کی مہرجیں۔
- ④ پہلی برپادی کے بعد دوبارہ امن و اقبال کا سرو سامان، مگر یہودیوں کی ناپسندی اور سرکشی، نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہ پادی آئی، اور اس طرح آئی کہ پھر سنبھل نہ سکے۔
- ④ جزاء عمل کا قانون، اور قرآن کی مقررہ طاقت کو دو نظموں کے اندر وہ سب کچھ کہ دیا جو اس پار سے میں کہا جا سکتا ہے، "وان عسیبم عدنا"۔
- ④ فرمایا دعوت حق کے عہدہ نے تمہیں ایک نئی مہلت اصلاح دے دی ہے۔ اگر انکار و سرکشی سے باز آ جاؤ تو سعادت و اقبال کا دروازہ ہمراہ کھل جائے۔
- ④ قرآن نے اپنا سب سے بڑا اصل یہ بیان کیا ہے کہ "یہدی للشیء القوم" اور اودھ کھانے والا وہ سب سے زیادہ وسیع مہر رہا ہے۔
- ④ انسان کی یہ کمزوری کہ عاجلانہ غواہیوں کا بندہ ہے، اور ہلچل دہانی میں آکر حق کی جگہ شر کا خطاب ہو جاتا ہے۔
- ④ روایت الہی کی کار فرمائیاں اور انسان کی جدایت کا قدرتی سرو سامان۔

- 414 انسان کا دامن اس کے اعمال کے نتائج سے بندھا ہوا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
- 415 جہاں تک دنیوی زندگی کا تعلق ہے، برابریت الہی نے سب کے آگے نتائج و فوائد کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ ان کے آگے بھی جو صرف دنیوی زندگی کے ہو رہے اور ان کے آگے بھی، جو دنیا و آخرت، دونوں کے طلبگار ہوئے، لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، پہلی کے لیے عہد مہیاں ہوں گی، دوسرے کے لیے سعادت
- 414 سعادت کی شرط سنی ہے، مگر ایسی سنی جو اس کی پیروی سنی ہو سکتی ہے
- 415 سنی عمل کی تفصیل
- 415 توحید فی العبادت
- 415 حقوق والدین اور ان کی تقدیم
- 416 قربت داروں کے حقوق اور محتاجوں کی خبر گیری
- 417 مہذبہ کے لیے سخت و مید، کیونکہ مال کا بے عمل خرچ کرنا کھراں لغت ہے
- 417 تہذیب کی دو صورتیں، اور دونوں کی ممانعت
- 417 سعادت کی راہ توسط و اعتدال کی راہ ہے اور مشی برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، افرات و تفریط سے ہوتی ہیں
- 417 عقل نفس سب سے بڑی معصیت ہے اور اس کا سب سے زیادہ خطرناک موقع وہ ہے جب قصاص و انتقام کا جوش ابھر آئے پس فرمایا "لا یسر فی القتل"
- 418 حواس و عقل اور اس کی جوابدہی
- 418 کائنات ہستی اور اس کی ہر چیز کی تسبیح و تحمید اور اس تسبیح کی حقیقت
- 418 کارخانہ ہستی کی ہر چیز اپنی بناوٹ اور وجود میں مجسم تسبیح و تحمید ہے
- 418 الٹا و حق و کی دنیوی حالت اور عقل و حواس کا قہقہ خدا کا قانون ہی کہ جو آنکھیں بند کرے گا، اس کی نگاہوں پر پردہ پڑ جائے گا۔ پس آنکھ بند رکھنے والے پر بصارت کی راہ بند ہو جاتی ہے۔ مگر اس لیے بند ہو جاتی ہے کہ خود اس نے اپنے لیے کوری پسندی۔ مگر کہتے تھے۔ ہم تمہاری بات سننے والے نہیں ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی ہے۔ پس قرآن کہتا ہے، ان کے کانوں میں گرانی ہو گئی۔ وہ کبھی سن نہیں سکتے
- 420 یہ دیوار جو کمزری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی "حجاباً مستوراً" ہے!
- 420 نشۃ اولیٰ سے نشۃ ثانیہ پر اشتہاد
- 421 مسلمانوں کو حکم کہ جانوروں کے ساتھ پسندیدہ طریقہ پر گفتگو کرو، اور ایسی بات نہ کہوں جس سے دلوں میں نفرت و عنص پیدا ہو
- 421 آیت کا شان نزول اور اس کی ممانعت کہ کسی کو جہنمی کہا جائے
- 422 قرآن کی یہ اصل عظیم کہ گھر میں رواداری ہونی چاہیے اور حکم میں احتیاط
- 422 جب خود پیغمبر کی نسبت فرمایا کہ "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا" تو پھر کسی انسان کے لیے کب جائز ہو سکتا ہے کہ اپنے کو جنت و دوزخ کا نصیبکار سمجھ لے
- 423 یہ ضروری ہے کہ دنیا میں ہر ہستی اور جماعت پاداشِ عمل سے دوچار ہو۔ البتہ افراد کی انفرادی زندگی اور اس کی جزاء کا معاملہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے
- 423

- 423 ④ طہیروں کی نشانیاں، اور ان کی فرض و نایبت
- 423 ⑤ معرین عرب کی فرمائش اور قرآن کا جواب
- 424 ⑥ واقعہ اسری میں لوگوں کے لیے آزمائش
- 424 ⑦ سرکشی کی راہ اٹھنے کی راہ ہے
- 425 ⑧ طہیر اسلام سے خطاب اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ وقت کی تاریکیاں بڑی ہی شدہ ہیں، طہیر وہی انہی کی روشنی کے ایک قہر بھی
- 425 ⑨ استقامت کے ساتھ نہیں اٹھایا جاسکتا تھا
- 425 ⑩ لازم کے اوقات قیام لیل ایک مزید وجہ مہمات ہے اگرچہ بن پڑے
- 425 ⑪ تفسیر "عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً" اور عالمگیر محمودیت و ستائش کا ارفع و اعلیٰ مقام
- 426 ⑫ مدارج حسن و کمال کی وہ پلندی، جس سے بلندتر مقام انسان کے لیے کوئی نہیں
- 426 ⑬ سکندر نے ساری دنیا فتح کر لی، مگر دلوں کی عقیدت اور زبانوں کی ستائش فتح نہ کر سکا۔ کیونکہ یہ مقام سکوار کے زور سے نہیں حسن و کمال کی
- 427 ⑭ عظمت سے حاصل کیا جاسکتا ہے!
- 430 ⑮ سورت کی بعض مہمات کی مزید تحریحات
- 430 ⑯ واقعہ اسری اور صحابہ و خلف کا اختلاف
- 430 ⑰ انبیاء کرام کے احوال و واردات اور انسانی تعبیرات کی درمائیگی
- 431 ⑱ "الرویا" حذکرہ سورت اور ابن مہاس کی تفسیر
- 432 ⑲ تفسیر "واذا اتعنا علی الانسان اعراض وناہجانیہ سفلیت اور مایہی دونوں میں پلاکت ہے
- 432 ⑳ دنیوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی
- 432 ㉑ تفسیر "کل یعمل علی شاکلئہ" اور مفسرین و مترجمین کی ایک عام غلطی
- 433 ㉒ تفسیر "قل الروح من امر ربی"
- 433 ㉓ عہد متیق و جدیدہ اور قرآن میں "الروح" کا اطلاق
- 433 ㉔ انہیوں کی فرمائش اور قرآن کا جواب
- 434 ㉕ اس بات میں دو عالمگیر مگر انبیاء، انوار و انسانیہ شخصیت کی طلب اور سہائی کو سہائی کی یکا انگلیوں میں اضمحضا
- 434 ㉖ قرآن نے جواب میں ایک جملہ کہہ کر دفتر بیان کر دیے، قل سبحان ربی اهل کنت الا بشر ارسولا
- 434 ㉗ دعویٰ اور دلیل کی مطابقت
- 434 ㉘ طہارت کے دلی سے نفس سازی کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اور لوہا سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کو تہہ رست کر کے دکھاوے
- 435 ㉙ قرآن کہتا ہے۔ پیغمبر روح و دل کا طہیب ہے۔ اگر طالب حق ہو تو دیکھ لو۔ اس کے مطابق سے سر بیٹوں کو شافعی ہے یا نہیں؟
- 435 ㉚ تم اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ آسمان پر اُڑ کر چلا جائے، اس کا دعویٰ طہارت کا ہے۔ آسمان پر اُڑنے کا نہیں ہے۔
- 435 ㉛ اس طرح کے مطالبے وہی کرتے ہیں جن میں طلب حق نہیں
- 435 ㉜ اور جو تہ و حریٰ اور سرکشی پر جم جاتے ہیں
- 435 ㉝ (ز) یہاں رحمت اور حیات اخروی "رحمت" کی سوجھ بوجھ کا تھنہ ہے کہ انسانی زندگی صرف اتنی ہی نہ ہو جیسی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس

- 436 کے بعد بھی رحمت کا فیضان ہماری رہتا چاہیے۔
 437 (ج) تفسیر "قل ادعوا اللہ اوادعوا الرحمن"
 437 کثرت اسماء اور وحدت مسمیٰ
 437 دنیا کی اکثر نرا میں نزاع تاک و انگور سے زیادہ نہیں

سورۃ الکہف

- 438 سہائی کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیدھی بات ہے۔ اس میں کئی اور ایما و نہیں
 438 تنزیل دینی کا مقصد "بیشتر" اور "بیشتر" ہے
 439 پیغمبر اسلام کا جو شاہدیت، ہدایت قوم کا مصلحت، اور مخاطبوں کا اعراض
 439 فرمایا: جو گمراہی میں ڈوب چکے، وہ اچھلنے والے نہیں، پس ان کی فکر چھوڑ دو
 440 اصحاب کہف کی سرگزشت اور اس کی موعظت، سرگزشت کی بعض تفصیلات
 440 (ا) مگر وہ اور عالم قوم سے چند نوجوان کی کتار و کشی اور عمارت میں احتکاف
 440 (ب) کچھ عرصہ کے بعد عمارت سے نکلنا اور قوم کو دوسرے حال میں پانا۔ کیونکہ اس عرصہ کے اندر انقلاب ہو چکا تھا، اور عالموں کی جگہ اہل حق
 441 برسر اقتدار تھے
 441 (ج) ان کی عمارت پر یحییٰ کی تعمیر
 442 (د) لوگوں کو اصلیت کی خبر نہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے۔ کوئی کچھ۔ کام کی بات دہی ہے جو دینی الہی نے بتا دی
 442 غیر معصوم باتوں میں بحث و نزاع نہیں کرنی چاہیے
 442 (و) اس طرف اشارہ کہ ایسا ہی معاملہ عقرب پیغمبر اسلام کو بھی پیش آنے والا ہے۔ اور اس کا نتیجہ اس واقعہ سے کہیں ختم نہ ہوگا۔
 442 پیغمبر اسلام سے خطاب اور کئی زندگی کے مصائب و محن میں مستحقین کی کامرانیوں کی بشارت
 444 منکروں کی موجودہ خوش حالیاں اسی طرح عارضی ہیں، جس طرح مومنوں کی موجودہ بے سروسامانیاں
 444 دو آدمیوں کی مثال جن میں سے ایک بے سروسامان مگر خدا پرست تھا۔ دوسرا سروسامان مگر منکر و غافل
 445 پھر جو کچھ بھی ہو، دنیا کی یہ خوشحالیاں ہیں کیا؟ چار گھڑی کی دھوپ۔ اس سے زیادہ انہیں قرار نہیں!
 446 دنیوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسی زمین کی رونیدگی
 446 قرآن کی یہ مثال اور اس کی چار موعظتیں
 446 (ا) زندگی کی دلچسپیاں اسی طرح گھمکتی ہیں، جس طرح ایک سرسبز کھیت لہلہا رہا ہو
 446 (ب) مگر چند دنوں کے بعد نام و نشان باقی نہیں رہتا کیونکہ موسم پلٹ جاتا ہے
 446 (ج) زمین ایک ہے مگر پھل یکساں نہیں۔ اسی طرح زندگی بھی ایک ہے مگر فہم یکساں نہیں
 446 (د) عذاب و ثواب کا مسئلہ بھی مل ہو گیا۔ جو انسانی زندگی میں کچھ نہیں پیدا کرے گی، چھانٹ دی جائے گی
 448 قرآن کا یہ اسلوب بیان کہ ہر بات بار بار دہرائی جاتی ہے، اور ہر مطلب مختلف شکلوں میں نمایاں ہوتا رہتا ہے، اور اس کی حکمت

- ۴۱ منکروں کی سرکشیوں کا نتیجہ فوراً ظہور میں کیوں نہیں آ جاتا اس لیے کہ یہاں قانون امہال کام کر رہا ہے، اور رحمت کا مقصد یہی ہوا کہ ایک خاص وقت تک مہلت کا رتبہ کوٹے..... 449
- ۴۲ سرکشوں کی کامیابیوں ان کے لیے ہمارا دوسرا سامان بن رہی ہیں، مگر انہیں خبر نہیں۔ دنیا میں معاملات کی حقیقت وہی نہیں ہوتی جو ظاہر دکھائی دیتی ہے۔ سچی ہی اچھائیاں ہیں کہ فی الحقیقت برائیاں ہوتی ہیں، اور سچی ہی برائیاں ہیں جو فی الحقیقت اچھائیاں دکھائی ہیں..... 449
- ۴۳ اس حقیقت کی وضاحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ کا بیان..... 450
- ۴۴ حضرت موسیٰ کی ایک شخص سے ملاقات جسے اللہ نے اپنے فضل خاص سے علم بولن عطا فرمایا تھا۔ یعنی بعض امور کے بولن دوسروں سے کھول دیے تھے..... 450
- ۴۵ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار ارادہ کہ پوچھ بچھ نہ کریں جس کا اپنے ساتھی سے وعدہ کر چکے ہیں، مگر ہر وقت پر ہے اختیار اور اس کی پابندی اس سے معلوم ہوا، اصل انسانی مجبور ہے کہ عواہر پر غم لگائے..... 451
- ۴۶ حضرت موسیٰ کے ساتھی نے تین کام کیے، تینوں کا ظاہر برا تھا، مگر باطن میں بہتری تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہاں ظاہر کا پردہ اٹھ جائے تو کتنے ہی انکام بدل جائیں، سچی ہی باتیں الٹ دینی پڑیں، مگر سخت الٹی باتیں ہوئی کہ پردہ نہ اٹھے..... 451
- ۴۷ ذوالقرنین کی نسبت سوال اور قرآن کا بیان..... 452
- ۴۸ ذوالقرنین کی تین ہمیں: مغربی، مشرقی، اور باجوج ماجوج والے پہاڑ کی طرف..... 452
- ۴۹ سد کی تعمیر اور ذوالقرنین کا اعلان..... 454
- ۵۰ "صور" یعنی زنگہا پھونکنے کا محاورہ..... 454
- ۵۱ سلسلہ خطاب بھر مگر تین دعوت کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، اور جس موقع سے سورت کی ابتدا ہوئی تھی، اس پر سورت ختم ہو رہی ہے..... 455
- ۵۲ خضران ممل اور غلات ممل..... 455
- ۵۳ بندگان دنیا سمجھتے ہیں ہم نے اپنی کوششوں سے بڑے بڑے کارخانے بنالئے، حالانکہ نہیں جانتے، ان کی ساری کوششیں کوئی جاری ہیں اور ان کا کوئی ممل بھی بار آور ہونے والا نہیں..... 455
- ۵۴ اصحاب کہف کا واقعہ اور ممل و ذمیت کی تحقیق..... 456
- ۵۵ الریم سے متصور مقام ہے، نہ کہ کتبہ..... 456
- ۵۶ روہیوں کا بیڑا جو عربوں میں "ہلرا" کے نام سے مشہور ہوا..... 456
- ۵۷ بیڑا کے آچار اور بعد از جنگ انکشافات..... 456
- ۵۸ اصل واقعہ اور اس کی موقعیت تذکرہ قرآن..... 457
- ۵۹ تفسیر "اسی الحربین احصی"..... 457
- ۶۰ غار کی ذمیت..... 458
- ۶۱ انتخاب حال..... 458
- ۶۲ "ضرب علی الاذان" کی تفسیر..... 459
- ۶۳ عوام میں جو قصہ مشہور ہو گیا تھا، وہ یہی تھا کہ اصحاب کہف برسوں تک سوتے رہے، لیکن قرآن کی تصریح اس بارے میں ظاہر قطعی نہیں اس لیے امتیاز اولیٰ ہے..... 459

- 459 "وَنَحْشُهُمْ أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ" کی تفسیر
- 460 عام تفسیر کا ابطال اور مشرعوں کی حیرانیاں
- 460 انکشاف حقیقت
- 460 "رُقُودٌ" سے مقصود موت اور "ایقَاطًا" سے زندگی ہے نہ کہ خواب و بیداری
- 460 معاملہ کا سارا مل اس واقعہ میں پوشیدہ ہے کہ اصحاب کہف کسکی تھے، اور یہ کسکی زہد و انزوا کے ابتدائی مہد کا ایک واقعہ ہے۔
- 460 کسکی مہد کے استغراق مہادت کا یہ طریقہ کہ جو حالت و وضع اختیار کر لینے اسی میں قائم رہے۔ یہاں تک کہ اسی حالت میں زندگی ختم ہو جاتی
- 461 الزمہ و سلی کے ذوالی
- 461 مور مہکن کی شہادت کہ کسکی رہبانیت کی ابتدا فلسطین اور مصر سے ہوئی
- 462 یہ صورت حال سامنے رکھ کر معاملہ پر نظر ڈالو۔ اس ایک کسکی سے بارے قتل مکمل جائیں گے
- 462 "تَغْلِبُهُمْ ذَاتُ الْيَحْيَى وَ ذَاتُ الشَّعَالِ" کا مطلب
- 462 "ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ" کا ارشاد
- 463 "وَلْيَسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ" اور حضرت ابن مہاس اور ابن مسعود کی تفسیر
- 463 اصحاب کہف مرچے اور ان کے اجسام مٹا ہو چکے
- 463 صاحب موی لکھنا کا نام
- 464 ذوالقرنین
- 464 قرآن کی تصریحات کا خلاصہ
- 464 ذوالقرنین کا لقب اور شخصیت اور مشرعوں کی حیرانی
- 465 دانیال نبی کا خواب
- 465 دو سیکنوں والی شیشی جو یہودیوں کی بائبل کی اسیری سے نجات دلائے گی
- 465 بادہ اور پارس
- 466 سائرس کے ہجر کا انکشاف جس کے سر پر دو سیکن ہیں، اور عین و جبین کی ایک تاریخی حقیقت کی مود
- 466 تاریخ فارس کے تین مہد، اور سائرس کے حالات کے تاریخی مصداق
- 466 فارس اور سیلیا
- 467 سائرس کا قصور
- 468 ابتدائی زندگی
- 468 لہذا کی مع کہ مغرب کی مع قحی
- 468 مشرقی فتوحات
- 468 بائبل کی مع
- 469 یہودیوں کی رہائی اور مکمل کی دوبارہ تفسیر

- 469 سائرس کی وفات ①
- 469 سائرس کے ظہور کی اسرائیلی پیشین گوئیاں ②
- 470 پیشین گوئیوں کی تاریخی حیثیت ③
- 471 قرآن کی تصریحات اور سائرس کی تاریخی سرگزشت! ④
- 471 سوال کا یہودیوں کی طرف سے ہونا، اور سائرس کے بارے میں ان کا عقیدہ ⑤
- 471 "انا مکنناہ فی الارض" اور سائرس کے حالات و واقع ⑥
- 472 قرآن کی حذکرہ جن ہمیں اور سائرس کی ہمیں ⑦
- 472 مغربی ہم ⑧
- 473 "وجدها تغرب فی عین حصۃ" ⑨
- 473 مشرقی ہم ⑩
- 474 شبلی ہم ⑪
- 474 شبلی قوم ⑫
- 475 قرآن کے حذکرہ اوصاف اور سائرس کے فضائل حذکرہ تاریخ ⑬
- 475 علی لیلیٰ کے بارے میں جو بنی مورخوں کی مختلف شہادت ⑭
- 476 کروکس کا واقعہ اور بنی روایات ⑮
- 476 سائرس کے احکام و قوانین ⑯
- 477 قرآن کی تصریح اور سائرس کے عام اعمال و فضائل ⑰
- 477 مورخوں کی عام شہادت ⑱
- 477 دشمنوں کا جوش و خروش ⑲
- 477 سائرس کی شخصیت کی غیر معمولی نمود ⑳
- 478 سائرس اور اسکندر ㉑
- 478 زمانہ حال کے محققین تاریخ کی شہادت ㉒
- 479 مخالف قویمات کی تصریحات ㉓
- 480 "مومو" اور "مستقر" ہستی ㉔
- 480 "خدا کا فرستادہ چہواہ" ㉕
- 482 "خدا کا کسک" ㉖
- 482 اہل قرین کا ایمان باللہ اور ایمان بالآخر ㉗
- 482 انبیاء بنی اسرائیل کی شہادت ㉘
- 482 یہودیوں کا اعتقاد ㉙
- 483 سائرس کے دین و اعتقاد کا تعین ㉚

- 483 زردشت اور اس کا زمانہ ①
- 483 سائرس اور زردشت کی معاشرت ①
- 483 سائرس دین زدہ کی پہلا مکتبہ تھا ①
- 484 قدیم یحوی مذہب کے پیروں کی بے جاوت اور دارا کے کتبہ کی تصریحات ①
- 485 زردشت اور سائرس - سائرس کے ابتدائی مہد کی ایک گم شدہ داستان کا سراغ ①
- 485 زردشت کی تعلیم سر تا سر خدا پرستی اور نیک مہدی کی تعلیم حق اور آتش پرستی اور مہویت کا اعتقاد تہذیب میدوی بحیثیت کار و عمل ہے ①
- 486 مہد یا کا قدیم مذہب ①
- 486 زردشت کی تعلیم اور توحید الہی کا منہ اور سب سے پہلے اعتقاد ①
- 486 تعلیم کی عملی خصوصیت اور احکام کا خلاصہ ①
- 487 عبادت کا تصور ①
- 487 آخرت کی زندگی اور جزا و مجازات ①
- 487 دین زردشت کا اخلاقی تقدم ①
- 487 دارا کا مہدی معلم کے فرامین ①
- 487 اختر کے کتبہ کی منادی جو آج تک سنی جاسکتی ہے ①
- 488 صراطِ مستقیم کی دعوت ①
- 488 دین زدہ کی انحطاط اور تفسیر و تحریف ①
- 488 ساسانی مہد کا غلط مذہب دین خالص کی سرخ شدہ صورت ہے ①
- 488 "ابورسوزدہ" کی محکومہ شبیہ اور ماہرین آکار کا بے اصل قیاس تمام دینوں و قرآن اس کے خلاف ہیں کہ زیر بحث شبیہ "ابورسوزدہ" کی شبیہ ہو ①
- 489 یہ خود سائرس کی ہے، یا زردشت کی ①
- 490 کیا زوارقرین ہی تھا؟ ①
- 490 قرآن کی ظاہر تصریحات سے اس کا جواب انہات میں ملتا ہے ①
- 490 زہرا و ماجن ①
- 491 وحشیل نبی کی کتاب میں اس کا ذکر ①
- 491 ماکہ فطرت و حاکم ہشیم گوتی ①
- 491 "کام" اور "سے کام" ①
- 493 تمام تاریخی شواہد کا فیصلہ کہ زہرا و ماجن سے قصود منگولیا کے شمالی مشرقی قبائل ہیں ①
- 493 "منگولیا" اور "منگول" اور قدیم چینی تلفظ ①
- 493 قبیلہ "کامیما" ①
- 493 منگولیا کا قبائلی سرچشمہ اور اقوام کا انحصار ①

- 494 آراء اہل یافہ اور مثنیٰ
- 494 برپ کے وحشی قبائل
- 494 منگولی قبائل کے انقسام و علاقہ
- 494 یاجوج ماجوج کا اطلاق پہلے دو قسموں پر ہوا، پھر صرف ایک ہی قسم پر ہونے لگا
- 495 صحرا نوردی اور توہین کا اختلاف معیشت
- 495 یاجوج ماجوج صحرا نوردی کی خونخوار اور غیر سحر طاقت تھی
- 496 منگولی نسل کے انقسام و خروج کے سات دور
- 497 ذوالقرنین کا مہد اور یاجوج ماجوج
- 497 یحییٰ بن قیس اور دورہ کا کیشیا
- 498 حوقل نبی کی پیشین گوئی کا مصداق
- 498 مکاشفات یوحنا کا معرہ
- 498 کتاب پیدائش کی تصریح
- 499 سب یاجوج ماجوج
- 499 درہند کی دیوار
- 499 درہند عہد اسلامی سے پہلے اور بعد
- 499 "باب الایاب" اور "باب التزک"
- 499 درہ دار پال کی دیوار
- 500 نو شیرواں کا استباب
- 500 سکندر کا استباب
- 501 تاریخ کی شہادت دونوں کے خلاف ہے، اور درہ دار پال کی سد سازس یعنی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی ہے
- 501 قرآن نے جس سد کا ذکر کیا ہے وہ درہ دار پال کی سد ہے۔ نہ کہ درہند کی دیوار
- 502 دیوار درہند کی موجودہ حالت
- 502 شارمین قورات کا بیان
- 502 زمانہ حال کے سفر مشین قرآن اور قصہ ذوالقرنین
- 502 استدراک
- 503 سازس کے ہمراہ مصلو کا انکشاف اور اس کی بعض تفصیلات ہمسر میں مقابل کے یہاں کی مود اور یعیاد نبی کی تصریح

سورۃ مریم

- 504 حضرت سح لوط کی دعوت کی سرگزشت اور ان خود ساختہ حکام کا درجہ یسائیموں نے گڑھ لیے ہیں
- 504 حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ جو دعوت مسیحی کا مقدمہ تھا

- 504 سورت کی سرگزشت اور انجیل لوہا کی سرگزشت کا تقابلی
- 504 حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور فرزند کی بشارت
- 505 روزہ رکھنے کا حکم
- 505 حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش اور لڑکپن ہی سے زہد و عبادت اور امکاف و انزوا کی زندگی
- 505 حضرت مریم پر فرشتہ کا نزول اور فرزند کی پیدائش کی بشارت
- 506 "مکانا شریفہ" کا اشارہ
- 506 حضرت مسیح کی نسبت فرمایا۔ وہ اللہ کی نشانی ہوں گے اور اس کی رحمت کا ظہور
- 507 حضرت مریم کو روزہ رکھنے کا حکم، اور یہودی روزہ میں ممانعت کا حکم
- 507 "یا اہل بیت ہادون" میں "ہادون" سے مقصود ایک رشتہ دار ہے
- 508 عیسائیوں کی گمراہی اور ایضاً اور کفارہ کا اعتقاد
- 509 عیسائیوں کے لیے "یوم الحسرة" کی پیشین گوئی، اور فتح پر دشمن کے واقعہ عظیم میں اس کا ظہور
- 509 مسیحیت کے مرکز و قیدہ کاسیجوں کے ہاتھ سے نکل جانا، اور تمام مسمیٰ دنیا کا حسرت و ماتم
- 509 انبیاء اور افریقہ میں مسیحی فرمانروائی کا خاتمہ
- 510 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، اور اپنے گھرانے سے طہرگی
- 511 ان کی نسل میں سلسلہ نبوت کا اجرا اور مہدائے حق کی پیدائش
- 511 حضرت موسیٰ، اسماعیل، اور نوح علیہم السلام
- 511 ان تمام رسولوں نے خدا پرستی اور ایک مسمیٰ کی راہ دکھائی، مگر ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو خواہشوں کے پرستار تھے، اور جنہوں نے عبادت حق کی حقیقت کھودی
- 511 نماز یعنی عبادت جو ہر ایمان ہے۔ اس کی حقیقت مسمیٰ تو سب کچھ چلا گیا
- 512 اصحاب ایمان و عمل کے لیے جنت کی زندگی، اور قانون جزاء عمل
- 512 پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں سے خطاب کہ کاسیجانی کا سرچشمہ دو ہاتھ ہیں۔ عبادت الہی، اور اس کی راہ میں جس مشکلات
- 513 تفسیر "وان منکم الا وادھا"
- 513 عز و جاویدنا پر مکتوبوں کا تحفہ، اور جہ و دانہ حق کی بے سرو سامانیاں
- 514 دنیا کی عمل کے قانون کی دلیل، اور اممال و تدبیر
- 514 زندگی کی عارضی خوش حالیوں، اور فریب فطرت
- 514 دنیا کی عمل کے قانون اور ایام شماری۔ فرمایا: مگر جلدی نہ کریں۔ ان کے دن گئے جا رہے ہیں
- 514 سورت کا اختتام، اور اسی مطلب کی طرف عود جس سے سورت شروع ہوئی تھی یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی نصیبت اور عیسائیوں کی گمراہی
- 515 کفارہ کا رد
- 515 الوہیت مسیح کا رد
- 516 خاتمہ اور دو باتوں کا اعلان

- 316..... تفسیر "سبجعل لهم الرحمن ودا".....
- 316..... سورت کے بعض مقامات کی مزید شرح و بحث.....
- 317..... (۱) حضرت مریم کی ابتدائی سرگزشت اور انجیل اربعہ.....
- 317..... (ب) قرآن اور حضرت مسیح کی پیدائش کا معاملہ.....
- 317..... عیسائیوں کے چار بنیادی عقائد اور قرآن کا فیصلہ.....
- 317..... اگر الوہیت مسیح، کفارہ، اور واقعہ صلیب کی طرح پیدائش مسیح کا اعتقاد بھی قرآن کے نزدیک باطل تھا، تو ضروری تھا کہ اس کا بھی صریح صاف رد کر دیتا مگر اس نے ایسا نہیں کیا.....
- 318..... سورہ مریم انجیل نوح کی تصدیق ہے.....
- 318..... حضرت مسیح کا معاملہ یہودیوں اور عیسائیوں میں متضاد سمتوں کا انتخابی گوشہ بن گیا تھا۔ قرآن نے یہ حیثیت ہم دونوں کی تفرید و امتداد کا کیا۔ لیکن اس باب میں وہ کچھ نہیں کہتا، اور جو کچھ کہتا ہے، اثبات کے حق میں ہے۔ مذکورہ لکھی کے حق میں.....
- 318..... مجوزین لکھی کی توجیہات اور ان کی بے اساسی.....
- 319..... قرآن کا مطالعہ اور دیانت شرح و تفسیر.....

سورہ طہ

- 520..... سورت کا نزول.....
- 520..... فطیر اسلام کا جوش و خروش و اصلاح قوم کا اعراض و انکار، اور وحی الہی کی تسکین و موافقت.....
- 520..... مقصد تزیل اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ "مذکرۃ لعن ینحس" نہیں معلوم ہوا، نہ روزِ مدح کی یہ بات نہیں.....
- 520..... حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سے اشتہار اور اس کے موافقہ و امتداد، جو صورت حال حضرت موسیٰ کو پیش آئی، ویسی ہی ہمیں بھی پیش آنے والی ہے، اور اس بارے میں قانون حق ہر حال میں یکساں ہے.....
- 521..... حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وحی الہی کا پہلا مخاطبہ اور وحی القدس.....
- 521..... آگ کی جھڑپ، مگر ایک دوسری ہی آگ کی شعلہ افروزی.....
- 521..... جوتی اتر دینے کا حکم.....
- 521..... "الساعة".....
- 522..... مصری لٹاری کا اثر اور نبی اسرائیل کا عزائم و اہم کی روح سے محروم ہو جانا.....
- 522..... تورات کی تہریحات.....
- 522..... کرشمہ ساز قدرت کا اوّل دن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی لینا اور یکے بعد دیگرے ایسے احوال و مراحل سے گزارنا، جو تکمیلِ کار کے لیے ضروری تھے.....
- 524..... تبلیغِ دعوتِ نبوی و شفقت کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ بغی و خشونت.....
- 524..... حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی مصر سے لگنا اور موسیٰ علیہ السلام سے راہ میں ملنا.....
- 524..... حضرت موسیٰ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا مکالمہ.....

- 525 فرعون کا محالہ نہ سوال اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا داعی نہ جواب
- 526 قرآن کی تصریح کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں۔ جادو گر ان مصر کا شعبہ محض غریب نظر تھا
- 527 جادو گروں کا ایمان لانا اور فرعون کا اسے سازش قرار دینا
- 527 جادو گروں کا ایمان کے بعد اعلان اور ان کے استقامت حق کا مقام عظمت
- 528 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشت سینا میں ورود اور سامری کا تفسیر "فكذلك القى السامري" اور اس جملہ کی نوعیت
- 530 سامری کا جواب اور تفسیر "فقبضت قبضة من اثر الرسول"
- 531 سلسلہ کام کی مگرین دعوت کی طرف توجہ اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ اسی طرح اب بھی حزیل و قی کا معاملہ پیش آ گیا ہے، اور اس کے منکروں کے لیے بھی دہی کچھ ہونا ہے جو پہلے ہو چکا ہے
- 531 "لغ في الصور" اور اس کی حقیقت
- 532 حیات اخروی کی مثال ایسا ہے جیسے آدمی سوتا رہا ہو، اور ہر اٹھ کر سوچے لگے، تخی رہتک نیند میں رہا؟
- 532 قیامت کے مشر و اجراع کا منظر اور اس کی وحشت و ہولناکی
- 533 شرح مقام "رب زدني لما"
- 533 انسان کی ساری عمر دیوں کا حاصل و لفظ ہیں "خطاات" اور "شقاات" قرآن کہتا ہے (اجراع ہدایت اس لیے ضروری ہے کہ دونوں سے محفوظ ہو جائے)
- 534 اعراض من الذکر کا نتیجہ شوق معیشت اور کوری ہے
- 535 جود نایا میں اندھا رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا
- 535 سورت کا خاتمہ
- 535 رحمت الہی اور امہال و استعداد
- 535 مومنوں کو "مبزر" اور "مصلوٹ" کا حکم
- 536 سورت کی بعض مہمات کی مزید تشریحات
- 536 فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اور مصریوں کے مقابلہ فرعون کا سوال "من ربك يا موسى" اور حضرت موسیٰ کا جواب فرعون کا محالہ نہ سوال کہ "فعا بال القرون الاولی" اور حضرت موسیٰ کا داعی نہ جواب
- 536 فرعون کے سوال کی محالہ نہ شروع، اور طریق موسوی کا تبلیغی طریقہ
- 536 مذہب کے بے شمار جھگڑے اسی اصل موسوی سے اعراض کا نتیجہ ہیں
- 536 مسلمانوں کے مذہبی تفرقے، اور "فعا بال القرون الاولی" کی بنا پر جگہ و نزاع
- 539 (ب) "سامری" اور گوسالہ پر حق کا معاملہ
- 539 "سامری" سے مقصود بصری قوم کا آدمی ہے
- 539 دو آپہ و جلد فرات اور بصری قوم کا تمدن
- 540 بصری قوم کی اصل
- 540 نسل انسانی کے دو قبائلی سرخٹھے، منگولیا اور عرب

- 540 "سامری" کا ایمان، بھراؤ اور.....
 541 گوسال کے بارے میں یہودیوں کا افسانہ، اور مصرین کا تسامع.....
 541 انسان کے بے اصل ہونے پر قرآن سے استدلال اور سات وجود.....

سورۃ الانبیاء

- 543 مرکز موعظت انذار ہے یعنی خاصہ کا وقت قریب آگیا.....
 543 قرآن کی حیرت انگیز تاثیر اور معجزوں کا عاجز ہو کر اسے جاہل قرار دینا.....
 544 سچائی کی سب سے بڑی پیمائش یہ ہے کہ اسے سچائی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا.....
 544 راست بازار انسان سچائی کو سچائی سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ اس وار سے قبول نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے کوئی عذاب کھڑا ہے.....
 545 منکرین نبوت کا استغراب کہ ایک آدمی کو نبی کیسے مان لیا جائے؟.....
 545 قرآن کا اعلان کہ میری صداقت کی اصلی نشانی میری تعلیم ہے.....
 545 تحقیقی باطن کی حقیقت، جہاد حق اور باطل کا قانون اور قرآن کا استشہاد.....
 546 وحدت ادیان کی اصل عظیم اور قرآن کی تہدی.....
 547 توحید ربانیت سے توحید الوہیت پر استدلال.....
 547 جب انسان عداوت میں کھوپا جاتا ہے، تو اپنی زندگی سے زیادہ مخالف کی موت کا خواہش مند ہو جاتا ہے۔ یہی حال معاندین قرآن کا تھا۔.....
 548 قرآن کا اعلان.....
 549 استعمال باطلہ اب.....
 549 قرآن طبیعت انسانی کی علامت انگوٹوں کی نہیں ان کے بے محل استعمال کی مذمت کرتا ہے.....
 550 منکروں کی غفلت و سرکشی.....
 550 داعی کا فرض ہے کہ پکارے اگرچہ اسے یقین ہو، جو بھروسے ہیں، سننے والے نہیں.....
 550 فطرت کا ترازو ہوا ہی دقیقہ رنج ہے۔ ایک اذہ مل بھی اس کی ذمہ داری کی قبول سے باہر نہیں رہ سکتا.....
 551 پیام و قائل سے استشہاد اور اس سلسلہ میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوؤں کا تذکرہ.....
 551 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ ابتدائی واقعہ جو ضمیر اور میں پیش آیا تھا.....
 551 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید اور ملک کے پوجاریوں کا امراض۔ پھر یہ دیکھ کر کہ دلائل و مواضع سود مند نہیں، ایک عملی طریق احتجاج اختیار کرنا.....
 553 پوجاریوں کا عاجز آکر ظلم و تشدد پر اتر آنا، زندہ جلا دینے کا انتہام کرنا، مگر قدرت الہی کا انہیں ناکام رکھنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جبرت کر کے کھانا چلا جانا.....
 553 حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کامرانیوں اور کارفرمائی کی وہ خصوصیت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی.....
 554 حضرت داؤد علیہ السلام کا عبرانی موسیقار بن کر، اور ان کی خدمت سلیمان کی تاثیر.....
 555 پہاڑوں کی تسبیح، اور پتھروں کی تسبیح.....
 555 زرہ سازی کی صنعت اور حضرت داؤد علیہ السلام کا استعمال.....
 556 زرہ سازی کی صنعت اور حضرت داؤد علیہ السلام کا استعمال.....

- 556 تہذیبوں کی تعمیر
- 556 حضرت سلیمان علیہ السلام کا بحر متوسط اور بحر ککوزم دونوں پر اقتدار تصور، طاقتور بنی اور تریس کی بندہ گاہیں
- 557 قرآن میں شیطان کا اطلاق شیاطین، جن پر بھی ہوا ہے اور شیاطین انیس پر بھی
- 557 شیاطین انیس کی تعمیر
- 558 حضرت ایوب کی سرگزشت
- 558 مصائب و محن اور کمال مرتبہ صبر و شکر
- 558 رحمت الہی کا دور
- 559 سزا ایوب کی داستان طویل اور قرآن کا ایمانہ بلاغت
- 560 تفسیر "انسی مفسی الطیر"
- 561 "وانت ارحم الراحمین"
- 561 آیت "فماست جنتہ" کی جامعیت
- 562 حضرت ایوب علیہ السلام کی جامعیت
- 562 سزا ایوب منکوم کتاب ہے
- 563 ہدیہ اثری انکشافات اور عربی علم ادب کی قدامت
- 563 نبوت "احرام" کا انکشاف اور عربی تہذیب
- 564 قرآن کا عربی میں نزول
- 564 دنیا کی قدیم ترین نظم سزا ایوب ہے
- 565 حضرت ذوالنون کی سرگزشت
- 567 تورات کی تصریحات
- 567 وحدت ادیان کی اصل عقیم اور اس کی حریت قرینہ
- 567 توحید قرآن کے مہادی جاث توحید است، توحید ربانیت، توحید دین و مہانت
- 568 شرط حیات، ایمان و عمل ہے، نہ کہ نسل و گروہ
- 568 باوجود و ماحوج کا فروغ اور اس کی حقیقت
- 568 قرآن کی تعمیر کے بعض واقعات
- 568 کائنات اور قرآن کی تصریحات
- 569 بدکاروں اور شیاطین کا امنہ
- 569 "من کل حدیب یسلون"
- 569 علماء مہدی کی تصریحات
- 570 "مناجی و مہدی" سے قصہ و سرکہ نہیں ہے
- 570 مہادی و مہدی، مہادی اور تاریخ اسلام حدیث نیک و نیک

- 571 حضرت تارا اور مسلمانوں کی فرقہ بندی
- 572 تفسیر "ان الارض یرثها عبادى الصالحون"
- 572 زبور کی مذکور
- 572 وراثت ارض
- 573 عادی بن حق کے لیے پیام
- 574 "وما ارسلناک الا رحمة للعالمین"
- 574 حضرت ابراہیم کی بت شکنی کا واقعہ اور اس معاملہ کی تحقیق کر کیا انہوں نے مصلیحہ صیوت بولا تھا؟
- 575 شہر اور کی بت پرستی
- 575 "آرز" نام نہیں ہے۔ منصب کا لقب ہے۔
- 575 حضرت ابراہیم کا گھرانہ
- 575 دعوت حق
- 576 حضرت ابراہیم کا محسوس کرنا کہ مقلدین جہل کے لیے دلائل بیکار ہیں
- 577 قیام حجت کا عملی طریقہ
- 577 پیسے چھینچ دیا، پھر کر کے دکھا دیا
- 578 پھاریوں کی جرنی، اور پھر جمال
- 578 حضرت ابراہیم کا مجمع عام میں آنا اور مکالمہ
- 579 پھاریوں کا اعتراف حقیقت پر مجبور ہو جانا
- 579 فرض الباطل مع الخصم حتیٰ نلزمہ الحجة کذب نہیں ہے
- 580 اثبات کذب کے لیے منسروں کی ایک لفظ توجہ اور لفظ تقدیر عبارت
- 580 روایت صحیحین
- 580 "صحیح روایت" اور "مختصر روایت"
- 580 اس باب میں اصل اصول قطعیات دینیہ اور غیر معصوم کی روایات
- 581 صحیحین کے بارے میں افراط و تفریط
- 581 مسلک تحقیق و اقتصاد
- 582 "قال انی سقیم"

سورة الحج

- 583 قیامت کی بولانا کیاں، اور اس کا وہ تصور جو قرآن نے پیدا کیا ہے
- 583 انسان کا لفظ سے پیدا ہونا، جنین کی مختلف حالتیں، اور قرآن کا حیات اخروی پر اشتہاد
- 584 پیداؤں کے بعد بلوغ و کمال اور پھر انحطاط و زوال

- 584 عالم نباتات کی حیات بعد اموات
- 585 ہدال فی اللہ بغیر علم
- 585 ایمان امید اور یقین ہے۔ کفر مایوسی اور شک۔ قرآن کہتا ہے، جس کی امید کی چراغ بجھ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے مبرا رہا
- 586 ایمان باللہ کا دعویٰ اور اخلاقی توحید کا فقدان
- 587 شرک کی راہ دوہم و گمان کی راہ ہے، اور توحید کی راہ یقین و قطعیت کی
- 587 جو مایوس ہو گیا، اس نے زندہ رہنے کا حق کھودیا
- 588 قرآن کی منجزانہ بلاغت کہ چند جملوں کے اندر انسانی زندگی کے تمام مسائل حل کر دیے
- 588 دنیا میں حقیقت دیکھی جس جاسکتی۔ آج رو دلائل سے بچائی جاسکتی ہے۔ پس اسی میں انسانی عقل کے لیے آزمائش ہوئی۔ باقی رہا حقیقت کا مشاہدہ تو یہ آخرت میں ہوگا۔ اسی دن تمام پر دے پٹائیں گے
- 588 تمام مخلوقات اللہ کے مقررہ احکام و قوانین کے آگے سرجمو ہے اور اسی کا مطالبہ انسان سے بھی ہے
- 588 اس اصل عقیم کی طرف اشارہ کہ قرآن انسان کو عام سلسلہ مخلوقات سے الگ نہیں کرتا، بلکہ سب کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا کرتا ہے۔
- 589 اور اسی لیے ایک ہی قانون فطرت کے ماتحت سب کو لاتا اور ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر قرار دیتا ہے
- 589 دین کے سنتے ہی جیسے بنائے گئے ہوں، مگر اصلاً راہیں دو ہی ہیں، اور دو ہی طرح کے خواص و نتائج بھی ہیں۔ ایمان یا انکار امید یا مایوسی۔
- 589 نیک عملی، یا بد عملی۔ اور پانچ فریم ابیدی، یا عذاب اخروی
- 589 سلسلہ بیان کا معائنہ یہ کہ کی طرف رجوع، اور ان کے اس علم کا اعلان کہ مسجد حرام کا دروازہ خدا کے عبادت گزاروں پر بند کر دیا ہے
- 590 مسجد حرام نور انسانی کے لیے ایک عالمگیر عبادت گاہ ہے کسی کو حق نہیں کہ اس کا دروازہ عبادت گزاروں پر بند کر دے
- 590 مسجد حرام کی تعمیر کے بنیادی مقاصد
- 590 باشندگان مکہ اس مسجد کے خادم ٹھہرائے گئے تھے۔ نہ کہ مالک پس انہیں حق نہیں کہ لوگوں پر اس کا دروازہ بند کریں
- 591 قربانی کی حقیقت اور پھر وہاں مذاہب کی عام گمراہیوں کا ازالہ
- 591 اصل مقصود تقویٰ ہے۔ نہ کہ خون بہانا
- 592 اذن قتال کی پہلی آیت، اور قتال کے جواز کی علت
- 592 مسلمان مظلوم ہیں، اور مظلوم کا حق ہے کہ اسے ظالم کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جائے
- 592 اگر مظلوم اس حق سے محروم کر دیا جائے تو دنیا میں انسانی مظالم لا علاج ہو جائیں
- 592 اگر ایک جماعت کے ظلم کا دوسری جماعت کے ہاتھوں دفاع نہ ہوتا رہتا، تو دنیا میں کوئی جماعت بھی اپنے عقائد و اعمال محفوظ نہیں رکھ سکتی۔
- 592 خدا کی تمام عبادت گاہیں جو مختلف قوموں نے آباد کر رکھی ہیں یکہ قلم منہدم ہو جائیں
- 593 قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے جماعتی اقتدار کا مقصد اور اسلامی نظام حکومت کی شناخت
- 593 یہ انقلاب حال جو در پیش ہے، کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے
- 593 دینی فطرت اور فطرتی غفلت کی دو حالت، جسے قرآن اندھے بہرے ہو جانے سے تعبیر کرتا ہے
- 593 قوانین فطرت کی اوقات شماری کو اپنی اوقات شماری کے حسابوں پر قیاس نہ کرو۔ تمہاری تقویم کا ایک ہزار برس ایسا ہے، جیسے اللہ کے حساب کا ایک دن

- 595 معزوں کو انہ ارکاب فیصلہ کا وقت آگیا ہے۔ اور راہیں دو ہیں ایمان اور اس کی برکتوں کی راہ اور سرکشی اور اس کے نتائج کی راہ۔
- 595 مسلمانوں کو جب کی راہ کی لغزشوں سے بے پروا نہ ہو جائیں، اور صبر و استقامت کے ساتھ ظہورِ دین کا انتظار کریں۔
- 595 "وَمَا ارسلنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ وَلَا نَبِیٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّی الْغَیْبُ الشَّیْطَانُ فَمِنْ اَمْنِیْنَهٗ" کی تفسیر۔ دعوت حق کے مقابل میں شیطانی فتنہ جس قدر بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ سچائی کا نقش بھی جتا جاتا ہے اور اسی فتنہ میں طالب حق کے لیے آئینہ کش ہوئی۔
- 596 تین حقیقتیں اور ان کی تشریح۔
- 597 جو انقلاب در پیش ہے اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے سوچی زمین پر پانی پڑا۔ اور اچانک لہلہا اٹھی!
- 597 اصل "دین" کی وحدت اور "مناہک" کا اختلاف۔
- 597 ادیان سابقہ کے مناہک و ستارچ کا اختلاف بہ نزاع نہیں ہو سکتا، جب کہ اصل دین میں کوئی اختلاف نہیں۔
- 597 اس اصل معیم کی تلقین کہ حق کی تبلیغ کرو۔ پھر اگر لوگ نہ مانیں تو ان کے پیچھے نہ پڑو۔ "اِنَّهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ" کہہ کر معاملہ ختم کرو۔
- 598 سورت کا خاتمہ اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے پانچ اصولی موعظتیں۔
- 600 بعث بعد الموت اور سورۃ حج کی موعظت۔
- 601 تحقیق حیات اور اعادۂ حیات۔
- 601 پیدائش کا تاہلی سلسلہ اور قانون تحول۔
- 602 عالم نباتات اور اعادۂ تحول۔
- 602 قانون تاہیل۔
- 602 حکم حیات اور نشستِ عالمیہ۔
- 603 استدلال کی تفصیل۔
- 603 قرآن کی اصطلاح میں "بعث"۔
- 603 "موت" اور "حیات"۔
- 604 "بعثات" از سر نو تخلیق نہیں ہے۔ اعادۂ و تبدیل ہے۔
- 604 یہاں وجود کی حقیقت نہیں صرف سورت فتنی ہے۔
- 605 تبدیل صورت اور جہادِ حقیقت سے استدلال۔
- 605 مودم ہستی کی گروہی اور تقویمِ فطرت۔
- 606 اس باب میں علم کا یہ مقام نہیں کہ جرأتِ اظہار کرے۔
- 606 جدال فی اللہ بغیر علم۔

سورۃ المؤمنون

- 607 مؤمنون المؤمنون کے جماعتی خصائص اور ان سے استشہاد اگر ایک طیب نے یتاروں کو حمد و ستائش مانا دیا، تو اس کے طیب ہونے کی اس سے بڑھ کر کوئی قطعی دلیل نہیں ہو سکتی۔
- 607 خصوصیت کے ساتھ پانچ مضمون پر زور دیا گیا۔

- 608 قرآن کے نزدیک مرد و عورت کے ملے کا ہرگز طہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ازدواج ہے۔
 608 وجہ انسانی کی پیدائش پہلے کسی ایسا چیز سے ہوئی تھی مٹی کے غلام سے تعمیر کیا گیا ہے۔ پھر اس کا سلسلہ نطفہ کے قرار پانے سے جاری ہوا۔
- 609 نطفہ کی تخمین کے پانچ مراتب۔
 609 دلائل حق کی دو قسمیں: دلائل افس اور دلائل آفاق، اور پھر دلائل آفاق میں دلائل کوئیہ اور تہارپ ماضیہ یہاں تینوں قسم کے دلائل جمع ہو گئے ہیں۔
- 609 دلائل کوئیہ میں سے برہان ربوبیت کا استدلال۔
 610 "سبع طرائق" کی تحقیق۔
 610 درست زہن کی خصوصیت۔
- 610 ایام و وقائع کی طرف مہمل اشارہ اور اس کی توجہ۔
 611 "قرن" اور "قرون" کے لفظ کا استعمال اور اس کی تحقیق مقصود غامض اقوام نہیں ہیں، بلکہ اقوام کے عروج و تمدن کے دور ہیں۔
 612 دعوت رسل کے منکروں کے اقوال۔ انہیں سب سے زیادہ دو باتوں پر انکار و استغراب تھا: نبی کی بشریت، اور آخرت کی زندگی۔
 612 حضرت نوح کے بعد دو قوموں کا عروج، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منکروں کے قتل۔ ان تمام مہملوں میں ہے شمار رسولوں کا ظہور ہوا۔
 613 حضرت سککلیک کا ظہور اور "واوینا ہما الی ربوۃ ذات قرار معین" کی تفسیر۔
 614 وحدت ادیان و امم کی اصل عظیم اور ترقی قحوب کی بنیادی گمراہی۔
- 615 پیغمبر اسلام سے خطاب کے منکروں سے خود سے دل جھگ نہ ہوں، اور اپنا کام کیے جائیں۔
 615 منسود کو اپنی عاصی خوشالیوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قانون اہمال کا قدرتی نتیجہ ہے، اور محاق کا ظہور اب دور نہیں۔
 615 اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر وجود سے اسے ہی عمل کا مطالبہ ہوتا ہے، جتنے کی استعداد اس میں ودیعت کر دی گئی ہے۔
 615 "مطالبہ عمل" اور "ودیعت استعداد" یا ہم مختلف نہیں ہو سکتے۔
- 615 "تکلیف" لغوی اور "تکلف" شرعی۔
 616 قرآن کی یہ اصل عقیم کہ دولت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اگر جماعت میں پھیلی ہوئی ہو، اور سب سے بڑا نقص ہے، اگر صرف چند افراد کے قبضہ میں چلی گئی ہو۔ اس لیے وہ ہر جگہ جماعت کے دولت مند افراد کو فساد و گمراہی کا قہر دار قرار دیتا ہے اور کہتا ہے، فساد کا اصلی سرچشمہ وہی ہیں۔
- 616 قرآن کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ مجھے بے گنجے ہو مجھے مان لو۔ وہ کہتا ہے، مجھ پر تدبیر کرنے سے انکار نہ کرو۔
 618 صداقت اسلام کی معرفت کی راہیں صرف دو ہیں: قرآن میں تدبیر، اور صاحب قرآن کی زندگی میں تدبیر۔
 618 تمام کام کا نکتہ ہستی جس بنیادی قانون پر قائم و منظم ہے وہ قرآن کے نزدیک "حق" کا قانون ہے، اگر یہ بنیاد اہل جائے، تو تمام کارنامہ ہستی درہم برہم ہو جائے۔
- 618 قانون "ترویج" یا قانون تشریف، اور اس سے قرآن کا اشتہار۔
 620 تخلیق و تخمین جنہیں کے مراتب سے جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔
 622 مفسروں کی حیرانی کیونکہ علم انجمنین پر حیثیت ایک علم کے حال کی پیروی ہے۔

- 623..... علم انجمن کی تدوین کی تاریخ ⑤
- 623..... جدید تحقیقات ⑤
- 624..... قانون پیدائش حیات کی عالمگیری ⑤
- 624..... تصور کے مدارج ⑤
- 625..... قرآن کی تفسیر حیات ⑤
- 625..... سزموں صدی کا نظریہ جو انیسویں صدی کے ادوار تک مقبول رہا، قرآن کے اشارات کے خلاف تھا۔ اس لیے بعض جدید مفسروں نے قطعاً ⑤
- 626..... برہ کر کے تحقیق دینی چاہی ⑤
- 626..... قرآن اپنی جگہ قائم ہے، اور علم کو اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی طرف بڑھنا پڑا ہے ⑤
- 627..... تذکرہ قرآن مدارج ست ⑤
- 627..... "علاء" کی تفسیر اور اس کے واقع کی علمی تصدیق ⑤
- 627..... "حلقہ الآخر" کی تفسیر ⑤

نقوش

- 466..... ذوالقرنین یعنی سائرس کا مجسمہ ⑤
- 468..... ذوالقرنین کی مغربی، مشرقی، اور شمالی فتوحات ⑤
- 482..... ۶۰۰ قبل مسیح میں یاجوج ماجوج کے مغربی اشیاء پر حملے اور سد ذوالقرنین کی تعمیر ⑤

ایاتھا: 206

سُورَةُ الْأَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوْعَاتُهَا: 24

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ ۝ كُتِبَ لَهُمْ أَنزِيلٌ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صُدُورِكَ حَزَجٌ مِّنْهُ لِئَنذِرَ بِهِ وَيُذَكِّرَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝
 اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝ وَكُم
 مِّن قَوْمٍ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمَا نَاسُوا بُيُوتًا أَوْحَىٰ قَائِلُونَ ۝ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ نَاسُوا

الف لام میم مساوہ (۱)

(اے پیغمبر!) یہ کتاب ہے جو تم پر نازل کی گئی۔ اس لیے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو (انکار و بدعملی کی پاداش سے) خبردار ہو شیاء کرو اور اس لیے کہ ایمان رکھنے والے کے لیے ہدایتی و نصیحت ہو۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ اس بارے میں کسی طرح کی شک دلی تمہارے اندر راہ پائے! (۲)

(اے لوگو!) جو کچھ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو اور خدا کو چھوڑ کر اپنے (ظہرائے ہوئے) مذاکرہ رروں کے پیچھے نہ چلو (افسوس تم پر!) بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم نصیحت پذیر ہو! (۳)

اور (دیکھو کہ) کتنی ہی بستیوں میں جنہیں ہم نے (پاداش عمل میں) ہلاک کر دیا۔ چنانچہ ایسا ہو کہ لوگ راتوں کو بے خبر سو رہے تھے یا دوسرے وقت استراحت میں تھے کہ اچانک عذاب کی سختی نمودار ہو گئی! (۴)

پھر جب عذاب کی سختی نمودار ہوئی تو (انکار و شرارت کا سارا دم خم جاتا رہا) اس وقت ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی

۱۔ ہدایت دہی کا مقصد ”تذکرہ“ اور ”تنبیہ“ ہے۔ ”تذکرہ“ یعنی ہندو مومعلقت کے ذریعہ ہیدار کرنا۔ ”تنبیہ“ یعنی انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کرنا۔

(۲) ہدایت دہی کو مومعلقت کہ دعوت حق کا معاملہ بڑے ہی عزم و شہادت اور صبر و استقامت کا معاملہ ہے اور خواہ کتنی ہی مشکلات پیش آئیں لیکن بالآخر حق کی فتح مندی ملے گی۔ پس چاہیے کہ مشکلات کا رستہ دل شک و افسردہ خاطر نہ ہوں۔

(۳) مشرکین عرب کو تنبیہ۔

۴۔ جن جماعتوں نے دعوت حق کا مقابلہ کیا وہ پاداش عمل میں ہلاک ہو گئے۔ کیونکہ انکار و سرکشی کا نتیجہ ہلاکت و ملامت ہی ہے۔

(۵) قوموں سے پرسش ہوگی کہ انہوں نے پیغمبروں کی دعوت پر کان دھرایا نہیں اور ظہیر بھی اس کے لیے جوایہ ہیں کہ انہوں نے فرض رسالت ادا کیا یا نہیں۔

إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٥﴾ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ فَلَنَقْضُنَّ عَلَيْهِمْ وَعْدًا لَهُمْ وَمَا كُنَّا غَافِلِينَ ﴿٧﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ﴿٨﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ إِنَّمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا قَلِيلًا مِمَّا تَشْكُرُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

کہ "بلاشبہ ہم ظلم کرنے والے تھے" (۵)

تو دیکھو یقیناً ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے (کہ انہوں نے پیغمبروں کی دعوت پر کان نہ دہرایا نہیں) اور یقیناً پیغمبروں سے بھی باز پرس ہوگی (کہ انہوں نے فرض رسالت ادا کیا یا نہیں) (۶)
اور پھر یقیناً ایسا ہوگا کہ (ان کے اعمال کی سرگزشت) ہم اپنے علم سے انہیں سنا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے (کہ بے خبر ہوں) (۷)

اور اس دن (اعمال کا) تولن برحق ہے۔ پھر جس کسی (کی نیکیوں) کا پلہ ہماری ننگے گا تو کامیابی اسی کے لیے ہوگی (۸) اور جس کا پلہ ہلکا ہو تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا۔ کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ نا انصافی کرتے تھے (۹)

اور (دیکھو) ہم نے جنہیں (یعنی نوع انسانی کو) زمین میں (قدرت و اختیار کے ساتھ) بسا دیا اور زندگی کے سر و سامان مہیا کر دیے مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم شکر گزار رہو (۱۰)

اور (دیکھو یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ) ہم نے جنہیں پیدا کیا (یعنی تمہارا وجود پیدا کیا) پھر تمہاری (یعنی نوع انسانی کی) شکل و صورت بنادی پھر (وہ وقت آیا کہ) فرشتوں کو حکم دیا "آدم کے آگے جھک جاؤ" اس پر سب جھک گئے مگر

(۱) قانون الٰہی یہ ہے کہ ہر فرد ہر جماعت کو ایسے ہی نتائج ملیں گے جیسے کچھ اس کے اعمال ہوں گے۔ کامیاب انسان وہ ہوگا جس کی بھلائیاں بڑھائیں گے اور زیادہ ہوں گی۔ نامراد وہ ہوگا جس کی برائیوں کے وزن سے بھلائیاں دب جائیں گی۔ دنیا میں اشیاء کے موازنہ کے لیے ترازو کا مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح اعمال کے موازنہ کے لیے بھی قدرت نے ایک میزان مقرر کر دیا ہے جس کی تول میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔

(۲) انہل انسانی کی سعادت و شقاوت کی ابتدائی سرگزشت اور ہدایت و حق کی ابتدا

(الف) پہلے انسان کے وجود کی تحقیق ہوئی پھر اس کی صورت بنی پھر وہ وقت آیا کہ آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا اور اس نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ ملائکہ کو حکم ہوا کہ اس کے آگے سر نہ بوجھو وہو جادو۔

إِلَّا إِلَهُمُ ۖ لَهُ يَكُنْ مِنَ الشَّجَرَيْنِ ۖ قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۖ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۖ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۖ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۖ قَالَ فَمَا آخُرُنِي ۖ لَا فَعَدَنَ لَهُمْ مِرْأَتُكَ الْمُسْتَهْجِئَةُ ۖ ثُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُنْزِلُ السَّمَاءَ مِثْرًا ۖ وَهُوَ يُعْلِمُ الْغُيُوبَ ۖ قَالَ فَمَا آخُرُهُمْ ۖ عَنْ أَنْبَاءِهِمْ وَعَنْ شِعْمَائِهِمْ ۖ وَلَا تَعْبُدْ أَكْثَرَهُمْ شَكِيرِينَ ۖ

ابلیس کہہنے والوں میں سے نہ تھا۔ (۱۱)

خدا نے فرمایا "کس بات نے تجھے جسے روکا جب کہ میں نے حکم دیا تھا؟"

کہا "اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اے مٹی سے"۔ (۱۲)

فرمایا "جنت سے نکل جا۔ تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رو کر سرکشی کرے۔ یہاں سے نکل دور ہو۔ یقیناً تو ان میں سے ہوا جو

ذلیل و خوار ہیں!" (۱۳)

ابلیس نے کہا "مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے جب لوگ (مرنے کے بعد) اٹھائے جائیں گے" (۱۴)

فرمایا "تجھے مہلت ہے" (۱۵) اس پر ابلیس نے کہا "چونکہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی تو اب میں بھی ایسا ضرور کروں گا کہ

تیری سیدی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی ناز میں بیٹھوں (۱۶)۔ پھر سامنے سے پیچھے سے دھپنے سے ہائیں سے (غرض کہ

ہر طرف سے) ان پر آؤں اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا"۔ (۱۷)

(ب) ملائکہ نے جہیل کی لیکن ابلیس نے انکار و سرکشی کی راہ اختیار کی۔

(ج) آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی لیکن اس نے سرکشی نہیں کی مجروح و اعتراف کیا اور سر جھکا دیا۔

(د) اب بنی آدم کے لیے دورا ہیں ہو گئیں:

ایک آدم والی کا حکام الہی کی اطاعت کرنا اور اگر قصور ہو جائے تو توبہ و انابت کا سر جھکا دینا۔

دوسری ابلیس والی کہ پہلے نافرمانی کرتا پھر مجروح و اعتراف کی جگہ سرکشی و تکبر کی چال چلتا۔

جو پہلی راہ چلے گا کامیاب ہوگا۔ جو دوسری راہ چلے گا نامراد ہوگا۔

(و) ابلیس کے سمجھنا اور گستاخانہ جرات کے ذکر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ برائی کی قومیں جب سراہاتی ہیں تو ان کی

سرکشی کا ایسا ہی حال ہوتا ہے اور (و) یہاں ذہیل اور مہلت سب کے لیے ہے۔ انہوں کے لیے بھی اور بدوں کے لیے بھی۔

یاد رہے کہ قرآن نے حقائق کی دو قسمیں کر دی ہیں۔

ایک دو جن کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ یعنی غیر محسوسات سے۔ ایک دو جن کا تعلق عالم شہادت سے ہے۔ یعنی محسوسات سے۔

نوع انسان کی ابتدائی پیدائش اور نشو و نما کا معاملہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ ہم اپنے وسائل و ذہن و ادراک سے کوئی عینی روشنی

اس ہمارے میں حاصل نہیں کر سکتے اور اس لیے ضروری ہے کہ کتاب الہی نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر ایمان لائیں۔

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُورًا لَّمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلُنَّ بِجَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝
وَيَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ
الظَّالِمِينَ ۝ قَوْسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَائِهِمَا وَقَالَ مَا
تَلْكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝ وَقَاسَمَهُمَا
إِنِّي لَكُمَا لَبِيبٌ النَّاصِحِينَ ۝ فَذَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَائِهِمَا
وَوَظِلًّا يَخَصِيفُنِ عَلَيْهِمَا مِنَ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَتَاذَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ

خدا نے فرمایا "یہاں سے نکل جا۔ ذلیل اور ٹھکرایا ہوا۔ بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو (وہ حیران سا تھی ہوگا اور) میں
البتہ ایسا کروں گا کہ (پاداش عمل میں) تم سب سے جہنم بھر دوں گا!" (۱۸)

"اے آدم! تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو سو اور جس جگہ سے جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ۔ مگر دیکھو
(وہ جو ایک درخت ہے تو) اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ اگر مجھے تو یہ درکھو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ
میں" (۱۹)

لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تا کہ ان کے ستر جوان سے چپے تھے ان پر کھول دے۔
اس نے کہا "تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم فرشتے بن جاؤ یا داعی
زندگی تمہیں حاصل ہو جائے" (۲۰)

اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کو خیر خواہی سے نیک بات بھانے والا ہوں۔ (۲۱)

غرض کہ شیطان (اس طرح کی باتیں سنا سنا کر بالآخر) انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جو نبی ایسا ہوا کہ انہوں نے
درخت کا پھل پکھا ان کے ستر ان پر کھل گئے اور (جب انہیں اپنی برائی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو) باغ کے پتے اوپر سے رکھ
کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے پکارا "کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا تھا۔ اور کیا

آدم علیہ السلام کی سرگزشت کی تاریخ تو رات ہی سے شروع نہیں ہوتی بلکہ آٹھ صدیہ کے انکشافات نے اسے بہت قدیم عہد تک پہنچا دیا
ہے۔ کم سے کم یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تو رات سے لگی ہزار سال پہلے اہل مصر میں کسی ایسے واقعہ کا اعتقاد عام تھا چنانچہ کالڈیائی
انیوں پر اس کے نقوش ملے ہیں۔ اور یوں کے عہد میں اس کی تصاویر نمایاں ہیں اور یہ وہی نقوش بھی اس کے اشاروں
سے نکالی ہیں۔

وَأَقْلَ لَكُمْ إِنَّا الشَّيْطَانُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ قَالَ فِيهَا تَحْنُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۝ يَبْنِي أَدَمَ قَدْ آتَيْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِئُ سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا ۝ وَلِبَاسُ الشَّقَاوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنِّي ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ يَبْنِي أَدَمَ لَا يَفْعَلَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۝

میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے" (۲۲)

انہوں نے عرض کیا "پروردگار! ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا۔ اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں!" (۲۳)

فرمایا "یہاں سے نکل جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں کے سامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے۔" (۲۴)

اور فرمایا "تم اسی میں جیو گے اسی میں مرو گے پھر اسی (مرنے کے بعد) نکالے جاؤ گے!" (۲۵)
 "اے اولاد آدم! ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس مہیا کر دیا جو جسم کی ستر پوشی کرتا ہے اور ایسی چیزیں بھی جو زیب و زینت کا ذریعہ ہیں۔ نیز تمہیں پرہیز گاری کی راہ دکھادی کہ یہ تمام لباسوں سے بہتر لباس ہے۔ یہ اللہ (کے فضل و رحمت) کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ نصیحت پذیر ہوں!" (۲۶)

(اور خدا نے فرمایا) "اے اولاد آدم! دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے لباس اتروا دیے تھے کہ ان کے ستر انہیں دکھا دیے۔ وہ اور اس کا گردو جھیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے۔"

۱۔ (۸) اب اب یہاں سے آیت (۲۶) تک اولاد آدم سے خطاب ہے یعنی وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جو آدم کی ابتدائی نسل کے افراد کو دیے گئے تھے جب وہ زمین پر پھیل گئے!

(۱) خدا نے زمین کی پیداوار میں تمہارے لیے لباس کا سامان پیدا کر دیا۔ اس میں پوشش و حفاظت بھی ہے اور زیب و زینت بھی۔ نیز اس نے ایک دوسرا لباس بھی مہیا کر دیا ہے اور وہ لباس تقویٰ ہے۔ پہلا جسم کی حفاظت و زینت ہے۔ دوسرا روح کی۔

(ب) دنیا کا سامان زیب و زینت خدا کی بخشی ہوئی نعمت ہے۔ پس وجداری کا اعتقادیہ ہوا کہ انہیں کام میں لایا جائے۔ نہ یہ کہ ان سے گریز کیا جائے۔ خدا کی عبادت کرو تا اپنے سامان زینت سے آراستہ ہو کر کرو۔

(ج) کھانا پینے دنیا کی تمام نعمتیں کام میں لاؤ مگر اسراف یعنی بے اعتدالی نہ کرو۔ یہ بات کہ دنیا کی تمام راحتوں اور لذتوں سے فائدہ اٹھانا مگر بے اعتدالی سے چھوڑ دینا حقیقی کی وہ دنیاوی اصل ہے جس کی اولاد آدم کو تعلیم دی گئی تھی۔

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا
وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ أَن تَكُونُوا ۖ قُلْ أَمَرَ رَبِّي
بِالْعِصْيَانِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْمَدُونَ ۖ
فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ

یاد رکھو ہم نے یہ بات ظہر ادی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے رفیق و مددگار شیاطین ہوتے ہیں۔ (۲۷)
اور یہ لوگ (یعنی مشرکین عرب) جب بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں "ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا
ہے اور چونکہ وہ کرتے رہے ہیں اس لیے) خدا نے ایسا ہی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔" (اے پیغمبر!) تم کہہ دو "خدا کبھی بے
حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دے گا۔ کیا تم خدا کے نام پر ایسی بات کہنے کی جرأت کرتے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی
(دلیل) نہیں؟" (۲۸)

تم کہو "میرے پروردگار نے جو کچھ حکم دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ (ہر بات میں) اعتدال کی راہ اختیار کرو اپنی تمام عبادتوں میں
خدا کی طرف توجہ و درست رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسے پکارو۔ اس نے جس طرح تمہاری ہستی شروع کی اسی طرح
لوٹائے جائے گا۔" (۲۹)

(تمہارے دو گروہ ہو گئے) ایک گروہ کو (اس کے ایمان و نیک عملی کی وجہ سے کامیابی کی) راہ دکھائی۔ دوسرے پر (اس کے
انکار و بد عملی سے) گمراہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے (یعنی دوسرے گروہ نے) خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنالیا (یعنی مفسدوں
(د) خدا کا قانون یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث کرتا ہے۔ پھر جو کوئی اصلاح کی راہ اختیار کرتا ہے طراح پاتا ہے۔ جو
سرکشی کرتا ہے چاہتا ہے۔

یہاں خصوصیت سے لباس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس میں انسان کی عقلی زندگی کا سب سے پہلا مظاہر ہوتا تھا۔ جب وہ لباس پہننے لگا تو
یہ گویا اس حقیقت کا اعلان ہوا کہ اس کا اخلاقی شعور ابھر آیا ہے، صنعت و اختراع کی راہوں سے آشنا ہو گیا ہے اور عام حیوانی زندگی کی جگہ
انسانی زندگی کی خصوصیات نشو و نما پاری ہیں۔

(۹) خدا کے دین کی اصلی تعلیم تو یہ تھی لیکن لوگوں نے خود ساختہ گمراہیاں پیدا کر لیں اور انہیں حکم الہی سمجھنے لگے۔ آیت (۲۸) میں
فرمایا گمراہی کا سب سے بڑا سرچشمہ اپنے بزرگوں کی تقلید ہے۔ مشرکین عرب کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی "ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا ہی
کرتے دیکھا ہے"

(۱۰) آیت (۲۹) میں دین حق کے تین بنیادی اصول واضح کر دیے گئے ہیں اعتدال، عبادت میں توجہ اور خدا پرستی میں اخلاص۔ یہ
آیت باب توحید میں اصل اصول ہے۔ فرمایا "دین کو خدا کے لیے خالص کر کے اسے پکارو یعنی دین کی جتنی باتیں ہیں وہ صرف خدا ہی کے
لئے مخصوص کرو!"

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾ لَيَبْغِيَنَّ أَعْمَهُمْ أَنْ يُنْفِذُوا إِذْ يَنْتَكُفُّ عَنْهُمْ كُلُّ مَنْ حِيلَ وَكَأَنَّ اللَّهَ بَرَاءٌ ﴿٣١﴾ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣٢﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلذَّيْنِ أَمْثَلُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ زِينَةَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَالْأَلْمَةِ وَالْبَغْيِ الْخَفِيِّ وَالْحَقِّ وَأَنْ تُفْسِدُوا بِاللَّهِ

اور شریروں کی تھلید کی) پاس ہمہ سمجھے کہ راہ راست پر ہیں! (۳۰)

(اور ہم نے حکم دیا تھا) اسے اولاد آدمی عبادت کے ہر موقع پر اپنے جسم کی زیب و زینت سے آراستہ رہا کرو۔ نیز کھاؤ پیو مکر حد سے نہ گزر جاؤ۔ خدا انہیں پسند نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔“ (۳۱)

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہو ”خدا کی زینتیں جو اس نے اپنے بندوں کے برتنے کے لیے پیدا کی ہیں اور کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے حرام کی ہیں“

تم کہو ”یہ (نعمتیں) تو اسی لیے ہیں کہ ایمان والوں کے کام آئیں۔ دنیا کی زندگی میں (زندگی کی کمزوریات کے ساتھ اور) قیامت کے دن (ہر طرح کی کمزوریات سے) خالص اور کھوسا طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں جو جاننے والے ہیں! (۳۲)

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہو ”میرے پروردگار نے جو کچھ حرام ٹھہرایا ہے وہ تو یہ ہے کہ: بے حیائی کی باتیں جو کھلے طور پر کی جائیں اور جو چھپا کر کی جائیں۔ گناہ کی باتیں۔ ناحق کی زیادتی۔“

(۱۱) رہبانیت کا رد اور اس اصل عقیم کا اعلان کہ دنیوی زندگی کی آسائشیں خدا پرستی کے خلاف نہیں ہیں بلکہ ان کو کام میں لانا میں فٹائے ایزدی کی قیاس ہے۔ چنانچہ فرمایا اولاد آدمی کو جو تعلیم دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اپنی زیب و زینت سے آراستہ ہو کر خدا کی عبادت کرو! ہر وہ مذہب کی عالمگیر گمراہی یہ تھی کہ سمجھتے تھے روحانی سعادت جمعی مل سکتی ہے کہ دنیا ترک کر دی جائے اور خدا پرستی کا متفقہ یہ ہے کہ زینتوں اور آسائشوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے حقیقت اس کے عین برعکس ہے۔ تم سمجھتے ہو زندگی کی زینتیں اس لیے ہیں کہ ترک کر دی جائیں۔ حالانکہ وہ اس لیے ہیں کہ کام میں لائی جائیں۔ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں کو طبعی طور پر کام میں لانا مشیت الہی کو پورا کرنا ہے۔ خدا نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے سب تمہارے ہی لیے ہے۔ کھاؤ پیو زینت و آسائش کی تمام نعمتیں کام میں لاؤ مگر حد سے نہ گزر جاؤ۔ دنیا میں دنیا کا بے اعتدال استعمال روحانی سعادت کے خلاف ہے۔

زندگی کی جن زینتوں کو ہر وہ مذہب خدا پرستی کے خلاف سمجھتے تھے انہیں قرآن ”زینۃ اللہ“ یعنی خدا کی زینتوں سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ آیت قرآن کا ایک انقلاب انگیز اعلان ہے جس نے انسان کی دینی و دنیوی بنیادیں الٹ دیں۔ وہ دنیا جو نہات و سعادت کی طلب میں دنیا ترک کر رہی تھی اب اسی نہات و سعادت کو دنیا کی پیروی و ترقی میں داخل دھونے لگی!

یہاں زینت سے مقصود وہ تمام چیزیں ہیں جو زندگی کی قدرتی ضروریات سے زیادہ ہوں۔ مثلاً اچھا لباس، اچھا کھانا، معیشت

مَالَهُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۱﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِرُوْنَ ﴿۳۲﴾ لِيَنْبِئَ اَدَمَ اَمَّا يٰۤاٰدِیْنٰتُکُمْ رُسُلٌ مِّنْکُمْ یَقْضُوْنَ عَلَیْکُمْ الٰیٰتِیْنَ فَمَنْ اَتٰتٰی وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَ الَّذِیْنَ کَذَبُوْا بِاٰیٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَلَیْهَا اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۳۴﴾ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ کَذِبًا اَوْ کَذَّبَ بِاٰیٰتِہٖ

یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری۔

اور یہ کہ خدا کے نام سے ایسی بات کہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں" (۳۲)

اور (دیکھو) ہر امت کے لیے ایک ٹھہرایا ہوا وقت ہے سو جب کسی امت کا ٹھہرایا ہوا وقت آ گیا تو پھر نہ تو ایک گھڑی بھی روکتی ہے نہ ایک گھڑی آگے۔ (جو کچھ اس کے لیے ہونا ہے ہو گزرتا ہے!) (۳۳)

(اور فرمان الٰہی ہوا "اے اولاد آدم! جب کبھی ایسا ہو کہ میرے پیغمبر تم میں پیدا ہوں اور میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں تو جو کوئی (ان کی تعلیم سے متنبہ ہو کر) برائیوں سے بچے گا اور اپنے آپ کو سنوار لے گا اس کے لیے کسی طرح کا اندیشہ نہ ہو گا نہ کسی طرح کی غمگینی" (۳۴))

"لیکن جو لوگ میری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کریں گے تو وہ دوزخی ہوں گے۔ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے!" (۳۵)

پھر بتلاؤ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو جھوٹ بولتے ہوئے خدا پر بہتان لگائے؟ (یعنی خدا نے اسے مامور نہیں کیا ہے۔ مگر وہ کہے میں مامور ہوں) اور اس سے بڑھ کر جو خدا کی آیتیں جھٹلائے؟ (یعنی خدا کا کلام واقعی نازل ہوا ہوا اور وہ خدا اور سرکشی سے اس کی تمام بے ضرر آسائشیں اور لذتیں۔

(۱۲) آیت (۳۳) میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ افراد کی طرح جماعتوں کی موت و حیات کے لیے بھی مقررہ قوانین ہیں اور ان کے احکامات مل ہیں۔ جب ایک جماعت کا شروع و خاتمہ تک پہنچ جاتا ہے جو جماعتوں کی ہلاکت کے لیے ٹھہرا دی گئی ہے تو پھر ظہورِ مہدیؑ میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔

یہاں اس اشارہ سے مقصود و سارے عرب کی حسیہ اور مومنوں کی تذکیر ہے کہ انقلابِ حال کا وقت آ گیا ہے اور ضروری ہے کہ فیصلہ کن نتائج ظہور میں آئیں۔

(۱۳) آیت (۳۵) میں فرمایا کہ اولاد آدم کو ہدایتِ حق کے وقتاً فوقتاً ظہور کی خبر دی گئی تھی۔ اسی قانون کے مطابق اب پیغمبر اسلامؐ کا ظہور ہوا ہے۔ وہ اپنے دعوے میں سچا ہوا نہیں؟ اس کا فیصلہ آنے والے نتائج کر دیں گے۔ کیونکہ صورتِ حال نے دو فریق پیدا کر دیے ہیں۔ ایک داعیِ قرآن ہے جو کہتا ہے میں خدا کی طرف سے مامور ہوں۔ دوسرا فریق منکران کا ہے جو اسے جھٹلاتا ہے۔ جو شخص خدا پر بہتان باندھے اس سے بڑھ کر کوئی گنہگار نہیں اور جو سچے کو جھٹلائے اس کی بد بختی میں بھی کام نہیں۔ دیکھیں ۹

أُولَٰئِكَ يَتْلَاهُمْ نَصِيحُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَهُمْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا نَتَّبِعُكَ تَدْعُونَنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْأُمَمِ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِبُهُمْ لِأُولِهِمْ ذَرَيْتَنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَيُّهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ وَقَالَتْ أُولُهُمْ لِأَخْرِبُهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

کے نازل نہیں ہوا؟) یہی لوگ ہیں کہ (علم الہی کے) نوشتہ میں جو کچھ ان کے لیے ظہور ادا کیا گیا ہے اس کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے۔ لیکن بالآخر جب ہمارے فرستادہ پہنچیں گے کہ انہیں وفات دیں تو اس وقت وہ کہیں گے ”جن ہستیوں کو تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں؟“

وہ جواب دیں گے ”وہ ہم سے کھوئی گئیں“ (یعنی ان کی ہستی و طاقت کی کوئی نمود ہمیں دکھائی نہ دی) اور (اس طرح) اپنے اوپر خود گواہی دے دیں گے کہ وہ واقعی (سچائی سے) منکر تھے! (۳۷)

اس پر حکم الہی ہوگا ”انسانوں اور جنوں کی ان امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں تم بھی آتش دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔“

جب کبھی آیا ہوگا کہ ایک امت دوزخ میں داخل ہو تو وہ اپنی طرح کی دوسری امت پر لعنت بھیجے گی۔ پھر جب سب انھیں ہو جائیں گی تو پچھلی امت پہلی امت کی نسبت کہے گی ”اے ہمارے پروردگار! یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا (یعنی جن کی تھلید میں ہم گمراہ ہوئے) تو انہیں آتش عذاب کا دو گنا عذاب دیجیو!“

خدا فرمائے گا ”تم میں سے ہر ایک کے لیے دو گنا عذاب ہے لیکن جنہیں معلوم نہیں۔“ (۳۸)

(یہ سن کر) پہلی امت پچھلی امت سے کہے گی ”دیکھو جنہیں (عذاب کی کمی میں) ہم پر کوئی بزرگی نہ ہوئی تو جیسی کچھ کمائی کر چکے ہو اس کے مطابق اب عذاب کا مزہ چکھ لو!“۔ (۳۹)

۱ (۱۳) اصحاب دوزخ کے بعض احوال و واردات جو عالم آخرت میں پیش آئیں گے۔

آیت (۳۸) میں اس حقیقت کی اشارہ ہے کہ جب کوئی جماعت برائی میں مبتلا ہوتی ہے تو خود بھی گمراہ ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کی مثال قائم کر دیتی ہے۔ اسی لیے پچھلی امتیں اپنے سے پہلی امتوں پر لعنت بھیجیں گی کہ ان کی تھلید و پیروی میں ہم گمراہ ہوئیں۔ فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک کے لیے دو گنا عذاب ہے“ یعنی ہر ایک جماعت خود بھی گمراہ ہوئی اور اپنے سے بعد آنے والوں کے لیے بھی بری مثال قائم کی۔ پس سب اس کی مستحق ہوئیں کہ دو گنا عذاب پائیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاقِيَهمُ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ فَتَجَرَّيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا يَتَقَدَّرُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودَعُوا أَنْ يُلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْ رُفُؤُهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور ان کے مقابلہ میں سرکشی کی تو (یاد رکھو) ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی کھلنے والے نہیں۔ ان کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہے جیسے سوئی کے تار کے سے اونٹ کا گزر جانا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرموں کا بدلہ دیتے ہیں! (یعنی ہم نے اسی طرح قانون جزا ظہر ادا کیا ہے)۔ (۳۰)

ان کے نیچے آگ کا پتھر ہونا ہوگا اور آگ کی چادر اہم قلم کرنے والوں کو ان کے ظلم کا ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں! (۳۱)
اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے کام بھی اچھے ہوئے اور (یاد رہے ہمارا قانون یہ ہے کہ) ہم کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے تو بس ایسے ہی لوگ جنت والے ہیں۔ ہمیشہ جنت (کے راحت و سرور) میں رہنے والے! (۳۲)
اور (دیکھو) ان لوگوں کے دلوں میں (ایک دوسرے کی طرف سے) جو کچھ کینہ و غبار تھا ہم نے نکال دیا۔ ان کے تہ (آگ کے شعلوں کی جگہ) نہریں رواں ہیں۔ انہوں نے (ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے کی جگہ) کہا "ساری ستائش اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس (زندگی) کی راہ دکھائی۔ ہم کبھی اس کی راہ نہ پاتے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ بلاشبہ ہمارے پروردگار کے بخیر (جنت) سچائی کا پیغام لے کر آئے تھے" اور (دیکھو) انہوں نے پکار سنی "یہ ہے جنت جو تمہارے ورثہ میں آئی۔ ان (نیک) کاموں کی بدولت جو تم (دنیا میں) کرتے رہے ہو!" (۳۳)

۱۔ (۱۵) اصحاب جنت کے بعض احوال و واردات جو آخرت میں پیش آئیں گے۔

دو چیزوں کی نسبت فرمایا تھا کہ ان کی ہر جماعت دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی اور ہر امت کی آرزو ہوگی کہ دوسری کو زیادہ عذاب ملے۔ یہاں فرمایا کہ اصحاب جنت کے دل بغض و عناد کو کدورتوں سے پاک ہوتے ہیں کیونکہ ایمان و عمل کی پاکی کے ساتھ کینہ و عناد کی آلودگی جمع نہیں ہو سکتی اس سے معلوم ہوا کہ اصحاب جنت کے خصال کا لمبا یاں وصف یہ ہے کہ راحت کی حالت میں ہوں یا عذاب میں، ان کے دلوں میں بغض و نفرت کے سوا اور کوئی جذبہ جگہ نہیں پاتا برخلاف اس کے اصحاب جنت وہ ہیں جن کے دلوں سے کینہ و طہار یک قلم دور ہو جاتا ہے!

وَنَادَىٰ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ النَّارُ أَنِ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ۝ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيئَتِهِمْ وَتَأْتُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَنَّتُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝

اور جنت والوں نے دوزخیوں کو پکارا "ہمارے پروردگار نے جو کچھ ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پایا ہے۔ پھر کیا تم نے بھی وہ تمام باتیں ٹھیک پائیں جن کا تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا؟" دوزخی جواب میں بولے "ہاں" اس پر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا "ظالموں پر خدا کی لعنت ہو۔" (۳۳) ان ظالموں پر جو خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے اور چاہتے تھے وہ سیدھی نہ ہو۔ اس میں کئی ذال دیں اور آخرت کی زندگی سے بھی منکر تھے" (۳۵)

اور (دیکھو) ان گروہوں کے درمیان ایک اوٹ ہے اور اعراف پر (یعنی بلندی پر) کچھ لوگ ہیں جو (دونوں گروہوں میں سے) ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچان لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے جنت والوں کو پکارا "تم پر سلامتی ہو" وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے۔ اس کے آرزو مند ہیں۔ (۳۶)

اور جب ان لوگوں کی نگاہ دوزخیوں کی طرف پھری (اور ان کی ہولناک حالت نظر آئی) تو پکار اٹھے "اے پروردگار! ہمیں ظالم گروہ کے ساتھ شامل نہ کیجیو!" (۳۷)

اور "اعراف" والوں نے ان لوگوں کو پکارا جنہیں وہ ان کے قیافہ سے پہچان گئے تھے۔ "نہ تو تمہارے جتنے تمہارے کام آئے نہ تمہاری بڑائیاں" (۳۸)

۱۔ (۱۶) دو مقام ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں اور انہیں الگ الگ کر دینا ہو تو درمیان میں دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ فرمایا جنت اور دوزخ کی تقسیم بھی ایسی ہی سمجھو۔ ایک دیوار ہے جس نے ایک کو دوسرے سے الگ کر دیا ہے۔ ایک قدم ادھر رو گئے تو دوزخ ہے۔ آگے بڑھ گئے تو جنت ہے۔ چنانچہ سورہ حدید میں ہے "جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک دیوار ہے جس میں دروازہ ہے۔ اندر جاؤ تو رحمت ہے۔ باہر ہو تو عذاب" (۱۳۱۵۷)

اسی دیوار کو یہاں "اعراف" سے تعبیر کیا ہے۔ "اعراف" کا اطلاق ہر ایسی چیز پر ہوتا ہے جو زمین سے بلند ہو۔ فرمایا جنت و دوزخ کے لیے بھی ایک اعراف ہے جہاں سے دونوں طرف دیکھا جاسکتا ہے۔

اگر حقیقت کے مدح شاس ہو تو حق پالو کے کہ زندگی کے ہر گوشہ میں جنت و دوزخ کی تقسیم کا یہی حال ہے۔ دونوں کی سرحدیں اس طرح ملی ہوئی ہیں کہ ایک قدم پیچھے رو گئے اور جنت کی جگہ دوزخ میں پڑ گئے۔ بسا اوقات ایک قدم کی تیزی یا کوتاہی جنت

أَهْلَآءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَتَأَلَّهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٥٠﴾ وَكَأَذَىٰ أَضْحَبَ النَّارِ أَضْحَبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۖ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّبْنَاهُمْ مَا بَيْنَهُمَا فَلْيُبْنِئُوا بِآيَاتِنَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ

(انہوں نے جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا) ”دیکھو کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ خدا کی رحمت سے انہیں کچھ ملنے والا نہیں؟ (لیکن انہیں تو آج رحمت الہی پکار رہی ہے) جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آج تمہارے لیے تو کسی طرح کا اندیشہ ہے نہ کسی طرح کی تکلیف!“ (۳۹)

اور دوزخیوں نے جنت والوں کو پکارا ”تمہارا سا پانی ہم پر بہا دو (کہ گرمی کی شدت سے پٹکے جاتے ہیں) کیا اس میں سے کچھ دے دو جو خدا نے تمہیں بخشا ہے“ جنت والوں نے جواب دیا ”خدا نے یہ دونوں چیزیں (آج) منکروں پر روک دی ہیں۔ (۵۰) (کیونکہ وہ فرماتا ہے) جن لوگوں نے اپنے دین کو حیل تماشا بنا لیا تھا (یعنی محل حق کی جگہ ایسے کاموں میں لگے رہے جو حیل تماشا کی طرح حقیقت سے خالی تھے) اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا تو جس طرح انہوں نے اس دن کا آنا بھلا دیا تھا آج وہ بھی بھلا دیے جائیں گے نیز اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے جان بوجھ کر انکار کرتے تھے!“ (۵۱)

اور (دیکھو) ہم نے تو ان لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب بھی نازل کر دی جس میں علم کے ساتھ (دین حق کی تمام باتیں) الگ الگ کر کے واضح کر دی ہیں اور جو ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ (۵۲)

(پھر) کیا یہ لوگ اس بات کے انتھار میں ہیں کہ (فساد و بد عملی کے جس نتیجہ کی اس میں خبر دی گئی ہے)

۵۳ سے دوزخ میں یا دوزخ سے جنت میں پہنچا رہی ہے!

ایک لمحہ غافل ہو دم و صد سالہ راہم دور شد!

۱۔ (۱۹) (پ) اب مگر قرآن کی طرف سلسلہ بیان متوجہ ہوا ہے۔

فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہدایت وحی کے وقتاً فوقتاً ظہور کی جو خبر دی گئی تھی اسی کے مطابق قرآن کی دعوت نمودار ہوئی ہے۔ اور اس نے ظلم و بصیرت کی راہ واضح کر دی ہے۔

پھر اگر مگر قرآن حق سرکش و فساد سے باز نہیں آتے تو انہیں کس بات کا انتھار ہے؟ کیا اس بات کا کہ ان کا وہ بد عملی کے جن نتائج کی خبر دی گئی ہے ان کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں؟

إِلَّا تَأْوِيلُهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَقُلْنَا مِنْ شُعْعَاءَ فَيَسْأَلُونَ لَنَا أَوْ نُزِدْ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيفًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ

اس کا مطلب وقوع میں آجائے؟ (اگر اسی بات کا انتظار ہے تو جان رکھیں) جس دن اس کا مطلب وقوع میں آئے گا اس دن وہ لوگ کس سے پہلے سے ہولے بیٹھے تھے (نامرادی و حسرت کے ساتھ) بول انھیں گے "بلاشبہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر ہمارے پاس پہنچائے گا پیام لے کر آئے تھے! (مگر انہوں نے ہم نے انہیں جھٹلایا) کاش شفاعت کرنے والوں میں سے کوئی ہو جو آج ہماری شفاعت کرے! کاش ایسا ہی ہو کہ ہم مجدد دنیا میں لوہا دیے جائیں اور جیسے کچھ کام کرتے رہے ہیں اس کے برخلاف (نیک) کام انجام دیں! بلاشبہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنے کو بھائی میں ڈالا اور دنیا میں جو کچھ افتراء پر دازیاں کیا کرتے تھے وہ سب (آج) ان سے کھوئی گئیں! (۵۳)

تمہارا پروردگار تو ہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ "ایام" میں (یعنی چھ دوروں میں جو یکے بعد دیگرے واقع ہوئے) پیدا کیا اور پھر (اپنی حکومت و جلال کے) تخت پر متمکن ہو گیا۔ (اس نے رات اور دن کی تہذیبی کا ایسا نظام بنھ دیا ہے کہ کرات کی اندھیری دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے اور (ایسا معلوم ہوتا ہے گویا) دن کے پیچھے لپکی چلی آ رہی ہو۔ اور (دیکھو) سورج چاند ستارے

ہے لیکن جس دن ان کا ظہور ہوگا اس دن اس کی مہلت ہی کب باقی رہے گی کہ کوئی ایمان لائے؟ وہ تو اعمال انسانی کے آخری فیصلہ کا دن ہوگا!

۱۔ (۵۴) توحید الوہیت کی حقیقت اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ "خلق" اور "امر" دونوں اللہ ہی کی ذات سے ہیں۔ یعنی وہی کائنات ہستی کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کے حکم و قدرت سے اس کا انتظام بھی ہو رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ تدبیر و انتظام کی دوسری قوتیں بھی موجود ہوں جیسا کہ مشرکین کا خیال تھا۔

"تخت پر متمکن ہو گیا" یعنی خدا کی پادشاہت کائنات ہستی میں نافذ ہو گئی۔ کیونکہ وہی خالق ہے اور وہی مدبر بھی ہے۔ تمام عالم ہستی اسی کے تخت جلال کے آگے بھگی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ فرمایا ﴿لَمْ يَسْتَوِ عَلَى الْعَرْشِ يَدِهِ الْأَمْرُ﴾

۲۔ توحید الوہیت یعنی خدا کے سوا کوئی ہستی اس کی مستحق نہیں کہ معبود بنائی جائے۔ "توحید الوہیت" یعنی کائنات کی پیدا کرنے والی اور پرورش کرنے والی ہستی صرف خدا ہی کی ہستی ہے۔ قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ توحید الوہیت سے توحید الوہیت پر استدلال کرتا ہے۔ یعنی جب خالق و رب اس کے سوا کوئی نہیں تو معبودگی اس کے سوا اور کسی کو نہیں بنانا چاہیے۔

مُسْتَعْرِبٍ بِأَمْرِهِ ۖ آلَآئُهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ ۖ تَبَيَّنَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَخَرُّطًا
وَعُظْمِيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٧﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ عَفْوَ
وَصَفْحًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنِينَ يُكِنِّي رَحْمَتِهِ
حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَعَابًا ثِقَالًا يُسْقِنَهُ يُجِئَ قُرْبَاقًا لِّنَاقِهِ الْمَاءَ فَأَخْرِجَهَا بِهٖ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ

سب اس کے حکم کے آگے جگھے ہوئے ہیں یا یاد رکھو اسی کے لیے پیدا کرنا ہے اور اسی کے لیے حکم دینا (اس کے سوا کوئی نہیں کہ
کارخانہ ہستی کے چلانے میں مدد ملے ہو) سو کیا ہی بابرکت ذات ہے اللہ کی تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا! (۵۳)
(اے لوگو!) اپنے پروردگار سے دعائیں مانگو۔ آہ و زاری کرتے ہوئے بھی اور پشیدگی سے بھی۔ وہ انہیں پسند نہیں کرتے
حد سے گزر جانے والے ہیں۔ (۵۵)

اور (دیکھو) ملک کی درستی کے بعد (یعنی دعوت حق کے ظہور کے بعد جو اس کی درستی کی دعوت ہے) اس میں غریبوں
پھیلاؤ۔ (اپنی خطاؤں سے) ڈرتے ہوئے اور (اس کی رحمت سے) امیدیں رکھتے ہوئے اس کے حضور دعائیں کرو۔ (یعنی اللہ کی
رحمت ان سے نزدیک ہے جو نیک کر رہے ہیں) (۵۶)

اور (دیکھو) یہ اسی کی کارفرمائی ہے کہ بار بار رحمت سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے کہ (میں برسنے کی) خوش خبری پہنچا دیں۔ پھر
جب وہ پوٹھل بادل لے اڑتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین کی ہستی کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ پھر ان سے پانی برساتا ہے اور زمین

(۱۸) آیت (۵۵) سے سلسلہ بیان اسی مقصد کی طرف پھر گیا ہے جس سے سورت کی ابتداء ہوئی ہے۔ یعنی قرآن کی دعوت کی بار
میں کتنی ہی مشکلات پیش آئیں لیکن اس کی کامیابی اٹل ہے اور اہل ایمان کو اس بارے میں دل ٹھک نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ آیت (۵۶) پھر
فرمایا خدا کی رحمت نیک کرداروں سے دور نہیں!

پھر (۵۷) میں اس کی مثال بیان کی۔ جب پانی برسنے کو ہوتا ہے تو پہلے بارانی ہوائیں مٹنے لگتی ہیں پھر پانی برساتا ہے اور مردہ زمین زندہ
ہو کر سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہدایت دہی اور اس کے انقلاب کا ہے۔ پہلے اس کی طاقتیں نمودار ہوتی ہیں۔ پھر اس کی برکتوں
سے مردہ دھوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ چنانچہ ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب باران رحمت کی برکتوں کے ظہور کا اظہار کر رہا
لیکن بارش سے صرف وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں اس کی استعداد ہو۔ شور و آواز زمین پر کتنی ہی بارش ہو سرسبز نہ ہو گی۔ اسی
روح قرآن کی ہدایت سے بھی وہی روحیں شاداب ہوں گی جن میں قبولیت حق کی استعداد ہے۔ جنہوں نے استعداد دکھائی ان کے حصہ
دہی و نامرادی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔

(۱۹) اس کے بعد آیت (۵۹) سے پچھلی دھوئوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اس انقلاب حال پر حسبِ نہایت
ہے۔ کیونکہ ہمیشہ سے ملت الہی ایسی ہی چلی آئی ہے اور ہمیشہ دعوت حق کی ہر سالانہوں نے وقت کے تمام ہر سالانہوں پر چلی آئی ہے۔

كَذَلِكَ نَخْرُجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَالْبَلَدُ الظَّالِمُ خَرَجَ بَيِّنَاتٍ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِينَ خَبَتْ لَا يُخْرُجُ إِلَّا نَكِيدًا ۚ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَلْبَابَ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ ۝ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَالَّةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أُتِلَّ عَلَيْكُمْ رِسَالِي ذُرِّي ۚ وَأَصْحٰكُ لَكُمْ ۚ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ أَوْ عَجِزْتُ أَن جَاءَ كُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ

سے ہر طرح کے پھل پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح ہم مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں تاکہ تم (قدرت الہی کی کرشمہ سنجیوں میں) غور و فکر کرو (۵۷)

اور (دیکھو) اچھی زمین اپنے پروردگار کے حکم سے اچھی پیداواری کا لائق ہے لیکن جو زمین غمی ہے اس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا مگر یہ کتنی چیز پیدا ہو۔ اس طرح ہم (حکمت و مہرت کی) نشانیاں ان لوگوں کے لیے دہراتے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں (یعنی خدا کی نعمتوں کے قدر شناس ہیں)۔ (۵۸)

یہ واقعہ ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف (تبلیغ حق کے لیے) بھیجا تھا۔ اس نے کہا ”اے میری قوم! اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے ہی (ہولناک) دن کا عذاب تمہیں پیش نہ آ جائے۔“ (۵۹)

اس پر اس کی قوم کے سربراہ آوردہ لوگوں نے جواب دیا ”ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں پڑ گئے ہو۔“ (۶۰)

نوح نے کہا ”بھائیو! یہ بات نہیں ہے کہ میں گمراہی میں پڑ گیا ہوں۔ میں تو اس کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے فرستادہ ہوں۔ میں اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور چند نصیحت کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے اس بات کا علم رکھتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔“ (۶۱-۶۲)

(نیز نوح علیہ السلام نے کہا) ”کیا تمہیں اس بات پر اچھا ہوا ہے کہ تمہارے پروردگار کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعہ تمہیں پہنچی جو تم ہی میں سے ہے؟ اور اس لیے پہنچی تاکہ (الکار و بد عملی کے نتائج سے) خبردار کر دے۔ اور تم براہیوں سے بچو

تھا جو انسانی تمدن کا سب سے قدیم گہوارہ ہے اور جہاں غالباً سب سے پہلے بت پرستی کا ظہور ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جمعیت اپنی ابتدائی اور فطری ہدایت کی راہ سے سب سے پہلے وہیں گمراہ ہوئی تھی۔

۱۔ (ب) ”اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں“ مذہبی سچائی کی اصلی بنیاد یہی ہے اسی لیے قرآن نے تمام پیغمبروں کی راہنمائی اسے نقل کیا ہے۔ انسانی ذہن و ادراک صرف محسوسات کا سطحی علم حاصل کر سکتا ہے لیکن اس سے آگے کیا ہے؟ اس کے علم کا اس کے پاس کوئی سطحی ذریعہ نہیں۔

وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَافُونَ ۖ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَالْحَمْلِقَةِ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّا نَمْلِكُهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَائِدِينَ ۖ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ قَالَ يَقَوْمِ
اغْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۖ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن
قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظَنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۖ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي
سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۖ أُتِيَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ

اور رحمت الہی کے سزاوار ہو؟" (۶۳)

بائیں ہم لوگوں نے نوح کو جھٹلایا۔ پس ہم نے اسے اور ان سب کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے (سیلاب سے) نجات دی اور
جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں انہیں غرق کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ (اپنی سمجھ بوجھ کو) ایک قلم اندھے ہو گئے تھے! (۶۳)
اور (اسی طرح) ہم نے قوم عاد کی طرف اس کے بھائی ہودوں میں سے ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا "اے قوم! اللہ کی بندگی
کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم (انکار و بدگلی کے نتائج سے) نہیں ڈرتے؟" (۶۵)

اس پر قوم کے سربراہ اور وہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا تھا کہا "ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ
گئے ہو اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔" (۶۶)

ہود نے کہا "بھائیو! میں اسحق نہیں ہوں۔ میں تو اس کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے فرستادہ ہوں (۶۷) میں
اس کا پیام تمہیں پہنچاتا ہوں۔ اور یقین کرو کہ تمہیں دیا ستاری کے ساتھ نصیحت کرنے والا ہوں (۶۸)

۱۔ انبیاء کرام کا اعلان یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ذریعہ موجود ہے اور وہ "وقی" ہے۔ چونکہ انسان کے پاس ہدایت وحی کے خلاف کوئی قیمتی
روشنی موجود نہیں اور چونکہ بغیر اس علم کے قول کے کارخانہ حیات کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور چونکہ وہ ہدائی طور پر اس کی طلب بھی رکھتا ہے اس لیے
اس کا فرض ہے کہ اس اعلان کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ اگر نہیں کرے گا تو وہ یقین و طمأنینہ کی جگہ شک و غبن کی زندگی کو ترجیح دے گا۔
۲۔ (ج) قوم نوح کے بعد عرب میں قوم عاد کو مروج ہوا۔ ان کی آبادیاں عمان سے لے کر حضرموت اور یمن تک پھیل گئی تھیں۔ حضرت ہود کا
انہی میں ظہور ہوا تھا۔

حضرت ہود کا خطہ اور قوم کا آبادیادہ کی تحدید کی بنا پر انکار۔

قول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آبادیادہ کی اندھی تحدید اور گھڑی ہوئی بزرگیوں اور روایتی عقیدوں کی پرستش ہے۔ ابتدا
میں جہل و فساد سے کوئی عقیدہ گھڑ لیا جاتا ہے۔ پھر ایک مدت تک لوگ اسے ماننے رہتے ہیں۔ پھر جب ایک عرصہ کے اعتقاد سے اس میں
شان تقدس پیدا ہو جاتی ہے تو اسے شک و شبہ سے بالاتر سمجھتے لگتے ہیں اور عقل و بصیرت کی کوئی دلیل بھی اس کے خلاف تسلیم نہیں کرتے
قرآن اسی کو ﴿اَسْمَاءُ مَسِيئَةٌ هَانِئًا وَمَا هِيَ بِأَمِيَّةٍ﴾ سے جا بجا تعبیر کرتا ہے کیونکہ بتائے ہوئے ناموں اور تفکروں کے سوا وہ کوئی
حقیقت اور معتبر بات پیش نہیں کر سکتے۔

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَ كُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَ كُمْ ۖ وَآذَكُرُوا الْإِذَّ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ
 بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ۖ وَآذَاكُمْ فِي الْمَغَلِيِّ بَعْضُكُمْ ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٠﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا
 لِنُعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأَيْنَا بَعْدَ تِلْكَ ۖ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾ قَالَ
 قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ نَسْتَعِيبُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
 مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۖ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٥٢﴾ فَأَجْلَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ
 بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا ذَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ ضَلِحًا

کیا تمہیں اس بات پر اچھنچا ہو رہا ہے کہ ایک ایسے آدمی کے ذریعہ تمہارے پروردگار کی نصیحت تم تک پہنچی جو خود تم ہی میں سے
 ہے؟ خدا کا یہ احسان یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تمہاری نسل کو زیادہ وسعت و توانائی بخشی۔ پس چاہیے کہ
 اللہ کی نعمتوں کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تاکہ ہر طرح کا مایاب ہو۔“ (۶۹)

انہوں نے کہا ”کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی خدا کے پجاری ہو جائیں اور ان مجبودوں کو چھوڑ
 دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ بات لاؤ گھاؤ جس کا ہمیں خوف دلا رہے ہو؟“ (۷۰)
 ہود نے کہا ”یقین کر دو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب واقع ہو گیا ہے (کہ عقلیں ماری گئی ہیں اور
 اپنے ہاتھوں اپنے گوتاجی کے حوالے کر رہے ہو) کیا ہے جس کی بنا پر تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ محض چند نام جو تم نے اور تمہارے
 بزرگوں نے اپنے جی سے گھڑ لیے ہیں اور جن کے لیے خدا نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اچھا (آنے والے وقت کا) انتظار کرو۔
 میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔“ (۷۱)

پھر ایسا ہوا کہ ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بھالایا اور جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں ان کی بیخ
 و بنیاد تک اکھاڑ دی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی ایمان لانے والے نہ تھے۔ (۷۲)
 اور اسی طرح) ہم نے قوم ثمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا ”اے میری قوم

یہ افسوس مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے ”اسماء“ پیدا ہو گئے ہیں جنہیں وہ حجت و دلیل سمجھنے لگے ہیں حالانکہ خدا نے ان کے لیے کوئی دلیل
 نہیں اتاری۔

(د) قوم ثمود عرب کے اس حصے میں آباد تھی جو حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ تک چلا گیا ہے۔ اسی مقام کو دوسری

قَالَ يَقُولُوا لِّلّٰهِ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهِ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ ۚ هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اَنْذَارٌ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۰ وَاذْكُرُوْا اِذَا جَعَلَكُمْ خُلُقَاءً مِّنْ تَبَعٍ عَادٍ وَبَيَّأَكُمْ فِي الْاَرْضِ تَتَّبِعُوْنَ مِنْ سُوْءِهَا قُصُوْرًا وَّتَلْعَنُوْنَ اَلْجِبَالَ تَبِيْعًا ۚ فَاذْكُرُوْا اَلْاٰتِ اللّٰهِ وَلَا تَعْفُوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝۱۱ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قُوْمِهِ لَلَّذِيْنَ اسْتَضَعُّوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنّْٰ طَلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ

کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک (فیصلہ کن) نشانی ہے۔ پس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے۔ اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ کہ (اس کی پاداش میں) عذاب جانکاؤ جنہیں آپکڑے“ (۳۷)

”اور وہ وقت یاد کرو کہ خدا نے جنہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل بنانے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنالیتے ہو (یہ اس کا تم پر احسان ہے) پس اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ“ (۷۳)

قوم کے جن سربراہ آوردہ لوگوں کو (اپنی دولت و طاقت کا) گھمنڈ تھا انہوں نے مومنوں سے کہا ”اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں (افلاس و بے چارگی کی وجہ سے) کمزور و حقیر سمجھتے تھے:

”کیا تم نے سچ سچ کو معلوم کر لیا ہے کہ صالح خدا کا بھیجا ہوا ہے؟“ (یعنی ہمیں تو ایسی کوئی بات اس میں دکھائی دیتی نہیں) انہوں نے کہا ”ہاں بے شک جس پیام حق کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر پورا یقین

تھ جگہ ”البحر“ سے بھی تعبیر کیا ہے۔

پالتو جانوروں کو خدا کے نام پر چھوڑ دینے کا طریقہ بہت قدیمی ہے۔ بائبل اور ہندوستان میں اس کا سراغ ہزاروں برس پیشتر تک ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم ثمود کے لوگ بھی اپنے بچوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کے نام پر ایک اونٹنی چھوڑ دی اور اسی معاملہ میں قوم کے لیے اتباع حق کی آزمائش ہو گئی۔ اگر وہ اونٹنی کو ضرر نہ پہنچاتے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا کہ ان کے دل ہدایت کے آگے جھک گئے ہیں مگر ان کے اندر خدا پرستی کے خلاف ایسی ضد اور شرارت پیدا ہو گئی تھی کہ اتنی سی بات بھی نہ مان سکے اور اونٹنی کو زخمی کر کے ہلاک کر ڈالا۔

”ملک میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ“ اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ قتل و غارت، لوٹ مار، شر و فساد میں مچوت ہو گئے تھے اور امن و عدالت کا کوئی احساس باقی نہیں رہا تھا۔

(و) جو حقیر و ذلیل سمجھے جاتے تھے انہوں نے سچائی قبول کی اور جنہیں اپنی دینی بڑائیوں کا گھمنڈ تھا انہوں نے انکار کیا۔ رحمت حق کا جب

مُؤْمِنُونَ ۝ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ كُبُرُونَ ۝ فَتَعَارَوْا النَّاقَةَ وَاعْتَوَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُضْلِجُ الْبَيْتَ أَمَا يَعْلَمَانِ إِنَّ كُنُوتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَيُونَ ۝ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُجِبُونَ النُّصَحِينَ ۝ وَلَوْ طَإِذًا قَالُوا لَيَقْوِمَ أَتَأْتُونَهَا أَتَأْتُونَ النَّاقَةَ ۝ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِقُونَ ۝ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ

کہتے ہیں۔۔۔ (۷۵) اس پر گھمڑ کرنے والوں نے کہا ”جہیں جس بات کا یقین ہے ہمیں اس سے انکار ہے۔۔۔“ (۷۶)

فرض کیا انہوں نے اونٹنی کو کات ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔

انہوں نے کہا ”اے صالح! اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو تو اب وہ بات ہم پر لا دکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلا یا تھا۔۔۔“ (۷۷)

پس ایسا ہوا کہ لرزادینے والی بولنا کی نے انہیں آیا اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے! (۷۸) پھر صالح ان سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! میں نے اپنے پروردگار کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی مگر (افسوس تم پر!) تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے“ (۷۹)

اور لوٹ کر واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا ”کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرنا پسند کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی انسان نے نہیں کیا؟“ (۸۰) تم عورتوں کو چھوڑ کر نفسانی خواہش سے مردوں پر مائل ہوتے ہو۔ یقیناً تم ایک ایسی قوم ہو گئے ہو جو (اپنی نفس پرستیوں میں) بالکل چھوٹ ہے“ (۸۱)

لوٹ کی قوم کے پاس اگر اس کا کچھ جواب تھا تو یہ تھا کہ آہیں میں کہنے لگے:

۱۔ کبھی ظہور ہوا ہے تو ہمیشہ ایسی ہی صورت حال پیش آئی ہے۔ قبولیت حق کی راہ میں ایک بڑا مانع دنیوی خوشالیوں کا گھمنڈ اور اشیاک ہے۔

۲۔ (د) حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہما السلام کے بھتیجے تھے اور بحریت کے کنارے سدوم میں مقیم ہو گئے تھے۔ یہ معاملہ دہریں پیش آیا۔

تورات میں ہے کہ سدوم اور موآب پر آمگ اور گندھک کی بارش ہوئی تھی۔ قرآن میں ہے کہ حجر کرے تھے۔

دونوں بیانون کے جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالت پیش آئی ہوگی جیسی آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے واقع ہوتی ہے۔

إِلَّا أَنْ قَالُوا آخِرُ جُوهِهِمْ مِنْ قَرَيْبِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَنْتَظِرُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥١﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنْفِرُوا عَبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَتَّبِعُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ

”اس آدمی کو اپنی ہستی سے نکال باہر کرو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔“ (۸۲)

پس ایسا ہوا کہ لوہ کو اور اس کے گھروالوں کو تو ہم نے بچا لیا مگر اس کی بیوی نہ بچی کہ وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ (۸۳)

ہم نے ان پر (پتھروں کا) پینڈہ برسا دیا تھا۔ سو دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا؟ (۸۴)

اور (اسی طرح) مدین کی ہستی میں شعیب بھیجا گیا کہ انہی کے بھائی بندوں میں سے تھا۔ اس نے کہا:

”بھائیو! اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل تمہارے سامنے آ چکی۔ پس چاہیے کہ ماپ تول پورا پورا کیا کرو۔ لوگوں کو (خرید و فروخت میں) ان کی چیزیں کم نہ دو۔ ملک کی درستی کے بعد (کہ دعوت حق کے قیام سے ظہور میں آ رہی ہے) اس میں خرابی نہ ڈالو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یقین کرو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔“ (۸۵)

”اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ (دعوت حق کی اشاعت روکنے کے لیے) ہر راستے جانیٹھو اور جو آدمی بھی ایمان لائے اسے دھمکیاں دے کر خدا کی راہ سے روکو اور اس میں کجی ڈالنے کے واسطے دھوکے دو۔“

۱ (ز) ”مدین“ کسی ہستی کا نام نہیں۔ ایک قبیلہ کا نام تھا جو جزیرہ فرائے سینا میں عرب سے متصل آباد تھا۔ اسی میں حضرت شعیب کا ظہور ہوا۔

(ح) قرآن نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کوئی ایسی نشانی بیان نہیں کی جیسی دوسرے پیغمبروں کی حیوان کی ہے اور جو حکمتیں کی اصطلاح میں ”مجربہ“ کے لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ تاہم قرآن حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی نقل کرتا ہے کہ ”واضح دلیل آ چکی“ یہ ”دلیل واضح“ کہا تھی؟ حضرت شعیب کی تعلیم تھی جو راست ہادی و عدالت کی راہ دکھاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی تعلیم بھانے خود دلیل ہیں اور حجت ہے۔ اور ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری نشانی اور معطلہ مجربہ بھی ہو۔

(ط) ماپ تول کی درستی اور یہ اصل کہ خرید و فروخت میں جو جس کا حق ہوا سے ہارا ملنا چاہیے انسانی معیشت کی وہ بنیادی صداقت ہے جس کی ہمیشہ نبیوں نے تقنین کی۔

(ی) حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تم مہر کرو اور بیچو دیکھو۔ لیکن مگر اس کے لیے بھی تیار نہ ہوئے۔

تُؤْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَفَرْتُمْ ۚ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٥١﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُولُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كُرْهِينَ ﴿٥٢﴾ قَالِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّسْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

خدا کا احسان یاد کرو کہ تم بہت تھوڑے تھے اس نے (امن و عافیت دے کر) تمہاری تعداد بڑا دہ کر دی۔ اور پھر غور کرو جن لوگوں نے فساد کا شیوہ اختیار کیا تھا انہیں کیسا کچھ انجام پیش آ چکا ہے؟ (۸۶)

”اور اگر ایسا ہوا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لے آیا ہے جس کی تبلیغ کے لیے میں بھیجا گیا ہوں اور دوسرا گروہ ہے جسے اس پر یقین نہیں تو (صرف اتنی ہی بات دیکھ کر فیصلہ نہ کرو) ممبر کرو۔ یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے!“ (۸۷)

اس پر قوم کے سرداروں نے جنہیں (اپنی دنیوی طاقتوں کا) گھمنڈ تھا کہا: ”اے شعیب! (دو باتوں میں سے ایک بات ہو کر رہے گی!) یا تو تجھے اور ان سب کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ہم اپنے شہر سے ضرور نکال باہر کریں گے یا تمہیں مجبور کر دیں گے کہ ہمارے دین میں لوٹ آؤ“

شعیب نے کہا: ”اگر ہمارا دل تمہارے دین پر مطمئن نہ ہو تو کیا جبرئیل میں؟“ (۸۸)

”اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں حالانکہ خدا نے (علم و یقین کی روشنی نمایاں کر کے) ہمیں اس سے نجات دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے خدا پر بہتان باندھا۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اب قدم پیچھے ہٹائیں۔ ہاں اللہ کا جو ہمارا پروردگار ہے ایسا ہی چاہتا ہو۔ (تو وہ جو چاہے گا ہو کر رہے گا

ل (ک) آیت (۸۷) میں فرمایا: ”وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے“ اور دوسری جگہ خدا کے اس فیصلہ کو ”قضاء بالحق“ اور ”سب سے بڑا شہادت“ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے؟ قانون الہی کا وہ اعلان جو حق کو کامیاب کر کے اور باطل کو ناکام کرکے کرنا فیصلہ صادر کرتا ہے۔ (ل) آیت (۸۸) نے واضح کر دیا کہ قرآن کے نزدیک مذہبی اعتقاد کا معاملہ دل کے یقین و طہانیت کا معاملہ ہے اور جبرائیل کو کے لیے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ نیز یہ کہ ہمیشہ ایمان حق اور منکرین حق میں بنائے نزاع کی بات رہی ہے کہ وہ کہتے تھے ہمارا دل جس راہ کو سمجھتا ہے اسی پر چلیں گے یہ کہتے تھے نہیں ہم جہیں جبرائیل راہ پر چلا کر چھوڑیں گے۔

رَبَّنَا ۖ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا
بِالْحَقِّ ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَصِحِينَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِبَنِي إِسْرٰءِیْلَ
شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا الْغَابِرُونَ ۝ فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَثًا ۝ الَّذِينَ
كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّهُمْ يَغْفُوا ۚ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ۝ فَتَوَلَّى
عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ

کوئی چیز نہیں جس پر وہ اپنے علم سے چھایا ہوا نہ ہو۔ ہمارا تمام تر بھروسہ اسی پر ہے۔ اے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے
درمیان چٹائی کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔“ (۸۹) قوم کے سرداروں نے جو شعیب کے منکر تھے (لوگوں
سے) کہا: ”اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بس کچھ لو تم پر باد ہوئے۔“ (۹۰)

پس ایسا ہوا کہ لرزہ دینے والی ہولناکی نے انہیں آلیا اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اونٹن سے منہ پڑے تھے (۹۱)

جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا (ان کا کیا حال ہوا؟) گویا ان بستیوں میں کبھی بے ہی نہ تھے!

جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہی پر باد ہونے والے تھے (۹۲) بہر حال شعیب ان سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس نے
کہا: ”ہائیکو! میں نے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے تھے اور تمہاری بہتری چاہی تھی۔ (مگر جب تم نے جان بوجھ کر
ہلاکت کی راہ پسند کی) تو میں نہ ماننے والوں (کی جاتی) پر اب کیسے افسوس کروں؟“ (۹۳)

۲۰) تمام پیغمبروں کے حالات پر غور کرو!

(۱) سب اسی قوم میں پیدا ہوئے جس کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ باہر سے کوئی ایسی آگیا ہو جس کی زندگی
سے لوگ بے خبر ہوں۔

(ب) کوئی بھی پادشاہ یا امیر نہ تھا۔ نہ کسی طرح کا دنیوی سردار مان رکھتا تھا۔ سب کا ظہور اسی طرح ہوا کہ تنہا اعلان حق کے لیے
کھڑے ہو گئے اور صرف خدا کی معیت و نصرت پر اعتماد کیا۔

(ج) سب کا پیام ایک ہی تھا: خدا کی بندگی کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں!

(د) سب نے ٹیک میلی کی تلقین کی۔ انکار و بدملی کے نتائج سے متنبہ کیا۔

(و) سب کے ساتھ یہی ہوا کہ رئیسوں نے سرکشی کی۔ بے نواؤں نے ساتھ دیا۔

(و) مخالفت بھی ہمیشہ ایک ہی طرح ہوئی۔ یعنی اعلان رسالت کی نفی اڑائی گئی۔ ان کی باتوں کو حماقت سے تعبیر کیا گیا۔ انہیں اور ان
کے ساتھیوں کو اذیت پہنچانے کے تمام وسائل کام میں لائے۔ ان کی دعوت کی اشاعت روکنے کے لیے اپنی ساری قوتیں خرچ کر ڈالیں۔

(ز) پیغمبروں نے ہمیشہ کہا اگر میری دعوت قبول نہیں کرتے تو کم از کم میری موجودگی پر دہشت کر لو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔

يُخْرِجُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالنِّسَاءِ وَالطَّرِيقِ إِلَيْهِنَّ يُخْرِعُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ
 بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الطَّرِيقُ وَالسَّيِّئَةُ فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ الثَّمَنَ
 لَا يُفْعَرُونَ ﴿٦٢﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن
 كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٣﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ يَقَابِلُونَ ﴿٦٤﴾

اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو ہمیشہ ایسا کیا کہ اس کے باشندوں کو نصیحتوں اور نصائحوں میں جھکا کر
 دیا کہ (سرکشی سے باز آئیں اور) عاجزی و نیاز مندی کریں۔ (۹۳)

پھر جب ایسا ہوا کہ وہ (خوش حالیوں میں) خوب بڑھ گئے اور (پاداشِ عمل سے بے پروا ہو کر) کہنے لگے
 "ہمارے بزرگوں پر سختی کے دن بھی گزرے راحت کے بھی" (یعنی دنیا میں اچھی بری حالتیں پیش آتی ہی رہتی ہیں۔
 جو اے عمل کوئی چیز نہیں) تو اچانک ہمارے عذاب کی پکڑ میں آ گئے اور وہ بالکل بے خبر تھے! (۹۵)

اور اگر بستیوں کے رہنے والے (جن کی سرگرمی میں ایمان لائے اور برائیوں سے بچتے تو ہم آسمان اور
 زمین کی برکتوں کے دروازے ضرور ان پر کھول دیتے۔ لیکن انہوں نے جھٹلایا پس اس کمالی کی وجہ سے جو انہوں نے (اپنے اعمال
 کے ذریعہ) حاصل کی تھی ہم نے انہیں پکڑ لیا (اور وہ جکائے عذاب ہوئے) (۹۶)

کیا شہروں کے بسنے والوں کو اس بات سے امان مل گئی ہے کہ ہمارا عذاب راتوں رات آنا نزل ہو اور وہ نہ سوتے ہوں؟ (۹۷)

اور فیصلہ کن پرچھوڑ دو لیکن مگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔

(ج) ہمیشہ یہی ہوا کہ داعی حق اور ان کے ساتھی و حلف و چہرے کے ذریعہ تبلیغ کرتے یعنی دل و دماغ کو اپیل کرتے لیکن مگر
 جبر و جبر سے ان کی راہ روکھی چاہیے۔ پیغمبروں کی پکار یہ ہوتی تھی کہ روشن دلیلوں پر غور کرو۔ مگروں کا جواب یہ ہوتا تھا کہ انہیں ہستی سے
 نکال باہر کرو یا سنگسار کرو!

(د) پھر دیکھو نتیجہ بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کا پیش آیا۔ دو تمام جماعتیں جنہوں نے دعوت حق کا مقابلہ کیا تھا۔ ہلاک و نابود ہو گئیں اور

دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں قانون الہی کی پکڑ سے نہ بچا سکی!

یہی نتیجہ ہے جس پر خصوصیت کے ساتھ یہاں توجہ دلائی ہے اور قرآن دعوت حق کے ظہور و احوال کی یکسانیت سے بے شمار مقاصد
 دنیا کی پرستش کرتا ہے۔ چنانچہ آیت (۹۳) میں فرمایا کہ ہمیشہ سنت الہی ایسی ہی رہی ہے۔ اور پھر آیت (۱۰۱) اور اس کے بعد کی آیات
 میں واضح کر دیا ہے کہ گزشتہ دعوتوں کے ذکر سے مقصود اسی حقیقت کی تلقین ہے۔

(۱۱) مگر سرکش جماعتوں کی ہلاکت کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں۔ وہ سب اس نوعیت کے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے قدرتی حوادث
 کا ہونا۔ مثلاً زلزلہ طوفان سیلاب آتش فشاں۔ پھر انہیں مقررہ عذاب کیوں کہا گیا؟

أَوْ آمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَنُونَ ۝ أَفَأَمِنُوا أَصْحَابَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّاهُ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۝ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ مَا صَدَّقْنَاهُمْ بِذُلُومِهِمْ ۖ وَكَفَيُّهُمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ ۝ يَذْكُرُ الْقُرَىٰ نَقِصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۖ يَتَّبِعُونَ مَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۖ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝

یا انہیں اس بات سے امان مل گئی ہے کہ دن و ہاڑے عذاب نازل ہو جائے اور وہ (بے خبر) کھیل کود میں مشغول ہوں؟ (۹۸)

کیا انہیں خدا کی عقلی تدبیروں سے امان مل گئی ہے؟ (اور وہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف کچھ ہونے والا نہیں؟) تو یاد رکھو خدا کی عقلی تدبیروں سے بے خوف نہیں ہو سکتے مگر وہی جو چاہے ہونے والے ہیں! (۹۹)

پھر جو لوگ (پہلی جماعتوں کے بعد) ملک کے وارث ہوتے ہیں کیا وہ یہ بات نہیں پاتے کہ اگر ہم چاہیں تو (پہلوں کی طرح) انہیں بھی گناہوں کی وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تاکہ کوئی بات سنیں ہی نہیں؟ (۱۰۰)

(اے پیغمبر!) یہ ہیں (دنیا کی پرانی) آبادیاں جن کے حالات ہم تمہیں سناتے ہیں۔ ان سب میں ان کے پیغمبر (پہلی کی روشنی دلیلوں کے ساتھ آئے مگر ان کے سینے والے ایسے نہ تھے کہ جو بات پہلے چھٹا چکے تھے اسے (سچائی کی نشانیوں کو دیکھ کر) مان لیں۔ سو دیکھو اس طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو (بہت دھری سے) انکار کرتے ہیں! (۱۰۱)

۱۔ اس لیے کہ گمان کا تصور قدرت کی عادی و جاری صورتوں ہی میں ہوا تھا لیکن اس لیے ہوا تھا کہ انکار و سرکشی کے نتائج لوگوں کے سامنے آ جائیں اور پیغمبروں نے ان کے ظہور کی پہلے سے خبر دے دی تھی۔ ضروری نہیں کہ ہر زلزلہ کسی گروہ کے لیے عذاب ہو لیکن ہر زلزلہ عذاب تھا جس کی کسی پیغمبر نے اتمام حجت کے بعد خبر دے دی تھی اور جسے شیت الہی نے اس معاملہ سے وابستہ کر دیا تھا۔ خدا نے فطرت کے تمام مظاہر کے لیے ایک خاص ہمیشہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ جب بھی آئے گی تو اسی ہمیشہ میں آئے گی۔ اس کا ہمیشہ بدل نہیں سکتا لیکن اس کے ظہور کے مقاصد ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے اور حقیقت حال انسانی علم کی حد سے باہر ہے۔

(۲۲) آیت (۹۹) کا مطلب تم سمجھے؟ عربی میں "مکر" کے معنی عقلی دانا اور تدبیر کے ہیں۔ مکر کو فطرت کے داد کیسے عقلی اور نہ مہمانی بنا کرتے ہیں؟ زلزلہ کے اسباب شب و روز نشو و نما پاتے رہتے ہیں۔ سیلاب ایک لمحہ کی برف پاری ہی کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ آتش فشاں پہاڑوں کا لاوا برسوں تک کھول رہتا ہے جب کہیں جا کر پھٹنے کے قابل ہوتا ہے۔ فطرت چمکے چمکے یہ سب کام کرتی رہتی ہے لیکن ہمیں کہ اس کی کوئی شے سمجھنے کو دے رہے ہیں ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا گمان نہیں ہوتا کہ کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہے۔ یہاں تک کہ اچانک اس کا دار و مدار ہو جاتا ہے اور ہم ایک غم فطرت و سرستی میں سرشار ہوتے ہیں اعلان مکر اللہ الا القوم الخاسرون!

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلِيَّ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغَلَبُوا هَٰذَاكَ وَانْقَلَبُوا صَٰغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَٰهُمْ فَقَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٠﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٢١﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ أَمْنَحُكُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَدُنَّ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَكْرُومٌ فِي الْمَدِينَةِ لِصُحْرَاؤِهَا وَلَئِن لَّمْ يَظْهَرْ جُؤَاثُهَا فَأَخْلَقْتُهَا قَسُوفَ تَغْلِبُونَ ﴿١٢٢﴾ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ

اور (اس وقت) ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاشی (میدان میں) ڈال دو۔ جو نبی اس نے لاشی پھینکی تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ جھوٹی نمائش جادوگروں کی تھی سب (آنا ٹانگنا) اس نے نکل کرنا پود کر دی (۱۱۷) غرض کہ لاشی کی ثابت ہو گئی اور جو کچھ جادوگروں نے کرتب کیے تھے سب ملیا میٹ ہوئے۔ (۱۱۸) نتیجہ یہ نکلا کہ فرعون اور اس کے درباریوں کو اس مقابلہ میں مغلوب ہونا پڑا اور (فتح مند ہونے کی جگہ) اٹنے والے ذلیل ہوئے! (۱۱۹)

اور پھر ایسا ہوا کہ (موسیٰ کی سچائی دیکھ کر) جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ (۱۲۰) انہوں نے کہا ”ہم اس پر ایمان لائے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔“ (۱۲۱-۱۲۲) فرعون نے (غضب ناک ہو کر) کہا ”مجھ سے اجازت لیے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ضرور یہ ایک پوشیدہ تدبیر ہے جو تم نے (مل جل کر) شہر میں کی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو اس سے نکال باہر کرو۔ اچھا تھوڑی دیر میں تمہیں (اس کا نتیجہ) معلوم ہو جائے گا۔“ (۱۲۳) میں ضرور ایسا کروں گا کہ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں اٹنے سیدھے کٹاؤں۔

۱۔ (و) جادوگروں کا بری طرح ہارنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا فرعون کا اسے سازش قرار دینا اور قتل و قلعہ بندی کی دھمکی۔

سورۃ ط میں ہے کہ یہ معاملہ مصریوں کے تہوار کے دن پیش آیا تھا اور مملکت کی تمام آبادی جمع تھی اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑے ایسا ہوا تھا (۵۹) نیز یہ کہ مقابلہ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو نصیحت کی تھی اور دو حناڑ ہو کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے لیکن چونکہ فرعون نے اس معاملہ کو قوی خطرہ کا رنگ دے دیا تھا اس لیے مقابلہ پر تھے رہے۔ انہوں نے آپس میں کہا ”موسیٰ ہمیں نکال کر ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے“ (۶۳)

جب فرعون نے دیکھا تمام باشندگان ملک کے سامنے اسے شکست ہوئی اور جن جادوگروں پر بھروسہ کیا تھا وہی ایمان لے آئے تو ذرا کہیں ایمان نہ ہو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معتقد ہو جائیں۔ اس لیے جادوگروں پر حکمران سازش کا الزام لگایا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مل گئے ہیں۔ اسی لیے جان بوجھ کر انہیں فتح مند کر دیا اور پھر فوراً ان پر ایمان لے آئے۔

(د) سچا ایمان اگرچہ ایک لمحہ کا ہو ایسی روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مرعوب و مضطرب نہیں کر سکتی۔ وہی جادوگر جو فرعون سے صلہ و انعام کی التجائیں کر رہے تھے ایمان لانے کے بعد معاً ایسے بے پروا ہو گئے کہ سخت سے سخت جسمانی عذاب کی

وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصْلَبَنَّكُمْ أَتَمَعْتُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۖ وَمَا تَنْفَعُكُمْ ثَمَانًا ۖ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْ ۖ إِنَّا كُنَّا صَادِقِينَ ۖ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرِكُونَ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَالْيَهُودَ ۚ قَالَ سَلَقْتُ الْآبَاءَ هُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۖ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُدْرِكُ

پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں" (۱۲۳)

انہوں نے جواب دیا "ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے (پھر ہم جسم کے عذاب و موت سے کیوں ہراساں ہوں؟) (۱۲۵)

ہمارا قصور اس کے سوا کچھ نہیں کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ (ہماری دعا خدا سے یہ ہے کہ) پروردگار! ہمیں مبر و تھکے پانی سے معمور کر دے۔ (تاکہ زندگی کی کوئی اذیت ہمیں اس راہ میں ڈلگنا نہ سکے) اور ہمیں دنیا سے اس حالت میں اٹھا کہ تیرے فرمانبردار ہوں!" (۱۲۶)

اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا "کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ ملک میں بد امنی پھیلا لیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو ترک کر دیں؟"

فرعون نے کہا "ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے (کہ ہماری باندیاں بن کر رہیں) اور (ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟) وہ ہماری طاقت سے دبے ہوئے بے بس ہیں۔" (۱۲۷) تب موسیٰ نے اپنی قوم کو (دعا کرتے ہوئے) کہا "خدا سے مدد مانگو اور (اس راہ میں) جتنے رہو بلاشبہ زمین (کی پادشاہت صرف) خدا ہی کے لیے ہے۔

۱۲۷ و صبح کی بھی انہیں حیران نہ کر سکی! تفصیل سورہ ط میں ہے (۷۲)

۱۲۸ (ز) فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی طاقت سے مغلوب ہو کر فیصلہ کرنا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے۔ لیکن ساتھ ہی یہ حکم بھی دینا کہ بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کر دیے جائیں تاکہ ان کی تعداد بڑھنے نہ پائے۔

فرعون نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا لیکن اس کے خاندان کے ایک آدمی نے کہ دل میں مومن تھا اس سے باز رہا (دیکھو ۳: ۲۸) پس یہاں درباریوں اور فرعون کے نکالنے کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آزاد چھوڑ دیے گئے تو درباریوں نے کہا یہ شورش پھیلائے گا اور ہمارے دیوتاؤں سے علاقہ بر گشتہ رہے گا۔ اس پر فرعون نے کہا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بنی اسرائیل تو ہمارا طاقت کے تحت دبے ہوئے ہیں۔

(ج) "عصری مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ بڑا دیوتا سورج تھا جسے "رع" کہتے تھے اور چونکہ پادشاہ کو اس کا ادب کرتے تھے اس لیے اس کا لقب "فارع" تھا۔ یہی فارع عبرانی میں "فاراؤ" اور عربی میں "فرعون" ہو گیا۔

يُؤَيِّدُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٥٠﴾ قَالُوا أَوْخِيتَنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمَنْ بَعْدُ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَنِ رَبِّكُمْ أَنْ يُبْلِكَكُمْ عَذَابُهُمْ وَيَسْتَعْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّبْطَيْنِ وَتَقَطَّيْنِ مِنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٢﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحُسْقَةُ قَالُوا لَنَا خَلِيدٌ ۚ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ ۚ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ

وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنادیتا ہے اور انہماں کا راز بھی کے لیے ہے جو حق ہوں گے! (۱۲۸) انہوں نے کہا ”تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں“

موسیٰ علیہ السلام نے کہا ”قرب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں ملک میں اس کا جانشین بنائے۔ پھر دیکھے (اس جانشینی کے بعد) تمہارے کام کیسے ہوتے ہیں؟“ (۱۲۹)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے فرعون کی قوم کو خشک سالی کے برسوں اور پیداوار کے نقصان میں مبتلا کیا تھا تا کہ وہ متنبہ ہوں۔ (۱۳۰)

تو جب بھی ایسا ہوتا کہ خوش حالی آتی تو کہتے یہ ہمارے حصے کی بات ہے (یعنی ہماری وجہ سے ہے) اور اگر ایسا ہوتا کہ سختی پیش آ جاتی تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی محنت ہے۔ (اے مخاطب!) سن رکھ کہ ان کی محنت (اور کسی کے پاس نہ تھی) اللہ کے یہاں تھی (جس نے انسان کی اچھی بری حالتوں کے لیے ایک قانون ٹھہرا دیا ہے اور اسی کے مطابق نتائج پیش آتے ہیں)

(ط) مظلومانہ زندگی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ عزم و ہمت کی روح پژمردہ ہو جاتی ہے۔ لوگ غلامی کے ذلت انگیز امن پر قانع ہو جاتے ہیں اور طلب و سعی کی مظلوموں سے جی چرانے لگتے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ مصر تک مصریوں کی غلامی میں رہتے رہتے اس وجہ سے مسخ ہو گئے تھے کہ ان کی کبھی میں نہیں آتا تھا آزادی و کامرانی کی طلب میں ان حقیر راجتوں سے کیوں ہاتھ دھو بیٹھیں جو غلامی کی حالت میں میسر آ رہی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر و استقامت کی تلقین کی تو شکر گزار ہونے کی جگہ اپنی شکایتیں کرنے لگے۔ وہ ان کی نجات و کامرانی کے لیے فرعون کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انہیں شکایت تھی کہ تمہاری اس جدوجہد نے فرعون کو اور زیادہ ہمارا مخالف بنادیا۔ تم فائدہ پہنچانے کی جگہ لائے وہاں جان ہو گئے!

(ی) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا افسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنادیتا ہے۔ پس اس سے مدد مانگو اور اس راہ میں متھے رہو۔ اس سے معلوم ہوا جو جماعت دنیوی بے سرو سامانی سے ہر اس اس ہو کر بے ہمت نہیں ہو جاتی بلکہ خدا کی مدد پر بھروسہ کرتی اور مشکلات و موانع کے مقابلہ میں جی راضی ہے وہی ملک کی وراثت کی مستحق ہوتی ہے۔ یعنی ”استقامت باللہ“ اور ”مصر“ اس راہ میں اصل اصول ہے۔ نیز فرمایا ”انہماں کا رشتہ کیوں کے لیے ہے“ یعنی جو جماعت برائیوں سے بچنے والی اور عمل میں پکی ہوگی بلا آخر کامیابی اسی کے لیے ہے۔

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِيَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِيَتَسَحَّرَنَا بِهَا ۖ فَمَا تَأْتِيَا لَكَ بِمُؤَيِّدٍ ﴿۱۳۲﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْذَّمَ أَلْيَهُمْ مُفْضِلِيهِ ۖ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُفْجِرِينَ ﴿۱۳۳﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُءُ قَالُوا لِمَنْ شِئْنَا إِذَا لَنَا رَبٌّ كَمَا كُنَّا عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنْنَا الرِّجْءَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۱۳۴﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْءَ إِلَى آجَلٍ هُمْ يَلْبِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿۱۳۵﴾ فَانْتَفَيْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَضْنَا عَنْهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ

لیکن یہ تو یہ بات معلوم نہیں۔ (۱۳۱)

اور فرقوں کی قوم نے کہا "اے موسیٰ! تو ہم پر اپنا جادو بھالانے کے لیے کتنی ہی نشانیاں لائے مگر ہم ماننے والے نہیں" (۱۳۲)

پس ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور مذبذبوں کے دل اور جوئیں اور مینڈک اور لہو کہ یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں۔ اس پر بھی انہوں نے سرکشی کی اور ان کا گرد و بھرموں کا گرد و تھا۔ (۱۳۳)

اور جب ان پر عذاب کی سختی واقع ہوئی تو کہنے لگے "اے موسیٰ! تیرے پروردگار نے تجھ سے (نبوت کا) جو عہد کیا ہے تو اس کی بنا پر ہمارے لیے دعا کر۔ اگر تیری دعا سے عذاب ہٹ گیا تو ضرور ہم تیرے معتقد ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ تیرے ساتھ چلے جائیں" (۱۳۴)

لیکن پھر جب ایسا ہوا کہ ہم نے ایک خاص وقت تک کے لیے کہ (اپنی سرکشیوں اور بد عملیوں سے) انہیں اس تک پہنچا تھا عذاب ہٹ دیا تو دیکھو اچانک وہ اپنی بات سے پھر گئے! (۱۳۵)

بالآخر ہم نے (ان کی بد عملیوں پر) انہیں سزا دی یعنی اس جرم کی پاداش میں کہ ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور ان کی طرف سے غافل رہے انہیں سمندر میں غرق کر دیا (۱۳۶) اور جس قوم کو کمزور و حقیر خیال کرتے تھے اسی کو ملک کے تمام

(۱۳۱) قوم فرعون پر بکثرت دشنام کا درود اور پہلے سرکشی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رجوع۔

تورات میں ہے کہ دریائے نیل کا پانی لہو کی طرح ہو گیا تھا اور تمام مچھلیاں مر گئی تھیں۔ (خروج: ۲۰)

آیت (۱۳۵) میں فرمایا "ایک خاص وقت تک کے لیے کہ انہیں اس تک پہنچنا تھا" یعنی ایک آنے والا وقت تھا جس کی طرف وہ اپنی اعمال کے ذریعہ توجہ رہے تھے اور بالآخر غرق ہونے والے تھے۔

عربی میں "فعل" جو اس کو کہتے ہیں اور پہلی کہیں کو کہی۔ اگر تورات میں جو اس کا ذکر نہ ہوتا تو ہم یہاں ترجمہ میں "تھیں" لکھتے مگر اس کی جگہ لے کر "تھیں" لکھ دیتے ہیں۔

قَالَ أَغْوَيْتُهُ اللَّهُ أَلْبَيْعُكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَأَلْفَ أَتَجِبُكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقُولُونَ بِنَاءُكُمْ ۝ وَيَسْتَعْبِدُونَ نِسَاءَكُمْ ۝ وَفِي ذَلِكَ لَكُمْ بَلَاءٌ ۝ وَمِنْ رَبِّكُمْ
عَظِيمٌ ۝ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنَةٍ وَمِيقَاتٍ رَئِيسًا ۝ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۝ وَقَالَ مُوسَى
لَا جُنْدِي هَؤُلَاءِ مِنْ خَلْقِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِيحٌ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا

(نیز) موسیٰ علیہ السلام نے کہا "کیا تم چاہتے ہو خدا کے موا کوئی معبود تمہارے لیے تلاش کرو؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہیں
دنیا کی قوموں پر فضیلت دی ہے" (۱۲۰)

اور (خدا فرماتا ہے۔ اے بنی اسرائیل!) وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دلائی۔ وہ جنہیں سخت
عذابوں میں مبتلا کرتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو (اپنی چاکری کے لیے) زنجیر چھوڑ دیے۔ اس
صورت حال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی ہی آزمائش تھی! (۱۲۱)
اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں (کے اختلاف) کا وعدہ کیا تھا۔ پھر دس راتیں بڑھا کر اسے پورا (چلے) کر دیا۔ اس طرح
پروردگار کے حضور آنے کی مقررہ میعاد چالیس راتوں کی پوری میعاد ہو گئی۔

موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا "میں اختلاف کے لیے پہاڑ پر جاتا ہوں) تم میرے بعد قوم میں میرے جانشین بن
کر رہو۔ اور دیکھو حسب کام درستی سے کرتا۔ خرابی ڈالنے والوں کی راہ نہ چلنا۔" (۱۲۲)

اور جب موسیٰ آیا تا کہ ہمارے مقررہ وقت میں حاضری دے۔ اور اس کے پروردگار نے اس سے حکام کیا تو

(۲۵) حضرت موسیٰ کی سرگزشت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا جس کا تعلق ان ایام و وقائع سے تھا جو ان کے اور فرعون کے درمیان
گزرے۔ اب یہاں سے دو واقعات شروع ہوتے ہیں جو ان کی امت کے درمیان گزرے۔ پہلے حصے میں یہ حقیقت
واضح کی گئی کہ دعوت حق کی مخالفت ہمیشہ طاقتور جماعتوں نے کی اور ہمیشہ ناکام رہیں۔ اس حصہ میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ایک نئی
ہدایت یافتہ جماعت کو راہِ عمل میں کسی کیسے لغزش پیش آ سکتی ہیں؟ تا کہ یہ وہان دعوت ان سے اپنی نگہداشت کریں۔
چونکہ سلسلہ بیان ایک دوسرے حصے کی طرف مڑتا تھا اس لیے اس کی ابتدا از سر نو بنی اسرائیل کی مخالفت سے کی گئی ہے۔ گویا موعظہ
و ارشاد کے لحاظ سے یہ ایک نیا بیان ہے۔

(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر اختلاف اور شریعت کا وسیلہ۔

یہاں "شریعت" سے مقصود وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ نے وحی الہی سے جبر کی دو تختوں پر کندہ کیے تھے اور جنہیں تورات میں
مہد کے احکام سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی نقل مت کرنا مت کرنا۔ (خروج ۲۹-۳۳)

(ب) اس اصل فقہ کا اعلان کہ انسان اپنے حواس کے ذریعہ ذات باری کا شہادہ و ادراک نہیں کر سکتا اور اس راہ میں معرفت کا مضمحل
مربطہ یہ ہے کہ مجرور و نارسائی کا اعتراف کیا جائے۔

یہودیوں نے تورات کے مکتوبات کو حقیقت پر محمول کر لیا تھا اور سمجھتے تھے حضرت موسیٰ نے خدا کی شہید دیکھی (خروج ۲۴-۲۵)

وَكَلَّمَتْهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اِنَّا نَظُرُ اِلَيْكَ قَالَنْ تَزِيْبِي وَلَكِنْ اِنظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اَسْتَقَرَّ
مَكَانًا فَسَوْفَ تَرٰبِيْنَ ۚ فَلَمَّا تَمَثَّلَ رَبُّهُ لَلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسٰى صٰعِقًا ۚ فَلَمَّا اَقْبَقَ قَالَ
لِلْمَلٰٓئِكَةِ ثُبُوتٌ اِلَيْكُمْ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ قَالَ يُمُوْٓسٰى اِنِّىْ اصْطَلَفْتُكَ عَلَى النَّاسِ يٰرَسُوْلِيْ
وَبِكَلَامِيْ ۚ فَخُذْ مَا اٰتٰىكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝ وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْاَلْوَاخِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مُّوْعِظَةً وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّ اْمُرْ قَوْمَكَ يٰاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۚ سَاُوْرِيْكُمْ

(جوش طلب میں ہے اختیار ہو کر) پکارا تھا "پروردگار! مجھے اپنا جمال دکھا کہ تیری طرف لگا کر سکوں" حکم ہوا "تو مجھے بھی نہ دیکھ سکے گا۔ مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اگر یہ (جلی حق کی تاب لے آیا اور) اپنی جگہ نگار ہوا تو سمجھ لیں جو تجھے بھی میرے نگار ہو کی تاب ہے" اور تو مجھے دیکھ سکے گا" پھر جب اس کے پروردگار (کی قدرت) نے موسیٰ کو پہاڑ پر بڑا کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا!

جب موسیٰ ہوش میں آیا تو بولا "خدا یا! تیرے لیے ہر طرح کی تقدیس ہوا میں (اپنی جسارت سے) تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں۔ میں ان میں پہلا شخص ہوں گا جو (اس حقیقت پر) یقین رکھتے ہیں" (۱۳۳) خدا نے کہا "اے موسیٰ! میں نے تجھے اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے لوگوں پر بزرگیدگی بخشی۔ پس جو چیز تجھے عطا فرمائی ہے (یعنی احکام شریعت) اسے لے اور شکر بجالا" (۱۳۳)

اور ہم نے موسیٰ کے لیے ان نعمتوں میں ہر قسم کی باتیں لکھ دی تھیں۔ تاکہ (دین کے) ہر معاملہ کے لیے اس میں نصیحت ہو اور ہر بات الگ الگ واضح ہو جائے۔ پس (ہم نے کہا) اسے مشیوہی کے ساتھ پڑے اور اپنی قوم کو بھی حکم دے کہ اس کے پسندیدہ حکموں پر کاربند ہو جائے۔ دو وقت دو نہیں کہ ہم نافرمانوں کی جگہ نہیں دکھائیں گے" (۱۳۵)

۱۳۵ قرآن نے یہاں اس غلطی کا ازالہ کر دیا۔ فرمایا جب خدا نے موسیٰ سے کلام کیا تو اس نے کہا میرے سامنے آ جا کہ ایک لگاؤ دیکھ لوں یعنی جب فیہ سے خدا نے حق ہی تو جوش طلب میں بے خود ہو گئے اور لذتِ سماع کی نوعیت میں لذتِ مشاہدہ کے حصول کا دلوںکہ پیدا ہو گیا۔ والاولین لعشقی قبل العین احسانا: حکم ہوا پہاڑ کو دیکھ۔ اگر یہ تاب لا سکا تو تو بھی تاب لا سکے گا۔ یعنی جو بات نگارو سے مانگ ہے وہ خود تیری ہی اسحق کا بجز ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ خود حق میں کی اوسو لنعم ماعیل:

ہرچہ بہت الزامات تا سازو بے اندام ماست

ورنہ تخریف تو ہر بالائے کس دشوار نیست!

(ن) آیت (۱۳۵) کا مطلب یہ ہے کہ نبی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جن جن حکموں کی ضرورت تھی وہ سب ان نعمتوں کے احکام میں موجود تھے۔ "تفصیلاً لکل شیء" یعنی تمام باتیں الگ الگ کر کے بیان کر دی تھیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا جہان کی ہر بات تشریح و تحویل کے ساتھ لکھ دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ قرآن "تفصیل" کا لفظ اس معطوفہ معنی میں نہیں بولا جو ن بیان و معانی میں بعد کو ضمیر اسے گئے اور جو "اجمال" کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے۔

دَارَ الْفَيْسِقِينَ ۝ سَأَصْرَفُ عَنْ الْيَمِينِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَإِنْ
يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّبِعُوهُ سَبِيلًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّبِعُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَالَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أُعْتَابُهُمْ ۖ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلَاطِئِهِمْ عَجَلًا ۖ جَسَدًا لَهُ خُوزٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ

”جو لوگ ناحق خدا کی زمین میں سرکشی کرتے ہیں ہم اپنی نشانہوں سے ان کی نگاہیں پھرا دیں گے۔ وہ دنیا بھری نشانیاں دیکھ لیں۔ پھر بھی ایمان نہ لائیں۔ اگر وہ دیکھیں ہدایت کی سیدھی راہ سامنے ہے تو بھی اس پر نہ چلیں۔ اگر دیکھیں گمراہی کی میوھی راہ سامنے ہے فوراً چل پڑیں۔ ان کی ایسی حالت اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہماری نشانیاں جھٹلاتے ہیں اور ان کی طرف سے غافل رہتے ہیں“ (۱۳۶) ”اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور آخرت کے عیش آنے سے منکر ہوئے تو (یا درکھ) ان کے سارے کام اکارت گئے۔ وہ جو کچھ بدلہ پائیں گے وہ اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ انہی کے کرتوتوں کا پھل ہوگا جو دنیا میں کرتے رہے“ (۱۳۷)

اور پھر ایسا ہوا کہ موسیٰ کی قوم نے اس کے (پہاڑ پر) چلے جانے کے بعد اپنے زیور کی چیزوں سے (یعنی زیور کی چیزیں گھا کر) ایک چھڑے کا دھڑ بنایا جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی اور اسے (پرستش کے لیے) اختیار کر لیا۔ (اہل عرب ان کی عقلوں پر) کیا انہوں نے اتنی (مونی سی) بات بھی نہ سمجھی کہ نہ تو وہ ان سے بات کرتا ہے۔ نہ کسی طرح کی رہنمائی

۝ اگر امام راضی کی نظر اس حقیقت پر ہوتی تو وہ اس بے کاری رحمت سے بچ جاتے جو سورہ فاتحہ کی تحسیر لکھنے میں انہوں نے برداشت کی۔ چونکہ یہ تختیاں وحی الہی سے کندہ کی گئی تھیں اس لیے خدا نے ان کی کتابت اپنی طرف منسوب کی اور کتب سماوی کی نسبت قرآن کا یہ عام اسلوب بیان ہے۔ تو رات میں ہے کہ یہ دو تختیاں تھیں اور دونوں طرف کندہ کی ہوئی تھیں (خروج ۳۲-۳۳)

(د) قرآن کا عام اسلوب بیان یہ ہے کہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے قوانین و اسباب سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں انہیں براہ راست خدا کی طرف نسبت دیتا ہے۔ مثلاً اس کا ایک قانون یہ ہے کہ جو لوگ کچھ بوجھ سے کام لینے کی جگہ اپنے بڑے بوزھوں کی اندھی تعمید کرنے لگتے ہیں اور اسی پر اڑے رہتے ہیں رفتہ رفتہ ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں اور کچھ بالکل اپنی ہو جاتی ہے۔ یعنی عی صاف بات کہی جائے ان کی نگاہیں نہیں آتے کی۔ یعنی ای کی بھلائی چاہو وہ اور زیادہ عقلت کریں گے۔ قرآن اس حالت کو یوں تعبیر کرے گا کہ خدا نے ان کے دلوں پر پردہ لگا دی ہیں وہ سمجھتے نہیں۔ یعنی یہ صورت حال خدا کے ٹھہرائے ہوئے قانون کا قدرتی نتیجہ ہے۔ جب کبھی کوئی یہ چال چلتا ہے خدا کا مقررہ قانون موثر ہو کر اسے اس حالت میں پہنچا دیتا ہے۔

چنانچہ آیت (۱۳۶) میں فرمایا جو لوگ سرکشی کریں گے میں ان کی نگاہیں اپنی نشانہوں سے پھیر دوں گا۔ یعنی جو کوئی جان بوجھ کر سرکشی کرے تو خدا کا قانون یہی ہے کہ وہ دلیلوں اور روشنیوں سے محارث ہونے کی استعداد کھودیتا ہے۔ پھر واضح کر دیا کہ یہ حالت اس لیے پیش آئے گی کہ انہوں نے نشانیاں جھٹلائیں اور غافل رہے۔ پس معلوم ہوا جو کوئی نشانیاں جھٹلاتا ہے اور غفلت سے باز نہیں آتا وہ کبھی کبھی کھٹا پاسلا۔ یہی مطلب نگاہ پھرا دینے کا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کسی آدمی کو بے عقلی اور گمراہی پر مجبور کر دیتا ہے۔

وَلَا يَنْدِبُهُمْ سَبِيلًا ۚ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوا ظَالِمِيْنَ ۝ وَلَمَّا سَقَطَ اَيُّدِيْهِمْ فِيْ اَيِّدِيْهِمْ وَرَاَوْا
اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا قَالُوْا لَیْن لَّهٗ يَزِجْنَا رُبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ وَلَمَّا
رَجَعَ مُوْسٰی اِلٰی قَوْمِهٖ غَضِبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِیْ مِنْۢ بَعْدِیْ ؕ اَعْمَلْتُمْ اَمْرًا
رَّیْبَکُمْ ۚ وَآلَقِی الْاُلُوْا حَ ۚ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْبٍ یَّحْزُوْۤا اِلَیْهِ ۚ قَالَ ابْنَ اُمَّ ۚ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِیْ
وَكَادُوْا یَقْتُلُوْنِیْ ۚ فَلَا تَشْمِیْثْ فِی الْاَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِیْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِيْنَ ۝

کر سکتا ہے؟ وہ اسے لے بیٹھے اور وہ (اپنے اوپر) ظلم کرنے والے تھے۔ (۱۳۸)

پھر جب ایسا ہوا کہ (افسوس و غمات سے) ہاتھ ملنے لگے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ راہ (حق) سے قطعاً ہٹک گئے ہیں تو کہنے لگے "اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر غم نہیں کیا اور نہ بھٹاتا تو ہمارے لیے چاہی کے سوا کچھ نہیں ہے" (۱۳۹) اور جب موسیٰ خشم ناک اور افسوس کرتا ہوا اپنی قوم میں لوٹا تو اس نے کہا "افسوس تم پر اس بڑے طریقہ پر تم نے میرے پیچھے میری جانشینی کی۔ تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں ذرا بھی مبرنہ کر سکتے" اس نے (جوش میں آ کر) سختیاں پھینک دیں اور ہارون کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا "اے میرے ماں جائے بھائی! (میں کیا کروں) لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ قتل کر ڈالیں۔ پس میرے ساتھ ایسا نہ کر کہ دشمن بنیں اور نہ مجھے (ان) خالموں کے ساتھ شاکر کر" (۱۵۰)

(د) آیت (۱۳۷) کے آخری حصے نے کیسے فعلی لشکروں میں سزا و عقوبت کی حقیقت واضح کر دی ہے؟ جو کچھ بدلہ پایا وہ اس کے سوا کیا تھا کہ انہی کے کرتوتوں کا پھل تھا!"

(د) بنی اسرائیل مصر کی بت پرستی سے اس درجہ مالوف ہو چکے تھے کہ روہ کر انہیں اس کا شوق ہوتا۔ جو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جالیس دن کے لیے آگے ہوئے انہوں نے گائے کے چمڑے کی طلائی صورتی بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو رات میں ہے کہ یہ صورتی حضرت ہارون علیہ السلام نے بنائی تھی (خروج ۳۱: ۳۲) لیکن قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ یہ سامری نامی ایک شخص کی کارستانی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کا دامن اس وجہ سے پاک ہے (۹: ۲۰)

عاجب پرستوں کا قاعدہ ہے کہ جہاں کوئی ذرا سی بات عجیب نظر آتی فوراً معتقد ہو گئے اور کچھ بوجھ کو خیر باد کہہ دیا۔ سامری مصر کے مندروں کے مجیدوں سے واقف تھا۔ وہاں اس ترکیب سے صورتیں بنائی جاتی تھیں کہ جو نبی ہوا ان کے اندر جاتی طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگتیں۔ آج کل یہ صنعت ہاجوں اور کھلونوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس زمانہ میں معبدوں کا مجروحہ تھا چنانچہ اس نے چمڑے کی صورتی میں بھی یہی کارگیری رکھی۔ بنی اسرائیل اتنی ہی بات دیکھ کر معتقد ہو گئے۔ آیت (۱۳۸) کا مطلب یہ ہے کہ ان عقل کے اندھوں نے اپنی موتی بات بھی نہ سمجھی کہ ایک ہی طرح کی آواز کیوں نکلتی ہے؟ آواز کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟

ہندوستان کی طرح باطل اور مصر میں بھی باطل اور گائے کی عکس کا تصور پیدا ہو گیا تھا۔ اگر کالڈیا کے تمدن کی قدامت تسلیم کر لی جائے تو وہیں سے یہ خیال دوسرے ملکوں میں پھیلا ہوگا۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا لِمَنْ يَلَائِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْبَعْلَ سَيِّئًا لَهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذُلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿٥١﴾ وَالَّذِينَ عَلِمُوا الْأَشْيَاءَ ثَمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَأَمَّنُوا بِإِنَّ رَبَّهُمْ بِعَذَابِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٢﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ ۖ وَفِي نُصْحَيْهَا هُذًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِزَيْبِهِمْ يَوْهَنُونَ ﴿٥٣﴾ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا يُحِبُّونَا فَلَمَّا

موسیٰ نے کہا "پروردگار! میرا قصور بخش دے (کہ جوش میں آ گیا) اور میرے بھائی کا بھی (کہ گمراہوں کو نفی کے ساتھ روک رکھا) اور ہمیں اپنی رحمت کے سایے میں داخل کرا تجھ سے بڑھ کر کون ہے جو رحم کرنے والا ہو؟" (۱۵۱)
خدا نے فرمایا "جن لوگوں نے چھڑے کی پوجا کی ان کے حصے میں ان کے پروردگار کا غضب آئے گا اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی پائیں گے۔ ہم افترا پردازوں کو (ان کی بد عملی کا) اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔" (۱۵۲) ہاں جن لوگوں نے برائیوں کے ارتکاب کے بعد (متنبہ ہو کر) توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بلاشبہ تمہارا پروردگار توبہ کے بعد غفلت دینے والا رحمت والا ہے!" (۱۵۳)

اور جب موسیٰ کی چشم ناکی فرد ہوئی تو اس نے تختیاں اٹھالیں۔ ان کی کتابت میں (یعنی ان حکموں میں جو ان پر لکھے ہوئے تھے) ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے پروردگار کا ڈر رکھتے ہیں" (۱۵۴)
اور اس غرض سے کہ ہمارے غمخوار ہوئے وقت میں حاضر ہوں موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی چنے۔ پھر جب لڑا

(ز) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم کے سرکش سرداروں میں سے ستر آدمیوں کو فیصلہ کے لیے چنا اور لڑا دینے والی ہولناکی کا ظہور۔
تورات میں ہے کہ سرداروں کی ایک جماعت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بزرگی و حیثیت سے انکار کیا تھا۔ اس پر عجم النبی سے ایک وقت مقرر کیا گیا اور سرکش گرد و جمع ہوا۔ اس وقت زلزلہ آیا زمین پھٹی اور سب اس میں مدفون ہو گئے (تفسیر ۳۱: ۱۶)
(ج) آیت (۱۵۶) میں فرمایا کہ کائنات ہستی میں اصل و عام حقیقت رحمت ہے اور عذیب و عقوبت نہیں ہے مگر خاص خاص حالات کے لیے۔ پس یہاں اصل قانون رحمت ہوا جس کے احاطہ سے کوئی گوشہ باہر نہیں ہے۔

یہ مقام معارف قرآنی کی مہمات میں سے ہے اور ان تمام گمراہیوں کا ازالہ کر دیتا ہے جو خدا کی صفات و افعال کے بارے میں تکمیل ملی تھیں۔ جس حالت کو انسان کے لیے عذاب قرار دیا اسے خاص حالات سے مخصوص تھا یا مگر رحمت کو کہا کہ عام ہے۔

أَعَدَّ لَهُمُ الرَّجْفَةَ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلَ وَإِنِّي أَهْلِكُكُنَا بِمَا فَعَلَ
الشَّقِيَاءَ مِثْلًا إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُحِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتُعَذِّبُ مَن تَشَاءُ أَأَنْتَ وَلِيُّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝ وَأَكْثَبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَاكَ إِلَيْكَ ۝ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ ۝ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۝
فَسَأَلْتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ
يَسْتَبِغُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الشَّوَارِءِ وَالْإِنجِيلِ ۝

دینے والی ہولناکی نے انہیں آیا تو موسیٰ نے (ہماری جناب میں) عرض کیا "پروردگارا اگر تو چاہتا تو ان سب کو اب سے پہلے ہی
ہلاک کر دیتا اور خود میری زندگی بھی ختم کر دیتا (مگر تو نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں مہلت دی) پھر کیا ایک ایسی بات کے لیے جو
ہم میں سے چند بے وقوف آدمی کر بیٹھے ہیں تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ اس کے سوا کیا ہے کہ ہماری طرف سے ایک
آزمائش ہے۔ تو جسے چاہے اس میں بھٹکا دے جسے چاہے راہ دکھا دے! تو ہمارا والی ہے۔ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم
کر۔ تجھ سے بہتر بخشے والا کوئی نہیں! (۱۵۵) بار (خدا یا!) اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اچھائی لکھ دے اور آخرت
کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اچھائی کر۔ ہم ہماری طرف لوٹ آئے! خدا نے فرمایا "میرے عذاب کا حال یہ ہے کہ جسے چاہتا
ہوں دیتا ہوں اور رحمت کا حال یہ ہے کہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ پس میں ان لوگوں کے لیے رحمت لکھ دوں گا جو برائیوں سے بچیں
گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور ان کے لیے جو میری نشانیوں پر ایمان لائیں گے" (۱۵۶)

"جو الرسل کی پیروی کریں گے کہ نبی امی ہوگا اور اس کے ظہور کی خبر اپنے یہاں تو رات اور انجیل میں لکھی پائیں گے۔

۱۵۵ کیونکہ رحمت اس کی قدیم اور ازلی صفت ہے۔ عذاب دینا صفت نہیں۔ اور عذاب بھی اس لیے عذاب ہے کہ ہماری غمخیزائی ہوئی اضافتوں اور
نہتوں کے لحاظ سے ایسا ہی ہوتا تھا۔ ورنہ فی الحقیقت اس نے جو کچھ بھی کیا ہے رحمت ہی رحمت ہے۔ سورہ انعام میں گذر چکا ہے بحسب علی
نفسہ الرحمۃ (۱۲)

(ط) آیت (۱۵۶) میں اس فرمان کا ذکر کیا تھا کہ جو لوگ خدا کی نشانیوں پر ایمان رکھیں گے وہ رحمت کے سزاوار ہوں گے اس لیے
بعد کی آیات میں سلسلہ بیان غلطیوں کی طرف متوجہ ہو گیا ہے یعنی اب کہ پیغمبر اسلام کی موعودہ دعوت نمودار ہوگی اہل کتاب کے لیے رحمت
الہی کی بخشائش کا دروازہ کھل گیا ہے۔ جو لوگ سچائی کی نشانیوں پر ایمان لائیں گے فرمان الہی کے مطابق کامرانی و سعادت پائیں گے۔
(ی) پیغمبر اسلام کی دعوت کی تین خصوصیتیں یہاں بیان کیں:

(۱) نیکی کا حکم دیتا ہے۔ برائی سے روکتا ہے۔ (۲) پسندیدہ چیزوں کا استعمال جائز و غیر جائز ہے۔ نہ پسندیدہ چیزوں کے استعمال
سے روکتا ہے۔ قرآن نے اس معنی میں طبیعت "اور" "خباثت" کا لفظ اختیار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں اچھی ہیں
انہیں جائز کیا ہے جو بری ہیں یعنی مضر ہیں ان سے روک دیا ہے۔ (۳) جو بوجہ اہل کتاب کے سروں پر پڑ گیا تھا اور جن پھندوں
میں گرفتار ہو گئے تھے ان سے نجات دلاتا ہے۔ یہ بوجہ کیا تھا اور یہ پھندے کون سے تھے جن سے قرآن نے رہائی دلائی؟ ۱۵۷

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَإِذَا ذُكِّرُوا بِهَا آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خُبِّرْتُكُمْ بِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ مِنَ الشُّبُهَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٩﴾ وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ آمَنَ تِلْكَ الْأُمَّةَ بِالنَّبِيِّ

وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا بدائی سے روکے گا پسندیدہ چیزیں حلال کرے گا مندی چیزیں حرام ٹھہرائے گا اس بوجہ سے نجات دلائے گا جس کے لئے دے ہوئے ان پھندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار ہوں گے۔ تو جو لوگ اس پر ایمان لائے اس کے مخالفوں کے لیے روک ہوئے (راہ حق میں) اس کی مدد کی اور اس روشنی کے پیچھے ہو لیے جو اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے سو وہی ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں! (۱۵۷)

(اے پیغمبر! تم لوگوں سے) کہو! اے افراد نسل انسانی! میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ وہ خدا کر آسمانوں کی اور زمین کی ساری پادشاہت اسی کے لیے ہے۔ کوئی معبود نہیں مگر اسی کی ایک ذات اویں جلاتا ہے وہی مارتا ہے! پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی ای پر کہ اللہ اور اس کے کلمات (یعنی اس کی تمام کتابوں) پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کی پیروی کرو (کامیابی کی) راہ تم پر کھل جائے (۱۵۸)

اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ (ضرور) ایسا ہے جو لوگوں کو سچائی کی راہ چلاتا اور سچائی ہی کے ساتھ (ان)

قرآن نے دوسرے مقامات میں اسے واضح کر دیا ہے۔ مذہبی احکام کی ہے جانتھیں مذہبی زندگی کی ناقابل مکمل پابندیاں ناقابل ہم عقیدوں کا بوجھ و ہم پرستیوں کا اہل عالموں اور عقیدوں کی تقلید کی چیزیاں عیشواؤں کے تعبد کی زنجیریں۔ یہ بوجھ رکاوٹیں ہمیں جنہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے دل و دماغ مقید کر دیے تھے۔ پیغمبر اسلام کی دعوت نے ان سب سے نجات دلائی۔ اس نے سچائی کی ایسی کل و آسان راہ دکھادی جس میں عقل کے لیے کوئی بوجھ نہیں مل کے لیے کوئی سختی نہیں۔ حنیفۃ السمحة لہلہا کھنکھارہا!

انہوں جن پھندوں سے قرآن نے اہل کتاب کو نجات دلائی تھی مسلمانوں نے وہی پھندے بھراپے گھوں میں ڈال لیے! (ک) دعوت عامہ کا اعلان۔ یعنی پیغمبر اسلام کی دعوت کسی خاص قوم اور ملک کے لیے نہیں ہے۔ تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ یہ امت جماعت آیات میں سے ہے جس نے دعوت اسلام کی پوری حقیقت واضح کر دی:

(۱) یہ دعوت یکساں طور پر تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔

(۲) یہ ایک خدا کے آگے سب کے سروں کو جھکا ہوا دیکھنا چاہتی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

(۳) ایمان باللہ و کلمات اس کا شعار ہے۔ یعنی خدا اور اس کے تمام کلمات وحی پر ایمان۔

فرمایا: خدا نے مجھے تم سب کی طرف بھیجا ہے۔ وہ خدا کہ آسمان و زمین کی ساری پادشاہت اسی کے لیے ہے۔ یعنی جب تمام کائنات جہتی میں ایک ہی خدا کی فرمانروائی ہے تو ضروری ہوا کہ اس کا پیغام ہدایت بھی ایک ہی ہو اور سب کے لیے ہو۔

وَبِهِ يَغْدِلُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَطَعْنَاهُمْ اِثْنَيْنِ عَشَرَ اَسْبَاطًا اَمْحَاءَ ۚ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اِذَا اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهُ اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَا عَشَرَ عِثَابًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاثٍ مِّنْهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْعِبَامَ ۚ وَاَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ النَّعْنَ وَالسَّلٰوٰى ۚ كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥١﴾ وَاِذْ قِيْلَ لَهُمْ اَسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوْا حِطَّةٌ وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْئَتَكُمْ ۚ

کے معاملات میں) انصاف بھی کرتا ہے۔ (۱۵۹)

اور ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ خاندانوں کے بارہ گروہوں میں منقسم کر دیا اور جب لوگوں نے موسیٰ سے پینے کے لیے پانی مانگا تو ہم نے وہی کی کہانی (اسی) (ایک لحاظ) چٹان پر مارو۔ چنانچہ بارہ جگہ پھوٹ نکلی اور ہر گروہ نے اپنی اپنی جگہ پانی کی عطیہ کر لی اور ہم نے بنی اسرائیل پر ابر کا سایہ کر دیا تھا۔ اور (ان کی غذا کے لیے) "من" اور "سلوی" اتارا تھا۔ ہم نے کہا تھا "یہ پسندیدہ غذا کھاؤ جو ہم نے عطا کی ہے" (اور فتنہ و فساد میں نہ پڑو)۔ انہوں نے (نافرمانی کر کے) ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا خود اپنے ہاتھوں اپنا ہی نقصان کرتے رہے! (۱۶۰)

اور پھر (وہ واقعہ یاد کرو) جب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا "اس شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ" (جس کے فتح کرنے کی جہیں توفیق ملی ہے) اور (یہ نہایت زرخیز علاقہ ہے) جس جگہ سے چاہو اپنی غذا حاصل کرو اور تمہاری زبانوں پر حطہ کشا کلمہ جاری ہو اور اس کے دروازے میں داخل ہو تو (اللہ کے حضور) جھکے ہوئے ہو۔ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیک کرداروں کو (اس سے

(ل) عربی میں "ای" ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو اپنی پیدائشی حالت پر ہو۔ لکھتے پڑھنے اور علم و فن کی باتوں سے آشناء نہ ہوا ہو۔ چنانچہ عرب کے باشندے بھی اسی کہلائے۔ کیونکہ تعلیم و تربیت سے آشنائیں ہوئے تھے۔

غیر اسلام کو بھی "الای" فرمایا کیونکہ ظاہری تعلیم و تربیت کا ان پر سایہ بھی نہیں پڑا تھا۔ جو کچھ تھیں سرچشمہ حق کا فیضان تھا!

(م) چونکہ تورات کی بشارات میں غیر موعود کے ساتھ اس وصف کی طرف اشارہ تھا اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا۔ بشارات علیہ السلام کے لیے استثناء ۱۸: ۱۷-۲۱: ۳۳-۲۳: ۳-اور ۲۵: ۱۱-اور انجیل متی ۲۴: ۱۰-یوحنا ۳۱: ۱۳-۱۵: ۱۳ مقامات دیکھئے چاہئیں۔

(ن) بنی اسرائیل کی بارہ قبیلوں میں تقسیم اور وادی سینا کے واقعات کی طرف اشارہ۔

(س) یہ گمراہی کہ جب فتح و کامرانی حاصل ہوئی تو عبودیت و نیا نیا کی جگہ غفلت و شرارت میں مبتلا ہو گئے (دیکھو بقرہ ۵۳: ۵۶)

۱۔ تورات میں ہے کہ یہ چٹان اہل عورہ میں تھی۔ (عروج ۶: ۱۱) "عورہ" سے مقصود وہ سلسلہ کوہ ہے جو وادی لہام میں واقع ہے۔

۲۔ یہ وہ شرف تھا جسے تورات میں برکھ کہا گیا ہے اور جو ہر دن پار سرزمین کنعان کی پہلی آبادی تھی جس کے حصول کی بنی اسرائیل کو بشارت دی گئی تھی (تثنیہ ۵: ۱۲)

۳۔ "حطہ" کلمہ استغفار ہے۔ یعنی خدا یا ائمہ کباروں سے پاک کر دے!

سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٠﴾ فَتَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا عَلَيْهِمُ الَّذِي ذُكِّرُوا عَنْهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجُزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿٦١﴾ وَسَأَلْنَهُمْ عَنِ الْقُرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً لِّلْبَعْثِ إِذْ يُعَذَّبُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ جِئَاتُهُمْ يَوْمَ سَبْعِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا تَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُكُمْ أَوْ مُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ

بھی (زیادہ) جڑیں گے" (۱۶۱)

لیکن پھر ایسا ہوا کہ جو لوگ ان میں ظلم و شرارت کی راہ چلنے والے تھے انہوں نے خدا کی چلائی ہوئی بات بدل کر ایک دوسری ہی بات بنا ڈالی (یعنی جس بات کا حکم دیا گیا تھا اس سے بالکل انہی چال چلے) پس ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اس ظلم کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ (۱۶۲)

اور (اسے پیغمبر) بنی اسرائیل سے اس شہر کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھا اور جہاں سبت کے دن لوگ خدا کی خبر لائی ہوئی حد سے باہر ہو جاتے تھے۔ سبت کے دن ان کی (مطلوبہ) پھیلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے پاس آ جاتیں مگر جس دن سبت نہ مٹتا نہ آتیں۔ اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈالتے تھے۔ یہ سب اس نافرمانی کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ (۱۶۳)

اور جب اس شہر کے باشندوں میں سے ایک گروہ نے (ان لوگوں سے جو نافرمانوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے) کہا "تم ایسے لوگوں کو (بیکار) نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں (ان کی شقاوت کی وجہ سے) یا تو خدا ہلاک کر دے گا یا نہایت سخت عذاب (آخری) میں جتا کرے گا؟" انہوں نے کہا "اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے پروردگار کے حضور معذرت کر سکیں (کہ ہم نے اپنا

(۱۶) بنی اسرائیل کی یہ گمراہی کہ دین کے حکموں پر سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے اور شرعی حیلے نکال کر ان کی قیام سے بچتا چاہتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ سبت کا مقدس دن قہقہیل کا دن ہے اس دن شکار نہ کرو۔ لیکن ایک گروہ نے یہ حیلہ نکالا کہ سمندر کے کنارے کڑھے کھود لیے۔ جب جوار کے بعد پانی اتر جاتا تو کڑھے کے اندر کی پھیلیاں پکڑ لیتے اور کہتے یہ پھیلیاں خود تمہیں شکار نہیں کی گئیں! بندہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی صورتیں بندروں کی سی ہو گئی تھیں یا دل؟ اگر تفسیر میں سے مجاہد کا قول ہے "مسحت قلوبہم" ان کے دل مسخ ہو گئے تھے۔ (ابن کثیر)

(۱۷) گمراہوں کی ہدایت کی طرف سے سختی ہی مایوسی ہو لیکن اہل حق کا فرض ہے کہ موعظت سے باز نہ رہیں۔ کیونکہ اول تو یہ ایک فرض ہے اور ادا رائے فرض میں نتیجہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ثانیاً کون کہہ سکتا ہے کہ ہدایت قطعاً مؤثر نہ ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کو کوئی بات لگ جائے۔ چنانچہ اسی لیے اہل حق نے کہا "معدوۃ الی ربکم و لعلہم یعفون" تاکہ اللہ کے حضور معذرت کر سکیں اور اس لیے بھی کہ شاید لوگ باز آ جائیں۔ سبحان اللہ قرآن کی مجرا نہ ہدایت۔ پانچ چھ لفظوں کے اندر وہ سب کچھ کہہ دیا جو اس بارہ میں کہا جا سکتا ہے!

وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اتَّخَذْنَا لِيَذُنَ عَنْ الشُّرَکَاءِ الَّذِينَ تَلَظَّوْا بِعَذَابٍ بِئْسَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥١﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا زُرَّادًا ﴿٥٢﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الظَّالِمُونَ

فرض ادا کر دیا اور اس لیے بھی کہ شاید لوگ باز آجائیں" (۱۶۳)

پھر جب ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے وہ تمام نصیحتیں بھلا دیں جو انہیں کی گئی تھیں اور ہمارا مواخذہ نمودار ہو گیا۔ ہم نے ان لوگوں کو تو بھالایا جو برائی سے روکتے تھے مگر شرارت کرنے والوں کو ایسے عذاب میں ڈالا کہ محرومی و نامرادی میں مبتلا کرنے والا عذاب تھا۔ یہ سب ان نافرمانوں کے جو وہ کیا کرتے تھے! (۱۶۵)

پھر جب یہ (سزا بھی انہیں عبرت نہ دلا سکی اور) وہ اس بات میں حد سے زیادہ سرکش ہو گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا "بندر ہو جاؤ۔ ذلت و خواری سے ٹھکرائے ہوئے!" (۱۶۶)

اور (اے پیغمبر) جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا: (اگر بنی اسرائیل شرارت و بد مصلی سے باز نہ آئے تو) وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار (بد مصلی کی) سزا دینے میں دیر کرنے والا نہیں اور ساتھ ہی بخشنے والا رحمت والا بھی ہے! (۱۶۷) اور ہم نے انہیں الگ الگ گروہ کر کے زمین میں متفرق کر دیا۔ کچھ ان میں نیک تھے کچھ اس کے خلاف۔

(ص) آیت (۱۶۷) سے معلوم ہوا کسی قوم پر ظالم و مستبد حکمرانوں کا مسلط رہنا بھی خدا کا ایک عذاب ہے جو پاداشِ عمل میں نمودار ہوتا ہے۔

(ق) آیت (۱۶۸) میں اس قانونِ الہی کی طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی جماعت بد مصلی و فساد میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کا مہلک نتیجہ فوراً ظاہر نہیں ہو جاتا بلکہ تدریجاً دامال کی وجہ سے یکے بعد دیگرے مصلحتیں ملتی رہتی ہیں کہ اصلاحِ حال پر آمادہ ہو جائے۔ فرمایا "ہم نے انہیں الگ الگ گروہ کر کے زمین میں متفرق کر دیا" یعنی بنی اسرائیل کی قومی وحدت باقی نہیں رہی چھوٹے چھوٹے گروہوں میں منتشر ہو گئے۔ یہ جہاں کی ابتدا تھی تاہم ابھی نیک جماعتیں بالکل معدوم نہیں ہو گئی تھیں۔ لیکن اس دور کے بعد جو نہیں پیدا ہوئیں وہ عمل و حقیقت سے یکسر محروم ہو گئیں۔

۱۔ اصل آیت میں "بعذاب بنیسن" ہے۔ "بنیسن" اس سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی شدت کے ہیں اور یوں سے بھی جس کے معنی لغز و لافظ اور اٹھانے محرومی کے ہیں۔ ہم نے دوسرے معنی کو ترجیح دی کیونکہ آگے نکل کر "خاصائین" کا لفظ آیا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے عذاب کی نوعیت ایسی تھی کہ ذلیل و خوار کرنے والا تھا۔

وَمِنْهُمْ ذُوْنَ ذٰلِكَ وَبَلَّوْهُم بِالْحَسَنَةِ وَ الشَّيَاطِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهمْ خَلْفٌ وَّرَثُوا الْكِتٰبَ يَأْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَذْنٰى وَيَقُولُوْنَ سَيُعَذِّبُنَا لَنَآءَ اِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُ الَّذِىْ يَأْخُذُوْنَ اَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِمْ وَيَقٰى الْكِتٰبَ اَنْ لَا يَقُولُوْا عَلٰى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ وَكَذٰرُ سُوْا مَا فِىْهِ ۚ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۖ اَقْلًا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥١﴾ وَ الَّذِيْنَ يُمْتَسِكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَاِذْ نَسْتَفْتٰ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهُ ظُلَّةٌ

اور ہم نے انہیں اچھی اور بری دونوں طرح کی حالتوں میں ڈال کر آزمایا تاکہ (بد عملیوں سے) باز آجائیں۔

پھر ان لوگوں کے بعد تاغلوں نے ان کی جگہ پائی اور کتاب الہی کے وارث ہوئے۔ وہ (دین فروشی کر کے) اس دنیا کے حقیر کی متاع (بے تامل) لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں "اس کی تو ہمیں معافی مل ہی جائے گی" اور اگر کوئی متاع انہیں اسی طرح (فریق ثانی سے) ہاتھ آجائے تو اسے بھی بلا تامل لے لیں۔ کیا ان سے کتاب میں مہم نہیں لیا گیا ہے کہ خدا کے نام سے کوئی بات نہ کہیں مگر وہی جو جگہ ہو؟ اور کیا جو کچھ کتاب میں حکم دیا گیا ہے وہ پڑھ نہیں پکے ہیں؟ جو حقیقی ہیں ان کے لیے تو آخرت کا گھر (دنیا اور دنیا کی خواہشوں سے) کہیں بہتر ہے (وہ دنیا کے لیے اپنی آخرت تاراج کرنے والے نہیں۔ اے علمائے یہود!) کیا اتنی سی بات بھی تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ (۱۶۹)

اور (بنی اسرائیل میں سے) جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور قمار میں سرگرم ہیں تو (ان کے لیے کوئی کھٹکا نہیں) ہم کبھی سنوارنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے! (۱۷۰)

اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو ڈنڈہ لٹھیں ڈالا تھا گویا ایک سانپان ہے (جو مل رہا ہے)

(۱۷۱) چنانچہ علمائے یہود کا یہ حال ہو گیا کہ دنیا کے حقیر فوائد کے لیے دین فروشی کرتے تا جائز باتوں کو جائز بنا لیتے اور سمجھتے تھے ہمارے لیے کوئی کھٹکا نہیں خدا ہمیں بخش دے گا۔ جب کسی گروہ میں عمل اور حقیقت کی روح باقی نہیں رہتی تو ان کتاب معامی میں چھوٹ ہو جاتا ہے اور عمل کی جگہ محض خوش اعتقادی کے خود ساختہ سہاروں پر اعتماد کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ یہی حال یہودیوں کا ہوا جو سمجھتے تھے ہم خدا کی پسندیدہ امت ہیں آتش و دوزخ ہم پر حرام کر دی گئی ہے اور یہی حال اب مسلمانوں کا ہو گیا ہے جو سمجھتے ہیں ہم امت مرحومہ ہیں۔ آتش و دوزخ ہم پر حرام کر دی گئی ہے۔ اگر کچھ موانع ہو گا بھی تو کسی چیز کی مرید یا کسی وحید کا ورد یا کسی خاص لہذا نقل کی عدم امت یا محاسن مینا کا اعتقاد اور عرسوں کی شرکت بخش و نہایت کے لیے کافی ہے!

(ش) پہلے آیت (۱۵۹) میں کہا تھا کہ قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہدایت پر چلتے ہیں۔ یہاں فرمایا جو لوگ کتاب اللہ پر سہائی کے ساتھ عمل کرتے ہیں ان کا اجر ضائع ہونے والا نہیں۔ دونوں جگہ یہ صراحت اس لیے کی تاکہ واضح ہو جائے جو لوگ سہائی پر قائم رہے ان کی سعادت سے انکار نہیں۔

۱۔ عربی میں "نطف" کے معنی دھنسا کے بھی ہو سکتے ہیں اور ذلولی کا بھی۔ لیکن السقاء الا حمزہ و نطفہ لیسر ح منه الزبدہ۔ ہم نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے۔

وَكَلَّمُوا أَنَّهُ وَقَعَ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَيِّ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١١﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَكْرَمْنَا أَبْنَاءَنَا مِنَ الْبَنَاتِ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٢﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٣﴾

اور وہ (دہشت کی شدت میں) سمجھے تھے کہ بس ان کے سروں پر آ کر اور انہیں حکم دیا تھا کہ "یہ کتاب جو ہم نے دی ہے مضبوطی سے پکڑے، رہو اور جو کچھ اس میں بتلایا گیا ہے اسے خوب طرح یاد رکھو۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تم ہر انہوں سے بچو"

اور (اسے پیغمبر آدہ وقت بھی لوگوں کو یاد دلاؤ) جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی اس ذریت سے جو ان کے پہلے سے (نسلاً بعد نسل) پیدا ہونے والی تھی مہد لیا تھا اور انہیں (یعنی ان میں سے ہر ایک کو اس کی فطرت میں) خود اس پر گواہی پھر لیا تھا: "کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟" سب نے جواب دیا تھا: "ہاں تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ ہم نے اس کی گواہی دی" اور یہ اس لیے لیا گیا تھا کہ ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن منکر کرنا کہو کہ ہم اس سے بے خبر رہے (۱۷۲)

یا کہو خدا یا! شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا۔ ہم ان کی نسل میں بعد کو پیدا ہوئے (اور لاچار وہی چال چلے جس پر پہلوں کو چلنے پایا) پھر کیا تو ہمیں اس بات کے لیے ہلاک کرے گا جو (ہم سے پہلے) جمہوری راہ چلنے والوں نے کی تھی؟ (۱۷۳)

اور (دیکھو) اس طرح ہم سچائی کی نشانیاں الگ الگ کر کے واضح کر دیتے ہیں تاکہ لوگ (حق کی طرف) لوٹ آئیں! (۱۷۴)

(ت) اس حقیقت کا اعلان کہ خدا کی ہستی کا اعتقاد انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے اور فطرت انسانی کی اصلی آواز "ہلنی" ہے۔ یعنی تصدیق ہے انکار نہیں ہے۔ اور اسی لیے کوئی انسان اپنی غفلت کے لیے معذور نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ آباؤ اجداد کی گمراہی سے میں بھی گمراہ ہو گیا۔ کیونکہ اس کے وجود سے باہر گمراہی کے کتنے ہی موثرات جمع ہو جائیں لیکن اس کی فطرت کی اندرونی آواز کبھی وہ نہیں مکتی بشرطیکہ وہ خود اس کے دہانے کے درپے نہ ہو جائے اور اس کی طرف سے کان بند نہ کر لے۔

چونکہ آیت (۱۷۱) میں اس مہد کا ذکر کیا تھا جو دین کے اجراع کا بنی اسرائیل سے لیا تھا اس لیے یہاں واضح کر دیا گیا کہ پیغمبروں کی ہدایت کوئی نیا پیام انسان کو نہیں دیتی وہ اسی اعتقاد کی تجدید کرتی ہے جو اول دن سے فطرت انسانی میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔

وَإِن لَّعَلَّهُمْ تَبَأٌ لَّيِّنٌ أَتَيْنَاهُ قَالَ نَسَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْاِرْضِ وَأَتْبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتَرَكُهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلُمٍ ﴿٥٧﴾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ وَمَنْ

اور (اے پیغمبر!) ان لوگوں کو اس آدمی کا حال (کلام الہی میں) پڑھ کر سناؤ جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں (یعنی دلائل حق کی سمجھ عطا کی تھی) لیکن پھر ایسا ہوا کہ اس نے (دانش و فہم کا) دھوکا دیا اور سنا دیا۔ پس شیطان اس کے پیچھے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ (۱۷۵)

اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانوں کے ذریعہ اس کا مرتبہ بلند کرتے (یعنی دلائل حق کا جو علم ہم نے دیا تھا وہ ایسا تھا کہ اگر اس پر قائم رہتا اور ہماری مشیت ہوتی تو بڑا درجہ پاتا) مگر وہ بدستی کی طرف بھٹکا اور ہوائے نفس کی پیروی کی۔ تو اس کی مثال کتے کی ہی ہو گئی۔ مشقت میں ڈالو جب بھی ہانپے اور زبان نکلائے۔ چھوڑ دو جب بھی ایسا ہی کرے۔ ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں تو (اے پیغمبر!) یہ حکایتیں لوگوں کو سناؤ۔ تاکہ ان میں غور و فکر کریں۔ (۱۷۶)

کیا ہی بری مثال ان لوگوں کی ہوئی، جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں! وہ اپنے ہاتھوں خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے! (۱۷۷) جس پر اللہ (کامیابی کی) راہ کھول دے تو وہی راہ پر ہے اور جس پر (کامیابی کی) راہ گم کر دے

(۲۵) پچھلی دہائیوں کا ذکر ختم ہو گیا۔ اب یہاں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ جس طرح پچھلے عہدوں کی منسلک جماعتوں نے آخر تک چھائی کا مقابلہ کیا اسی طرح عرب کے منسلکین بھی کر رہے ہیں اور کبھی ایمان لانے والے نہیں۔ پس ان کی شرارتوں سے پریشان خاطر نہ ہو۔ نتیجہ کا انتظار کرو۔

آیت (۱۷۵) میں غالباً عرب جاہلیت کے ایک حکیم شاعر امیہ بن عبد اللہ ابی السلت ثقفی کی طرف اشارہ ہے یہ غیر معمولی ذکاوت و استعداد کا آدمی تھا اور اہل کتاب کی صحبت میں رہ کر خدا پرستی و بنداری کے خیالات سے آشنا ہو گیا تھا۔ قدرتی طور پر ایسا شخص سب سے زیادہ مستحق تھا کہ اجاب حق کی اس سے توقع کی جاتی لیکن جب اسلام کا ظہور ہوا تو پیغمبر اسلام ﷺ کی فطریات اس پر گراں گزری اور اس طبع میں پڑ گیا کہ خود ہی عرب کا پیغمبر کیوں نہ ہوا؟

نتیجہ یہ نکلا کہ ادراک حق کی جو توفیق ملی تھی ضائع ہو گئی اور ہوائے نفس کی پیروی نے عہد و نامہ اڑ کر دیا۔

کتے کی مثال میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم ان لوگوں سے تعرض کرو یا نہ کرو یا اپنی منسلک نہ فصلت کا مظاہرہ ضرور کریں گے کیونکہ چھائی کی مخالفت ایسے لوگوں کی طبیعت کا یہ ہو جاتی ہے۔

يُضِلُّ قُلُوبَهُمْ ۖ وَلَقَدْ خَرَأْنَا لَهُمْ تَمَنَّاۃً ۖ وَلَهُمْ آعُوۡنٌ ۭ لَا يُصِيۡرُوۡنَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اٰذَاۡنٌ ۭ لَا يَسْمَعُوۡنَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اَوْۡلِيَّاۡ كَاۡلُۡنَعَاۡمٍ ۭ بَلْ هُمْ اَغۡلَٰثٌ ۭ ۚ وَلَهُمْ اَلۡغُلُوۡلُ ۭ ۚ وَلِلّٰهِ اَلۡاَسْمَاءُ الْحُسۡنٰى ۚ فَادۡعُوۡهُ بِهَا ۚ وَذَكَرُوا۟ الَّذِيۡنَ يُلۡجِدُوۡنَ فِىۡ اَسۡمَآءِهِۦ سَجۡجُوۡنَ ۭ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ۝ وَمِمَّنۡ خَلَقۡنَا اُمَّةً يَّهۡتَدُوۡنَ ۚ وَبِالْحَقِّ

تو ایسے ہی لوگ ہیں جو گمراہی کے لئے پیدا کیا (یعنی پلّا خران کا ٹھکانا جہنم ہونے والا ہے) ان کے

اور سکتے ہی جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا (یعنی پلّا خران کا ٹھکانا جہنم ہونے والا ہے) ان کے پاس عقل ہے مگر اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کان ہیں مگر ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ وہ (عقل و حواس کا استعمال کھوکھرا پار پاپوں کی طرح ہو گئے۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو یک قلم غفلت میں ڈوب گئے ہیں! (۱۷۹)

اور (دیکھو) اللہ کے لیے حسن و خوبی کے نام ہیں (یعنی صفتیں ہیں) سو تم انہی ناموں سے اسے پکارو اور جو لوگ اس کے ناموں میں کج اندیشیاں کرتے ہیں (یعنی ایسی صفتیں گھڑتے ہیں جو اس کے بھال و پاکی کے خلاف ہیں) تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ وقت دور نہیں کر اپنے کیے کا بدلہ پالیں گے۔ (۱۸۰)

اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ان میں ضرور ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو لوگوں کو سچائی کی راہ دکھاتا

(۲۶) قرآن نے جاہلیہ حقیقت واضح کی ہے کہ ہدایت و سعادت کی راہ عقل و فکر کی راہ ہے اور گمراہی و شقاوت کا سرچشمہ جہل و کوری اور حواس و فطرت کو بیکار کر دینا ہے۔ جو لوگ خدا کی دی ہوئی عقل سے کام نہیں لیتے یا ہوائے نفس سے اس درجہ مغلوب ہو جاتے ہیں کہ زبان و ادراک کی قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں وہ کبھی ہدایت نہیں پاسکتے۔ (مزید تفصیل کے لیے تفسیر فاتحہ دیکھنی چاہیے)

چنانچہ یہاں انسان کی دماغی شقاوت کی اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جب بڑے بڑوں کے تعلیدی اثرات سے بے ہوائے نفس کے غلبہ سے یا ذاتی طمع و بغض سے وہ اس درجہ مغلوب ہو جاتا ہے کہ عقل و حواس کی ساری روشنیاں اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایسا ہی گروہ جنہی گروہ ہے۔

(۲۷) یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ معرفت حقیقت کی دوی راہیں ہیں فکر اور نظر۔ ”فکر“ یہ کہ خدا کی دی ہوئی عقل سے کام لیں اور اپنے اندر سوچیں سمجھیں۔ ”نظر“ یہ کہ کارخانہ هستی کے عجائب و دقائق کا مشاہدہ کریں اور اس سے بصیرت حاصل کریں۔ جو شخص ان دونوں باتوں سے محروم ہے وہ اندھا بہرہ اور گمراہی سے لوٹنے والا نہیں۔

(۲۸) قرآن نے خدا کی سنتوں کا جو تصور ہم میں پیدا کرنا چاہا ہے وہ سراسر حسن و خوبی کا تصور ہے۔ چنانچہ وہ خدا کی تمام سنتوں کو ”حسنی“ قرار دیتا ہے۔ یعنی خوبی و بھال کی صفتیں۔ یہ صفتیں کیا کیا ہیں؟ قرآن نے جاہلیان کی ہیں اور شمار کی گئیں۔

وَبِهِ يَتَعَذَّلُونَ ﴿١٨١﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمِّنَّا لَهُمْ ﴿١٨٣﴾ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٤﴾ أَوْ لَعَنَ يَتَفَكَّرُوا ﴿١٨٥﴾ مَا يَصَاحِبُهُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿١٨٦﴾ مُبِينٌ ﴿١٨٧﴾ أَوْ لَعَنَ يَنْظُرُوا فِي مَلَائِكَةِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴿١٨٨﴾ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ افْتَرَبَ أَجْلُهُمْ ﴿١٨٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٩٠﴾ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ﴿١٩١﴾

اور پائی ہی کے ساتھ ان میں انصاف بھی کرتا ہے۔ (۱۸۱)

اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں ہم انہیں درجہ بہ درجہ (آخری نتیجہ تک) لے جائیں گے۔ اس طرح کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ (۱۸۲) ہم انہیں وسوسیل دیتے ہیں (یعنی ہمارا قانون جزا ایسا ہے کہ نتائج بتدریج ظہور میں آتے ہیں اور مبتدئوں پر پہلے سچی رہتی ہیں) اور ہماری عقلی تدبیر بڑی ہی مضبوط ہے! (۱۸۳)

کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا؟ ان کے رفیق کو (یعنی پیغمبر اسلام کو جو انہی میں پیدا ہوا اور جس کی زندگی کی ہر بات ان کے سامنے ہے) کچھ دیا لگی تو نہیں لگ گئی ہے (کہ خواہ وہ ایک بات کے پیچھے پڑ کر سب کو اپنا دشمن بنالے) وہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ (الٹا وہ ہماری پاداش سے) کھلے طور پر خبردار کر دینے والا ہے! (۱۸۴)

پھر کیا یہ نظر اٹھا کر آسمان و زمین کی پادشاہی اور جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے نہیں دیکھتے؟ نیز یہ بات کہ ہو سکتا ہے ان کا (مقررہ) وقت قریب آ گیا ہو؟ (اگر سوچنے کی بجائے یہ ساری باتیں انہیں ہوشیار نہیں کر سکتیں تو) پھر اس کے بعد اور کون سی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ (۱۸۵) جس پر (کامیابی کی) راہ خدا گم کر دے (جیسے خدا کے ظہر اے ہوئے قانون حاکم)

۱۸۱ تو نہیں۔ ان تمام مبتدئوں کے معافی پر غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا قرآن کا تصور کس درجہ بلند اور کامل ہے۔ صرف ان صفات کے معافی پر تدبیر کر کے ہم کائنات ہستی کے بے شمار سرور و قاف کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں جو کچھ ہے انہی صفات کا ظہور ہے۔

(۱۸۲) آیت (۱۸۱) میں عرب کے ان موصد اور راست بازار انسانوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اپنا جوہر فکر و نظر ضائع نہیں کیا تھا اور دعوت حق کے شناسا ثابت ہوئے تھے۔

(۱۸۳) آیت (۱۸۳) میں قانون امہال کی طرف اشارہ ہے اور مسدین مکہ کی نسبت خبر دی ہے کہ جزا کے عمل کا قانون ان کی طرف سے نافذ نہیں ہے۔ وہ بتدریج اس نتیجہ تک پہنچ کر رہیں گے جو الٹا دوسری کٹالی لازمی نتیجہ ہے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ چند برسوں کے اندر قریش مکہ کی ساری طاقت نابود ہو گئی (قانون امہال کے لیے دیکھو تفسیر فاتحہ)

(۱۸۴) ایمان حق کو ہمیشہ منکروں نے مجنون کہا ہے۔ پیغمبر اسلام ﷺ کو بھی اشرار کہہ مجنون کہا کرتے تھے۔ آیت (۱۸۴) اور (۱۸۵) میں فرمایا۔ مگر نہ تو فکر سے کام لیتے ہیں نہ مشاہدہ و فکر سے۔ اگر فکر سے کام لیں تو پیغمبر اسلام ﷺ کی زندگی جو انہی میں پیدا ہوا اور انہی میں سے ہے پائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر فکر سے کام لیں تو آسمان و زمین کا ایک ایک ذرہ خدا کی ہستی اور اس کے مقررہ قوانین و طاقت کی شہادت دے رہا ہے۔

غور کرو۔ قرآن کا طریق تلقین و استدلال کیا ہے اور مفسرین نے اسے کیا سے کیا بتا دیا ہے! (تفصیل کے لیے دیکھو تفسیر فاتحہ)

وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٥٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُنَا بِوَقْعَتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَذَلِكَ حَتَّىٰ عَنَّا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِيَفْشِيَ تَقْطِعًا وَلَا خَصْرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَبِيرِ وَمَا مَسِّيَ الشَّوْءُ

کے مطابق کھویا جائے) تو پھر اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ خدا (کے قانون) نے انہیں چھوڑ دیا ہے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں! (۱۸۶)

(اے پیغمبر!) لوگ تم سے (قیامت کے) آنے والے وقت کی نسبت پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کب قرار پائے گا؟ تم کہہ دو اس کا علم تو میرے پروردگار کو ہے۔ وہی ہے جو اس بات کو اس کے وقت پر نمائیاں کرنے والا ہے۔ وہ بڑا بھاری حادثہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں واقع ہوگا۔ وہ تم پر نہیں آئے گا مگر اچانک۔

(اے پیغمبر!) یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھ رہے ہیں گویا تم اس کی کاوش میں لگے ہوئے ہو۔ تم کہو حقیقت حال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ صرف خدا ہی یہ بات جانتا ہے۔ لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو اس حقیقت سے انجان ہیں۔ (۱۸۷)

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو "میرا حال تو یہ ہے کہ خود اپنی جان کا نفع نقصان بھی اپنے قبضے میں نہیں رکھتا۔ وہی ہو کر رہتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو ضرور ایسا کرتا کہ بہت سی منفعت بنو کر لیتا اور (زندگی میں) کوئی گزند مجھے نہ پہنچتا۔

(۳۲) مشرکین مکہ انکار و تمسخر کی راہ سے پوچھتے تھے اگر کج کو قیامت آنے والی ہے تو کیوں نہیں بتا دیتے کہ کب آئے گی؟ فرمایا وقت کا علم تو اللہ کو ہے۔ تمہارے لیے اس قدر جان لینا کافی ہے کہ جب آئے گی تو اچانک آ جائے گی۔ (۱۸۸) حذر و راہبیت کر نہیں آئے گی۔

(۳۳) "ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" سے معلوم ہوا وہ اجرام سماویہ کا ایک عظیم حادثہ ہوگا۔

اس آیت اور اس کی ہم معنی آیات سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ قیامت کے آثار و مقدمات کے بارے میں جتنی باتیں مسلمانوں میں مشہور ہو گئی ہیں ان کا بڑا حصہ بے اصل ہے۔ کیونکہ اگر ایک واقعہ سے بہت پہلے اس کی ظاہر علامتیں کیے بعد دیگرے ظہور میں آنے والی ہوں اور ان کی خبر بھی دے دی گئی ہو تو اس واقعہ کا ہونا ناگہانی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ قرآن قطعی طور پر کہتا ہے کہ لوگ یکسر بے خبر ہوں گے اور قیامت چانکے نمودار ہو جائے گی۔

(۳۴) انسان کی ایک عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے کہ جب کوئی انسان روحانی عظمت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں اسے انسانیت و بندگی کی سطح سے بلند کر کے دیکھیں لیکن قرآن نے پیغمبر اسلام کی حیثیت ایسے صاف اور قطعی الفاظ میں واضح کر دی کہ ہمیشہ کے لیے اس گمراہی کا ازالہ ہو گیا۔ صرف یہی ایک بات ان کی صداقت کے اثبات کے لیے کافی تھی کہ انہوں نے جو دنیا اپنے شیطانوں کو خدا اور خدا کا بیٹا بنانے کی خواہش مند تھی اسلام کے پیغمبر نے اس سے اتنا بھی نہ چاہا کہ انہوں کی طرح مجھے غیب وال تسلیم کر لو۔ زیادہ سے زیادہ بات جو

إِنْ أَكَا إِلَّا نَذِيرٌ ۚ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رُوحَهَا يَسْكُنُ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلٌ خَلَّاهُ خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَتَتْهُ أَلْقَتْهُ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتُمَا صَاحِبًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا أَتَتْهُمَا صَاحِبَاتُهَا جَعَلَا لَكُمُ شُرَكَاءَ فِيهَا ۖ فَتَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَلَيْسَ لَكُمْ مَا لَا تَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿١٩١﴾

میں اس کے سوا کیا ہوں کہ ماننے والوں کے لیے خبردار کر دینے والا اور بشارت دینے والا ہوں! (۱۸۸)

وہی (تمہارا پروردگار) ہے جس نے اکیلی جان سے تمہیں پیدا کیا (یعنی تمہارے قبیلوں اور گروہوں کا مورث اعلیٰ ایک فرد واحد تھا) اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنا دیا (یعنی مردی کی نسل سے عورت بھی پیدا ہوتی ہے) تاکہ وہ اس کی رفاقت میں چین پاسے۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ مرد عورت کی طرف متکث ہوا تو عورت کو حمل رو جاتا ہے۔ پہلے حمل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور وہ وقت گزار دیتی ہے۔ پھر جب بوجھ بڑھ جاتا ہے (اور وہ وضع حمل کا وقت قریب آگتا ہے) تو مرد اور عورت دونوں اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں کہ ان کا پروردگار نے کیا ہے۔ "خدا یا! ہم دونوں تیرے شکر گزار ہوں گے اگر ہمیں ایک حمد درست پچھ عطا فرما دے!" (۱۸۹)

پھر جب خدا نے انہیں ایک حمد درست فرزند دے دیا تو جو چیز خدا نے دی اس میں دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ سو (یاد رکھو) یہ لوگ بھی کچھ شرک کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے اللہ کی ذات بہت بلند ہے! (۱۹۰) یہ لوگ خدا کے ساتھ کن ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ انہوں کو جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور خود کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ (۱۹۱)

یہ اپنی نسبت سنائی یہ قہمی کہ "اللاہ و ہد علی کے مترادف ہے خبردار کر دینے والا اور ایمان و نیک عمل کی برکتوں کی بشارت دینے والا ایک بندہ ہوں۔ اگر میں فیہ واں ہوتا تو زندگی کا کوئی گزند مجھے نہ پہنچتا۔ مجھے کیا معلوم قیامت کب آئے گی؟" کیا ایسے انسان کی زبان سے سچائی کے سوا کوئی بات نکل سکتی ہے؟

چہ عظمت دادہ یا رب مطلق آل عظیم الشان

کہ "انی مبدؤ" کو یہ بجائے قول "بہائی!"

(۳۵) آیت (۱۸۹) میں مشرکوں کی یہ گمراہی واضح کی ہے کہ اپنی امتیازوں اور مصیبتوں میں خدا سے التجائیں کرتے ہیں لیکن جب مطلب حاصل ہو جاتا ہے تو اسے ان آستانوں اور میوہوں کی بخشش سمجھتے لگتے ہیں جو انہوں نے ٹھہرا رکھے ہیں۔ چنانچہ مشرکین عرب مصیبتوں میں خدا ہی کو پکارتے تھے۔ لیکن جب مصیبت ختم جاتی تو اپنے بنائے ہوئے آستانوں پر غور کریں چن حاتمہ اور اپنی اولاد کو ان کی طرف منسوب کرتے اور کہتے یہ انہی کی بخشش ہے کہ ہمیں اولاد ملی۔

۱۔ تعشاہا کے معنی یہ ہیں کہ جب "وہ دعا مانگ لیتا ہے" اور یہ عربی میں اس بات کے لیے کہ یہ ہے جسے ہم نے ارادہ میں "مکثت ہوئے" سے لیا کیا ہے۔

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ أَلَهُمْ آزَلٌ يُضِلُّونَ بِهِمَا أَمْ لَّهُمْ الْيَدُ الَّتِي يَظْلِمُونَ بِهِمَا أَمْ لَّهُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ أَمْ كُنْتُمْ كَذِبُونَ فَلَا تُخْطَرُ سُنَنُهُ ۝ إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِينَ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝

ان میں نہ تو اس کی طاقت کہ ان کی مدد کریں۔ نہ اس کی خود اپنی ذات ہی کو مدد پہنچا سکیں (۱۹۲)

اگر تم سیدھی راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے قدم نہ اٹھا سکیں اور تم انہیں پکارو یا چپ رہو دونوں حالتوں کا نتیجہ تمہارے لیے یکساں ہوا! (۱۹۳)

(نادانوا!) تم خدا کے سوا جن ستیوں کو پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح خدا کے بندے ہیں۔ اگر تم (اپنے اس وہم میں) بچے ہو (کہ ان میں ماورائے بشریت طاقتیں ہیں) تو اپنی امتیاز جوں میں پکارو۔ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں! (۱۹۴)

کیا ان (پتھر کی صورتوں) کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہوں؟ ہاتھ ہیں جن سے پکارتے ہوں؟ آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہوں؟ کان ہیں جن سے سنتے ہوں؟ (اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہو (اگر تمہارے گھبرائے ہوئے شریک تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو) انہیں (جس قدر پکار سکتے ہو) پکار لو پھر (میرے خلاف اپنی ساری) عقلی تدبیریں کر ڈالو اور مجھے (اپنے جانتے) ذرا بھی مہلت نہ دو۔ (پھر دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے) (۱۹۵)

میرا کار ساز تو بس اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہی ہے جو نیک انسانوں کی کار سازی کرتا ہے! (۱۹۶)

اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم شرک فی التسمیہ ہے۔ یعنی غیر خدا کی طرف منسوب کر کے نام رکھنا۔ چنانچہ مشرکین عرب عبد المعزیٰ عبد الحس و غیر ہا نام رکھتے تھے اور انہوں نے کہ مسلمان بھی اب ہی طرح کے نام رکھتے گئے ہیں۔ (۳۶) قرآن نے جان بوجہ حقیقت و واضح کی ہے کہ وہ جانی اعتقاد کے ساتھ ایک بالاتر ہستی کو پکارنا بندگی و نیاز کا ایک ایسا فعل ہے جو صرف خدا ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کسی دوسری ہستی کے لیے کیا گیا تو یہ شرک ہوگا۔

یہی مقام ہے جہاں جبروان مذہب نے فخر کر رکھا ہے۔ وہ تو حیدر ربوبیت میں نہیں کھولے گئے۔ کیونکہ خالق و رب خدا ہی کو مانتے تھے۔ وہ تو حیدر ربوبیت میں گمراہ ہو گئے۔ یعنی اپنی دعاؤں اور منتوں مراہوں کے لیے بہت سے آستانے بنائے تھے قرآن "اللہ" بنالینے سے تعبیر کرتا ہے۔

(۳۷) سورت کا مرتبہ و عکس یہ تھا کہ اوائل اسلام کی غربت و بے چارگی میں جبروان دعوت کو تسکین دی جائے اور یہ حقیقت ان کے دلوں پر نقش کر دی جائے کہ خارجی اسباب کتنے ہی مخالف و دشمنی دیتے ہوں بالآخر دعوت حق کی فتح صدی چینی ہے مخالف بہا متیں جس قدر اپنی سرگرمی میں بڑھتی جائیں گی اتنا ہی زیادہ ان کی تباہی کا وقت قریب آتا جائے گا۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا ۚ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُنصِرُونَ ﴿١٩٨﴾ خُذِ الْعَقْلَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ وَإِنَّمَا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَلَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُنْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ

تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو یاد رکھو وہ تو تمہاری مدد کرنے کی قدرت رکھتے ہیں نہ خود اپنی ہی مدد پر قادر ہیں۔ (۱۹۷)

(اے پیغمبر!) اگر تم ان لوگوں کو سیدھے رستے پر بلاؤ تو کبھی تمہاری پکار نہ سنیں۔ تمہیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تمہاری طرف سے

رہے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھتے نہیں۔ (۱۹۸)

(بہر حال) نثری و درگزر سے کام نہ لینی کا حکم دو جاہلوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ (۱۹۹) اور اگر ایسا ہو کہ شیطان کی طرف سے

وسوسہ کی کوئی غلط محسوس ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے پناہ طلب کرو۔ بلاشبہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ (۲۰۰)

جو لوگ متقی ہیں اگر انہیں شیطان کی وسوسہ اندازی سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چمک اٹھتے ہیں اور پھر (پہلے)

غفلت اس طرح برٹ جاتا ہے گویا (اچانک ان کی آنکھیں کھل گئیں) (۲۰۱)

مگر جو لوگ شیطانوں کے بھائی بند ہیں تو انہیں وہ گمراہی میں کھینچنے لیے جاتے ہیں اور پھر اس میں ذرا بھی

اب سورت کے تمام مواضع پر دوبارہ نظر ڈالو اور دیکھو کس طرح سورت کی ابتدا ہوئی کس طرح سلسلہ بیان کھلتا اور پھیلتا گیا اور کس طرح

دین حق کے تمام مہمات و مقاصد اس پھیلاؤ میں آئے پھر کس طرح مرکز بیان برابر ایک ہی رہا اور اب اسی پر غامضہ رہا ہے اچانچہ

یہاں واضح فرمایا کہ:

(۱) مشرکین مکہ دعوت حق کے خلاف سختی ہی تدبیریں کریں کامیاب ہونے والی نہیں۔ کیونکہ اس مقابلہ میں حق تمہارے ساتھ ہے۔ ان

کے ساتھ نہیں۔

(ب) جو لوگ تعصب اور ضد میں کھوئے گئے وہ کبھی ماننے والے نہیں۔

(ج) تمہارا طریق کار یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں نثری اور درگزر کا شیوہ ملحوظ رکھو اور نیکی کی دعوت دیتے رہو مگر جاہلوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔

(د) اگر مخالفوں کے عناد ناموافق حالات کے جھوم اور اپنی بے چارگی و بے توانی کے تصور سے مایوس کن خیالات پیدا ہونے لگیں تو کچھ جاؤ

یہ شیطانی وسوسہ ہے اور اللہ کی یاد سے اس کا علاج کرو۔

وساوس و فطرت سب کو گزرتے ہیں مگر جو لوگ متقی ہیں ان کا ضمیر ایسا بیدار ہو جاتا ہے کہ جو نبی کوئی وسوسہ گزر اچانچہ اٹھے اور

راستی و نیکی کی روشنی نمودار ہوگئی۔ مگر جو لوگ ایمان و تقویٰ سے محروم ہیں وہ اپنے آپ کو وساوس کے ہاتھوں چھوڑ دیتے ہیں۔ جس حد تک لے جائیں

اور جہاں تک لے جائیں کھینچے چلے جائیں گے۔

۲ قرآن کا یہ عام اسلوب بیان یاد رہے کہ خطاب پیغمبر سے ہوتا ہے اور مضمون اس کے پیروں سے ہیں۔ چنانچہ بعد کی آیات نے یہ بات واضح کر لی ہے۔

لَا يَغْيِرُونَ ۝ وَإِذَا لَمْ تَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْنَاهَا ۝ قُلْ إِنَّمَا اتَّبِعُ مَا يَدْعُوْنِي إِلَىٰ
 مِنْ رَبِّي ۚ هَذَا بَصَافُ مَنْ زُيِّنَتْ لَهُمْ رُحُوهُمُ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذَا لَرِيشِ الْفُرَّانِ
 فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ وَإِذَا كُنْزُكَ فِي تَفْسِكَ تَخَرَّعًا وَخِفَةً ۚ وَكُلُّونَ
 الْحُجُورِ مِنَ الْقُلُوبِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا
 يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسْتَعْتَبُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۝

کی نہیں کرتے۔ (۲۰۲)

اور (اے پیغمبر!) جب ایسا ہوتا ہے کہ تم ان کے پاس کوئی نشانی لے کر نہ جاؤ (جیسی نشانیوں کی وہ فرمائش کیا کرتے ہیں) تو کہتے ہیں "کیوں کوئی نشانی پسند کر کے نہ جن لی" (یعنی کیوں اپنے ہی سے نہ نکالی)۔

تم کہہ دو "حقیقت حال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جو کچھ میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے اس کی ضروری کرتا ہوں (میرے ارادے اور پسند کو اس میں کیا دخل؟) یہ (قرآن) تمہارے پروردگار کی طرف سے سرمایہ دلائل ہے اور ان سب کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں ہدایت اور رحمت!" (۲۰۳)

اور (مسلمانو!) جب قرآن پڑھا جائے تو ہی لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ اللہ کی مہربانی کے مستحق ثابت ہو۔ (۲۰۴)

اور (اے پیغمبر!) اپنے پروردگار کو صبح و شام یاد کیا کر۔ دل ہی دل میں مجز و نیاز کے ساتھ ڈرتے ہوئے اور زبان سے بھی آہستہ آہستہ بغیر پکارے۔ اور ایسا نہ کرنا کہ غافلوں میں سے ہو جاؤ۔ (۲۰۵)

جو اللہ کے حضور (مقرب) ہیں وہ بھی بڑائی میں آ کر اس کی بندگی سے نہیں جھکتے۔ وہ اس کی پاکی و ثناء میں زمرہ مستحجے رہتے رہیں اور اسی کے آگے سر نہجھکے رہتے ہیں! (۲۰۶)

(۱) کلام الہی کا جی لگا کر سننا و سناؤں و خطرات کے اثرات دور کر دینا ہے۔

آیت (۱۹۹) سمبات اصول میں سے ہے۔ چند نفوس کے اندر زندگی کی اخلاقی مشکلات کا پورا حل اور تعلیمات و کامرانی کے تمام طریقے واضح کر دیے! اخذ بعض امور بالعرف! امراض من الدلائل یعنی ناہموں کی ناہمی بخش دینی مہاتوں کے پیچھے نہ پڑنا اور تنگی کی دھمت میں سرگرم رہنا۔ سرسری نظر میں پتہ نہیں لگے گا۔ اچھی طرح اور بار بار غور کرو۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کون سا گوشہ ہے جس کی ساری ملی مشکلات ان تین اصولوں سے حل نہیں ہو جاتیں؟

(۳۸) آیت (۱۹۸) میں فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تجھے دیکھتے نہیں کیونکہ اگر دیکھتے تو بھی الٹا نہ کرتے۔ سو ایک دیکھنا سلمان فارسی کا تھا جو پہلی ہی نگاہ میں پکارا تھا واللہ ما هذا بوجہ کذاب! خدا کی قسم یہ صورت جھوٹے آدمی کی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک دیکھنا ابو جہل کا تھا کہ ما لہذا الرسول باکل الطعام و یعمش فی الاسواق!

رُكُوعَاً: 10

سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ

آيَاتُهَا: 75

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَاصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ① إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ② الَّذِينَ يُعِيتُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ③ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ

(اے پیغمبر!) لوگ تم سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ کہہ دو مال غنیمت دراصل اللہ اور
اس کے رسول کا ہے۔ پس اگر تم مومن ہو تو چاہیے کہ (اس کی وجہ سے آپس میں جھگڑانہ کرو) اللہ سے ڈرو اپنا باہمی معاملہ درست
رکھو اور اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں سرگرم ہو جاؤ۔ (۱)

مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر
سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں (۲) جو نماز قائم
کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے (ایک حصہ ہماری راہ میں بھی) خرچ کرتے ہیں۔ (۳) بلاشبہ ایسے ہی
لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں مرتبے ہیں اور بخشائش اور بڑی خوبی و عزت کی روزی (۴)

۱۔ مکہ میں جب پیغمبر اسلام کی دعوت کا ظہور ہوا تو قدرتی طور پر دو گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک ان لوگوں کا تھا جنہوں نے یہ دعوت قبول کی۔
دوسرا اتمام قوم اور اس کے سرداروں کا جو اس کے مخالف تھے۔ خود گروہوں میں ہائے نزاع کیا تھی؟ پھر وہاں دعوت کہتے تھے انہیں حق ہے کہ
جس بات کو درست سمجھیں اختیار کریں۔ مخالف کہتے تھے انہیں یہ حق حاصل نہیں۔ یعنی وہ انسان کے اعتقاد و خیر کی آزادی تسلیم نہیں کرتے
تھے۔ وہ چاہتے تھے بزرگ شمشیر مسلمانوں کو ان کے اعتقاد سے بھرا دیں۔

پیغمبر اسلام نے حیرت و حیرت تک ہر طرح کے مطالب برداشت کیے۔ آخر جب مکہ میں زندہ و ہنسا دھار ہو گیا تو وہ یہ پہلے آئے۔ لیکن قریش
مکہ نے یہاں بھی یقین سے بیٹھے نہ دیا۔ پے در پے حملے شروع کر دیے۔
اب پیغمبر اسلام کے سامنے تین راہیں تھیں:

(الف) جس بات کو حق سمجھتے ہیں اس سے دست بردار ہو جائیں۔

(ب) اس پر قائم رہیں مگر مسلمانوں کو قتل نہ کرنے دیں۔

(ج) علم و شہ کا مردانہ اور مقابلہ کریں اور نتیجہ خدا کے ہاتھ چھوڑ دیں۔

انہوں نے تیسری راہ اختیار کی اور نتیجہ وہی نکلا جو ہمیشہ نکل چکا ہے یعنی حق فتح مند ہوا اور ظالموں کا ہمیشہ کے لیے خاتم ہو گیا۔
قرآن نے جس لڑائی کو ناجائز رکھا اس کی اصلیت اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

چونکہ لڑائی کی حالت میں آگئی تھی اس لیے اس کے ضروری احکام بیان کر دیے گئے۔

رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقًا كَرِيمًا ﴿١﴾ كُنَّا آخِرَ جَاكَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيكَ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنْ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿٢﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ۚ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٣﴾ وَإِذْ يَبْعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَتَّهَمَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاكِ الشَّوَكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٤﴾ لِيُخَيِّقَ الْحَقَّ وَيُضِلَّ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥﴾ إِذَا

(اس معاملہ کو بھی ویسا ہی سمجھ) جس طرح (جنگ بدر میں) یہ بات ہوئی تھی کہ تیرے پروردگار نے سچائی کے ساتھ تجھے تیرے گھر سے باہر نکالا تھا اور یہ واقعہ ہے کہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات سے ناخوش تھا۔ (۵)

وہ تجھ سے امر حق میں جھگڑنے لگے باوجودیکہ معاملہ واضح ہو چکا تھا۔ (وہ باہر نکل کر مقابل ہونے سے اس درپہ ناخوش تھے) گویا انہیں زبردستی موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور وہ (اپنی موت اپنی آنکھوں سے) دیکھ رہے ہیں! (۶) اور (مسلمانو!) جب ایسا ہوا تھا کہ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا۔ (دشمنوں کی) دو جماعتوں میں سے کوئی ایک تمہارے ہاتھ ضرور آئے گی۔ اور تمہارا حال یہ تھا کہ چاہتے تھے جس جماعت میں لڑائی کی طاقت نہیں (یعنی قافلہ والی) وہ ہاتھ آ جائے اور (خدا کا چاہنا دوسرا تھا) خدا چاہتا تھا اپنے وعدہ کے ذریعہ حق کو ثابت کر دے اور دشمنان حق کی جڑ بنیادیں کاٹ کر رکھ دے! (۷) (اور) یہ اس لیے تاکہ حق کو حق کر کے دکھلا دے اور باطل کو باطل کر کے۔ (اگرچہ) ظلم و فساد کے) مجرم ایسا ہونا پسند نہ کریں۔ (۸) جب ایسا ہوا تھا کہ (جنگ بدر

اس سورت میں اور اس کے بعد کی سورت میں تذکیر و موعظت کا مرکز یہی حالت ہے۔

(۲) مال غنیمت جو لڑائی میں ہاتھ آئے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے یعنی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو جس کے ہاتھ پڑ گیا وہ اسی کا ہو گیا بلکہ سب کچھ امام کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ وہ اسے جماعت میں تقسیم کرے گا۔

(۳) امن کی حالت ہو یا لڑائی کی لیکن مسلمانوں کو باہم و درمصلح و صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے۔

(۴) ہر حال میں اتنی اور اطاعت ان کا نصب امین ہو کہ بغیر اس کے کامیابی ممکن نہیں۔

(۵) سچا مومن وہ ہے جس کی روح خدا پرستی سے معمور رہتی ہے جس کا ایمان گھٹنے کی جگہ برابر بڑھتا رہتا ہے جو نماز قائم رکھتا اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی نہیں جھکتا۔

(۶) یہ آیت اس باب میں قاطع ہے کہ قرآن کے نزدیک ایمان کی ہر حالت یکساں نہیں۔ وہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے غرض

تعدیق کے لحاظ سے سب برابر ہیں کیفیت و یقین میں تفاوت ہے۔

☆ (۷) عرب جاہلیت میں دستور تھا کہ لڑائی میں جو مال جس کے ہاتھ لگ جائے وہ اسی کا سمجھا جاتا تھا۔ رومیوں میں بھی

تَسْتَعِينُونَ رَبِّكُمْ فَاسْتَجِبْ لَكُمْ أَنِّي مُضِدُّكُمْ بِالْأَيْدِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزْدِفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَضْمِنَ لَهُ قُلُوبُكُمْ ۖ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ إِذْ يُغِيثُكُمْ الثُّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝ إِذْ يُوجِئُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ

کے موقع پر تم نے اپنے پروردگار سے فریاد کی تھی کہ ہماری مدد کرو اور اس نے تمہاری فریاد سن لی تھی۔ اس نے کہا تھا "میں ایک ہزار فرشتوں سے کہے کے بعد مجھے آئیں گے تمہاری مدد کروں گا"۔ (۹) اور اللہ نے یہ بات جو کہ تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ (تمہارے لیے) خوشخبری ہو اور تمہارے (مضطرب دل) قرار پائیں۔ ورنہ مدد تو (ہر حال میں) اللہ کی طرف سے ہے۔ بلاشبہ وہ (سب پر) غالب آنے والا (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے (۱۰) جب ایسا ہوا تھا کہ اس نے تمہارا ہاتھ والی غنودگی تم پر جاری کر دی تھی کہ یہ اس کی طرف سے تمہارے لیے تسکین دے ہوئی کا سامان تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا دیا تھا کہ تمہیں پاک و صاف ہونے کا موقع دے دے اور تم سے شیطان (کے دوسروں) کی ناپاکی دور کر دے۔ نیز تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھ جائے اور (ریختے میدانوں میں) قدم جمادے (۱۱) (اے پیغمبر!) یہ وہ وقت تھا کہ تیرے پروردگار نے

ایسا ہی دستور تھا اور آج کل بھی یورپ کی تمام قوموں میں ایسا ہی قانون رائج ہے۔ جس شہر یا قلعہ کو فوج حملہ کر کے فتح کر لیتی ہے ایک خاص وقت تک اسے لوٹنے کا حق ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں انگریزی فوج نے سرینگپٹم بھرت پور اور حیدرآباد سندھ کو بے دریغ لوٹا اور ندر ۱۸۵۷ء میں جب دہلی فتح ہوئی تو سات دن تک فوجیوں کو لوٹ مار کی اجازت دے دی گئی تھی۔ لیکن قرآن نے یہ حکم دے کر کہ مال قیمت جو کچھ بھی ہاتھ آئے حکومت (یعنی اسٹیٹ) کا ہے نہ کہ لوٹنے والوں کا۔ سپاہیوں کی ذاتی طمع و حرص کے ابھرنے کی راہ روک دی۔

چونکہ یہ نئی قسم کی فوج تھی اس لیے باغیڑی تھا کہ لوگوں پر شاق مگر رہے۔ پس پہلے تعویذ اور اخلاص کی تلقین کی پھر سچے مسلمانوں کی شان بتائی پھر آیت (۵) میں فرمایا اس معاملہ کو بھی دیکھا جیسا بدر میں پیش آیا تھا۔ لوگوں کی خواہش دوسری تھی۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ دوسرا تھا۔ لیکن بلا غرض نے دیکھ لیا کہ حق بات وہی تھی جو اللہ کے رسول نے چاہی تھی۔

(۸) وہ معاملہ یہ تھا کہ ہجرت کے دوسرے سال جب رؤساء مکہ نے مدینہ پر حملہ کیا تو اسی زمانہ میں ان کا ایک ہمراہی قافلہ بھی شام سے مکہ آ رہا تھا اور مدینہ کے قرب و جوار سے ہو کر گزرنے والا تھا۔ پیغمبر اسلام ﷺ نے وحی الہی سے مطلع ہو کر فرمایا ایک گروہ مکہ سے آ رہا ہے۔ دوسرا قافلہ ہے۔ ان دونوں سے کسی ایک سے ضرور جنگ ہوگی اور تم کا مصاب ہوگے۔ چونکہ قافلہ کے ساتھ بہت گھوڑے آدمی تھے اس لیے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اسی سے مقابلہ ہو۔ مکہ والی فوج سے نہ لڑیں کیونکہ خود بخود ہی کمزوری اور بے سروسامانی کی حالت میں تھے۔

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَالِحِينَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَخْرَجُوا فَوْقَ الْأَعْنَابِ
وَأَخْرَجُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ شَاقَلُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ذَلِكُمْ فَذُقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ۝
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَذْهَانَ ۝ وَمَنْ يُولِهِمْ
يَوْمَئِذٍ ذُبُرًا إِلَّا مُتَحَبِّبًا أَوْ مُتَعَفِّيًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ

فرشتوں پر وحی کی قسمی میں تمہارے ساتھ ہوں (یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے) پس مومنوں کو استوار رکھو۔ غریب ایسا ہو گا کہ
میں کافروں کے دلوں میں (مومنوں کی) دہشت ڈال دوں گا۔ سو (مسلمانو!) ان کی گردلوں پر ضرب لگاؤ! ان کے ہاتھ پاؤں کی
ایک ایک انگلی پر ضرب لگاؤ! (۱۲)

اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یاد
رکھو اللہ (پاداش عمل میں) سخت سزا دینے والا ہے! (۱۳)

(اے اعدائے حق!) یہ ہے سزائے تمہارے لیے تو اس کا مزہ چکھ لو اور جان رکھو مگر جن حق کو آتش دوزخ کا عذاب بھی پیش
آنے والا ہے! (۱۴)

مسلمانو! جب کافروں کے لشکر سے تمہاری صفہ بھیڑ ہو جائے (یعنی وہ تم پر هجوم کر کے چڑھ دوڑیں اور تم مقابلیں ہو) تو
انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ (سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرو) (۱۵) اور جو کوئی ایسے موقع پر پیٹھ دکھائے گا تو سمجھ لو وہ خدا کے غضب میں آ گیا اور اس

مگر پیغمبر اسلام ﷺ نے لوگوں کے ان خیالات کی کچھ پروا نہ کی اور حملہ آوروں کے مقابلہ کا فیصلہ کر لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تین سو تیرہ بے فوڑوں
نے رزمائے مکہ کے پورے لشکر کو شکست دے دی!

آیت (۷) میں "ظہور ذات الشوكة" سے قائلہ والی جماعت مراد ہے۔ آیت (۶) میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ ایک فریق
نے پیغمبر اسلام ﷺ کا فیصلہ مان لیا تھا مگر دل میں سخت ہراساں تھا۔ لہذا تو اس طرح ڈرتا ہوا نکلا کہ گویا موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔

(۹) آیت (۱۰) سے واضح ہو گیا کہ فرشتوں والی بات صرف اس لیے قسمی کہ کمزور مسلمانوں کے دل قرار پا جائے۔ یہ بات نہ قسمی کہ
لڑائی لڑنے میں اسے کچھ دخل ہو۔ چنانچہ محققین تفسیر وحدیث اسی طرف مائل ہیں کہ فرشتوں کا نزول مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط رکھنے کے
لیے ہوا تھا۔ لڑائی میں ان کی شرکت ثابت نہیں۔ نہ اس کی کوئی ضرورت تھی آئی تھی۔ اور آیت (۱۲) میں "لا تضرہوا" کا خطاب مسلمانوں
سے ہے نہ کہ فرشتوں سے۔ مسلمانوں کے دلوں کو قلعے رکھنے کے لیے جو فرشتوں کا نزول ہوا اس کی حقیقت کیا قسمی؟ تو یہ معاملہ بھی عالم غیب
کے حقائق سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم اپنے ذہن و ادراک سے اس کی حقیقت معلوم نہیں کر سکتے۔

(۱۰) بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی حالت بڑی ہی بے بسی اور کمزوری کی قسمی۔ کل تین سو تیرہ آدمی لڑنے کے قابل تھے اور ان کا بھی یہ
مال تھا کہ ایک آدمی کے سوا کسی کے پاس گھوڑا نہ تھا۔ پس قدرتی طور پر لوگ ہراساں ہوئے۔ اور جودل کے کچے تھے انہیں طرح طرح کے
دوسے ستانے لگے۔ پھر بڑی مصیبت یہ ہوئی کہ پانی کی جگہ ایک ہی قسمی۔ اس پر دشمن قابض ہو گیا۔ علاوہ بریں زمین رہی قسمی۔ پاؤں

وَيُنَسِّسُ الْمَصِيئَةَ ۖ قُلْهُمْ تَفْسَلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَكِبْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ قُلْ لَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُؤِثُّ الْكُفْرَيْنَ ۚ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَ كُفْرُ الْفِتْنِ ۚ وَإِنْ تَتَّقُوا فَهُوَ عَزِيزٌ لِّلْكَفْرِ ۚ وَإِنْ تَعُوذُوا أَعُوذْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

کا لہذا تا دوزخ ہوا (اور جس کا لہذا تا دوزخ ہوا تو) اس کے پھینکنے کی جگہ کیا ہی بری جگہ ہے اگر (ہاں) جو کوئی لڑائی کی مصلحت سے ہٹ جائے یا (اپنے گروہوں میں سے) کسی گروہ کے پاس جگہ لینی چاہے (اور اس لیے ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جائے تو اس کا مصلحت نہیں) (۱۶)

پھر کیا تم نے انہیں (جگہ میں) قتل کیا؟ انہیں خدا نے کیا (یعنی محض اس کی تائید سے ایسا ہوا) اور (اسے پیغمبر) جب تم نے (میدان جنگ میں منہی بھر کر ناک) پھینکی تو حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں پھینکی تھی خدا نے پھینکی تھی اور یہ اس لیے ہوا تھا تا کہ اس کے ذریعہ ایمان والوں کو ایک بہتر آزمائش میں ڈال کر آزمائے۔ یا اللہ! سننے والا، علم رکھنے والا ہے! (۱۷) یہ سب تو ہو چکا۔ اب سن رکھو کہ اللہ کافروں کی عقلی تدبیروں کو (جو وہ دعوت حق کے مٹانے کے لیے کر رہے ہیں) کمزور کر دینے والا ہے! (۱۸) (اسے رو سائے مکہ) اگر تم فتح مندی کے ظہور کے طلبگار تھے تو دیکھو کچھ مندی تمہارے سامنے آگئی (یعنی جنگ بدر کے نتیجے نے ہار جیت کا فیصلہ آشکارا کر دیا) اور اگر (آئندہ لڑائی سے) باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتری کی بات یہی ہے۔ اور اگر پھر یہی چال چلے تو ہم بھی چال چلیں گے۔

جن جنس جنس جانتے تھے۔ جنس سوار تھے۔ ان کا کچھ نہ بچتا۔ مسلمان پیدل تھے ان کے پاؤں نہ جیتے۔ آیت (۱۱) میں فرمایا۔ نور کرو۔ نہا کی کار سازی نے کس طرح یہ ساری مشطیں حل کر دیں؟ اس نے دلوں کو جھکن دینے کے لیے تم سب پر غلبہ غالب کر دی۔ اچھے تو دل کا سارا خوف و ہراس دور ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ بدر کی پہلی رات کوئی نہ تھا جو آرام سے سو نہ گیا ہو۔ ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کرتے رہے (عقلمانی الدلائل) اور معلوم ہے جس کے دل میں خوف و خطر ہو وہ بھی آرام سے سو نہیں سکتا۔ پس اس نیند کا طاری ہو جانا ہے خوفی کا القاء تھا۔ پھر میں موقع پر پادش ہو گئی اور افراط کے ساتھ سب کو پانی میسر آ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ نہا دھو کر صاف سترے ہو گئے۔ کوئی نہ تھا جو چست و ہوا تھا اور تازہ دم نہ ہو گیا ہو۔ پادش کی وجہ سے ریت بھی جم کر سخت ہو گئی۔ پاؤں کے جنس جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ اپنی کامیابی کی طرف سے بے انتہائی دماغی جوہر اسل شیطانی دوسے کی ناپاکی کی قسمی اب کسی کے دل میں باقی نہیں رہی۔ آج کل کفن جنگ میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سپاہیوں کی اسپرٹ یعنی معنوی قوتی درست رکھے جائیں۔ یہاں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے صرف اس بات نے کہ پانی کی ضرورت باقی نہیں رہی ریت میں جھسنے کا خطرہ جانا رہا اور نہا دھو لینے کی وجہ سے جسم میں تازگی آگئی لوگوں کے اندر جس وجہ خود اعتمادی اور سرگرمی پیدا کر دی ہوگی اس کا اعانہ صرف اہل نغری کر سکتے ہیں۔

(۱۱) بعض اوقات قدرتی حوادث کا ایک معمولی سا واقعہ بھی فتح و شکست کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ جنگ و لڑائی کے تمام مورخین متفق ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنْفَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ الْبُكْهُ الَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ ۝
قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ إِنَّ مَثَرُ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الطُّمُ الْبُكْهُ الَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ ۝
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَآتَمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

اور یاد رکھو، تمہارا جتنا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا اگرچہ بہت سے آدمی اسے سمجھ کرلو۔ یقین کرو اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے (۱۹) مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس سے روگردانی نہ کرو اور تم (صدائے حق) سن رہے ہو (۲۰) اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے (زبان سے) کہا تھا "ہم نے سنا" اور واقعہ یہ تھا کہ وہ سنتے نہ تھے (۲۱) یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے بدتر حیوان وہ (انسان) ہیں جو بہرے کو گئے ہو گئے جو کچھ سمجھتے نہیں (۲۲) اور اگر اللہ دیکھتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے (یعنی ان میں فہم و قبول حق کی کچھ بھی استعداد باقی ہے) تو ضرور انہیں سنوادیتا اور اگر وہ انہیں سنوائے (حالات کا وہ جانتا ہے کہ قبولیت کی استعداد کھوپکے ہیں) تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس سے منہ پھیر لیں گے اور وہ اس سے پھرے ہوئے ہیں۔ (۲۳)

مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو! جب وہ پکارتا ہے تاکہ تمہیں (روحانی موت کی حالت سے نکال کر) زندہ کر دے اور جان لو کہ (بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ) اللہ (اپنے غمہرائے ہوئے قوانین و اسباب کے ذریعہ) انسان اور اس کے

ہیں کہ اگر ۱- اور ۱۸ جون ۱۸۱۵ء کی درمیانی رات میں بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا نقشہ بدل گیا ہوتا۔ کیونکہ اس صورت میں نیپولین کو زمین خشک ہونے کا بارہ بجے تک انتظار نہ کرنا پڑتا۔ سویرے ہی لڑائی شروع کر دیتا۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ بلوشر کے بچنے سے پہلے وہ شکست ہو جاتی۔

واپس لو میں اگر بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا سیاسی نقشہ بدل جاتا لیکن اگر بدر میں نہ ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ تمام کرو ارضی کی ہدایت و سعادت کا نقشہ الٹ جاتا۔ اسی طرف بغیر اسلام کو گنجلیم نے اپنی دعا میں اشارہ کیا تھا: اللھم ان تھلک هذه العصابة فلا تعبد فی الارض اذیاد! اگر خدا حق کی یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہوگئی تو کرو ارضی میں حیرانسا مہارت گزار کوئی نہیں رہے گا! جہاں (۱۳) آیت (۱۵) سے جو اوپر گزر چکی ہے معلوم ہوا کہ اگر دشمن جمع ہو کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں تو لڑائی سے بھاگنا مسلمانوں کے لیے سخت گناہ کی بات ہے اور اس کے لیے بڑی ہی سخت و مید آئی ہے۔

لیکن اگر دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟

اسی صورت کی آیت (۲۶) سے معلوم ہوا کہ میدان جنگ میں ایک مسلمان کو کم از کم دو دشمنوں پر بھاری ہونا چاہیے۔ پس اگر دشمن

وَأَنَّهُ إِلَيْنَا تُحْضَرُونَ ۝ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ لَازَمُواكُمْ مِنْكُمْ عَاقِبَةُ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَعْظَمُونَ فِي الْأَرْضِ
تَخَافُونَ أَنْ يَتَّخِظَ عَلَيْكُمُ النَّاسُ فَأَوْسَكُمْ وَيَأْتِيَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخَوْفُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخَوْفُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۝ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۝ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور جان لو کہ (آخر کار) اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے! (۲۳)

اور اس فتنہ سے بچتے رہو جو اگر اٹھا تو اس کی زد صرف انہی پر نہیں پڑے گی جو تم میں ظلم کرنے والے ہیں بلکہ سبھی اس کی
پیشت میں آ جائیں گے اور جان لو کہ اللہ (بد عملیوں کی) سزا دینے میں سخت ہے! (۲۵)

اور وہ وقت یاد کرو جب (مکہ میں) تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی اور تم ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تم اس وقت
ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اپک نہ لے جائیں۔ پھر اللہ نے تمہیں (مدینہ میں) ٹھکانا دیا اپنی مددگاری سے قوت بخشی اور انہی
چیزیں دے کر رزق کا سامان مہیا کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو! (۲۶)

مسلمانو! ایسا نہ کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو اور نہ یہ کہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو اور تم اس
بات سے تاوانف نہیں ہو۔ (۲۷)

اور یاد رکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد (تمہارے لیے) ایک آزمائش ہے اور یہ بھی نہ بھولو کہ اللہ ہی ہے جس کے پاس
(بخشنے کے لیے) بہت بڑا اجر ہے! (۲۸)

ہے دو گئے سے بھی زیادہ ہوں اور مسلمان لانے میں مصلحت نہ سمجھیں تو ایسا کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں بھی عزیمت یہی ہوگی کہ غدار
بھروسہ رکھیں اور لانے سے منہ نہ موڑیں۔ اس حکم کو خاص جنگ ہدر کے لیے سمجھنا صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ کہ خصوص سبب
کا اور آیت میں یہ مفصلہ سے مراد لڑائی کا وقت ہے۔ نہ کہ جنگ ہدر کا دن۔

(۱۳) آیت (۱۸) میں فرمایا: میدان جنگ کا فیصلہ تو ہو چکا۔ اب رہیں دشمنوں کی خلیفہ تدبیریں تو وہ بھی سست پڑ جائیں گی۔ چنانچہ ایسا
ہی ہوا۔ ہدر کے بعد قریش مکہ کی کوئی تدبیر بھی ان کے لیے سودمند نہ ہوئی۔

(۱۴) کفار مکہ کہا کرتے تھے۔ اگر خدا تمہیں فتح مند کرنے والا ہے تو وہ فتح مندی کہاں ہے؟ خود جنگ ہدر میں الیہم نے دعا مانگی
تھی۔ خدا یا دونوں میں سے جو دین تجھے پسند ہو اس کے سامنے والوں کو فتح مند کر! پس آیت (۱۹) میں فرمایا۔ اگر اسی بات کے طلب گار تھے
تو وہ تمہارے آگے اور اہل حق کو خدا نے فتح مند کر دیا۔

یہ فرمایا "اگر بازار آ جاؤ" یعنی اگر اب بھی ظلم و سرکشی سے باز آ جاؤ اور محض اختلاف دین کی بنا پر مسلمانوں کی بلاکٹ کے درپے نہ ہوو
تمہارے لیے سراسر بہتری ہے۔ اس سے اعجازہ کرو کہ کس طرح ظہیر اسلام کا کلمہ آنے آ کر جنگ و خونریزی سے بچتا چلا ہوا اور فتح و کامرانی
کے بعد بھی امن و رست کی دعوت دیتے رہے؟ اگر جنگ ہدر کے بعد قریش مکہ ظلم و عدالت سے باز آ جاتے تو ظاہر ہے بعد کی جنگوں کی نوبت نہ
گزشتہ آتی۔ اگرچہ تنبیہ ہی تھا۔ یعنی اسلام کی دعوت تمام جزیرہ عرب کو فتح کر رہی۔

(۱۵) آیت (۲۱) میں اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ تو رات و نازل سننے لگے مگر حقیقتاً نہیں سننے لگے کیونکہ اگر سمجھ کر سننے کو عمل کرتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ③ وَإِذْ يَتَذَكَّرُ الَّذِينَ آمَنُوا يُحْسِنُ كَلِمَاتِهِمْ وَيَتَّقُونَ ④ وَإِذْ يُخَوِّفُ لِكُلِّ فِرْقَةٍ إِذْ يُلْقِي الرِّسَالَاتِ قُلُوبَهُمْ قَوْلًا بِمَا تَغَابَوْنَ عَلَيْهِمْ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑤ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ

مسلمانو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو (اور اس کی نافرمانی سے بچو) تو وہ تمہارے لیے (حق و باطل میں) امتیاز کرنے والی ایک قوت پیدا کر دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور بخش دے گا۔ اللہ تو بہت بڑا فضل کرنے والا ہے! (۲۹)
اور (اے پیغمبر!) وہ وقت یاد کرو جب (مکہ میں) کافر حیرے خلاف اپنی چھٹی تدبیروں میں لگے تھے تاکہ تجھے گرفتار کر رکھیں یا قتل کر دے یا جلاوطن کر دیں اور وہ اپنی غلطی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی غلطی تدبیریں کر رہا تھا۔ اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے! (۳۰)

اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں "ہاں ہم نے سن لیا۔ اگر چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی باتیں کہہ لیں۔ یہ اس کے سوا کیا ہے کہ جو پہلے گزر چکے ان کی کلمی ہوئی داستانیں ہیں" (۳۱)
اور (اے پیغمبر!) جب ایسا ہوا تھا کہ (کفار مکہ نے) کہا تھا "خدا یا! اگر یہ بات (یعنی پیغمبر اسلام کی دعوت) تیری جانب

⑤ انہوں نے مسلمانوں کا بھی قرآن سننا دیکھا ہی نہ سنا ہو گیا۔ وہ سمجھتے ہیں جن حرفوں کی آوازیں سے قرآن کے الفاظ بنتے ہیں انہیں کسی نہ کسی طرح کان میں ڈال لینا سماعت قرآن ہے۔ اس سے زیادہ کسی بات کی ضرورت نہیں۔

(۱۶) آیت (۲۲) سے جلد نہ گزر جاؤ۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن کے ہر صفحہ اور ہر بیان میں بار بار لہریاں ہوئی ہے۔ یعنی اس کی دعوت سراہر عقل و فکر کی دعوت ہے۔ جو انسان اپنے حواس و عقل سے کام نہیں لیتا وہ اس کے نزدیک انسان نہیں بدترین چار پایہ ہے۔ نیز وہ فکرمعطل کی جس حالت کو اکثر کی حالت قرار دیتا ہے اس کا سرچشمہ بھی عقل و حواس کا تعطل ہے۔

(۱۷) آیت (۲۲) میں فرمایا پیغمبر اسلام کی دعوت اس لیے ہے کہ تمہیں زندہ کر دے۔ یعنی وہ انسانیت اعلیٰ کے مبعوث و قیام کی دعوت ہے۔ نور کرو اس دعوت نے وقت کی تمام مردہ جماعتوں کو کس طرح قبروں سے اٹھا کر زندگی کے میدانوں میں متحرک کر دیا تھا؟ اس سے بڑھ کر مردوں کو جلا نہ اور کیا ہو گا کہ عرب کے سارے بانوں میں ابوبکر، عمر، علی، عائشہ، خالد، ابن ابی وقاص، ابن العاص (رضی اللہ عنہ) جیسے اکابر عالم پیدا ہو گئے اور پچاس برس کے اندر کروا رضی کی سب سے بڑی مہذب و اشرف قوم عرب کے جمی تھے۔

پھر فرمایا یہ بات نہ بھولو کہ انسان کے افکار و افعال میں حکمت الہی کا ایک خاص قانون کام کر رہا ہے۔ بسا اوقات اس کے ارادوں اور اس کے دل کے جذبوں اور افعالوں کے درمیان اچانک کوئی غیر متوقع بات آ کر حائل ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اچھائی سے برائی میں جا پڑتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک برائی سے بھلائی میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہی اچھے ارادے ہیں جن سے

فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ الَّتِي نَعَذِّبُ بِهَا النَّاسَ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَهَازِلَةٌ
كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْحَرَامِ
وَمَا كَانُوا أُولِيَاءَ إِذْ أُولِيَ اللَّهُ الْكُفْرَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا كَانَ صَلَاةُ النَّاسِ
عِنْدَ النَّبِيِّ إِلَّا مَكْرًا ۚ وَكَذَلِكَ قُلُوبُهُمْ ۚ قُلْ قَوْمِ الْغَدَابَاتِ إِنَّمَا أَنْتُمُ الْمُكْفَرُونَ ﴿٣٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُضِلُّونَ

سے اس حق ہے تو ہم پر چٹروں کی بارش برسا دے یا ہمیں (کسی دوسرے) عذاب درودناک میں مبتلا کرنا۔ (۳۲)

اور اللہ ایسا کرنے والا نہ تھا کہ تو ان کے درمیان موجر ہو اور پھر انہیں عذاب میں ڈالے حالانکہ وہ معافی مانگ رہے
ہوں (۳۳) لیکن (اب کہ تجھے کہ چھوڑ دینے پر انہوں نے مجبور کر دیا) کون سی بات رو گئی ہے کہ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ وہ
حرام سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے متولی ہونے کے لائق نہیں۔ اس کے متولی اگر ہو سکتے ہیں
ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو حقیقی ہوں۔ (نہ کہ مفسد و ظالم) لیکن ان میں سے اکثر کو (یہ حقیقت) معلوم نہیں۔ (۳۴)

اور خانہ کعبہ میں ان کی نماز اس کے سوا کیا تھی کہ بیٹیاں بھانجیاں اور تالیاں پٹیں اتو دیکھو جیسے کچھ کھڑکرتے رہے ہا
اب (اس کی پاداش میں) عذاب کا مزہ چکھ لو! (۳۸) جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے
تھے سے عین وقت پر ہمارے دل نے انکار کر دیا اور کہتے ہی برائی کے منصوبے ہیں جن سے اچانک ہمارے دل نے بغاوت کر دی۔ پس
چاہیے کہ انسان اپنے دل کی نگرانی سے کبھی غافل نہ ہو۔

نیز کہا۔ یہ بھی نہ بھولو کہ خدا کے حضور لوٹنا ہے۔ کیونکہ جس دل میں آخرت کا یقین ہوگا وہ زندگی کی غفلتوں سے کبھی غافل
نہیں ہو سکتا۔

(۱۸) عجیبی آیات میں انفرادی زندگی کے خطرات سے متنبہ کیا تھا۔ اب (۲۵) میں اجتماعی خطرات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان خطرات
سے بچنے میں سوسائٹی کا کوئی فرد یا ایک جماعت پر پا کر دیتی ہے لیکن جب ان کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو صرف انہی کو نہیں جلاتی جنہوں نے
سلائی تھی سبھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور اس لیے آ جاتے ہیں کہ کیوں آگ لگنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑا؟ کیوں بروقت بھانے کی کوشش
نہیں کی؟

(۱۹) آیت (۲۷) میں خیانت سے مقصود وہ تمام خلیات ہیں جو اسلام کے احکام کی تعمیل و تبلیغ اور امت کے مصالح و مقاصد میں کی
جائیں لیکن خصوصیت کے ساتھ جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ یہ تھی کہ اہل مکہ کے ساتھ نامہ و پیام نہ رکھو جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف
اطلاق جنگ کر دیا ہے اگرچہ یہ نامہ و پیام اپنے نبی کی بچوں کی حفاظت کے خیال ہی سے کیوں نہ ہو۔

بعض مہاجرین نے اپنے اہل و عیال کو جو مکہ میں تھے غلطوٹ لکھے تھے۔ اس میں کچھ اشارہ جنگ کی نسبت بھی آ گیا تھا۔ فرمایا یہ اللہ کی
رسول ﷺ کی اور مسلمانوں کی خیانت ہے۔

أَمْوَالَهُمْ لِيَضْرِبُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسُيْلِفُوا نَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْطَرُونَ ﴿٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٧﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَآ قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُهُ الْأُولَىٰ ۚ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کی راہ سے روکیں تو یہ لوگ آئندہ بھی (اسی طرح) خرچ کریں گے لیکن پھر (وقت آئے گا کہ یہ مال خرچ کرنا) ان کے لیے سراسر ہجرت اور ہواگا اور پھر (بالآخر) مغلوب کیے جائیں گے! اور (یاد رکھو) جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی (اور آخر تک اس پر رہے تو) وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ (۳۶)

اور یہ اس لیے ہو گا کہ اللہ تاپاک (روحوں) کو پاک (روحوں سے) جدا کر دے اور جو ناپاک ہیں ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا دے پھر سب کو (اپنی تباہ حالیوں میں) اکٹھا کر دے پھر (قیامت کے دن) اس (جمع شدہ گروہ) کو دوزخ کے حوالے کرے۔ یہی لوگ ہیں جسے تباہ ہو جانے والے! (۳۷)

(اے پیغمبر!) جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تم ان سے کہہ دو اگر وہ (اب بھی) باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا معاف کر دیا جائے گا لیکن اگر وہ پھر (ظلم و جنگ کی طرف) لوٹنے تو (اس بارے میں) پچھلیوں کا طور طریقہ اور اس کا نتیجہ گزر چکا ہے (اور وہی انہیں بھی پیش آ کر رہے گا!) (۳۸) اور (مسلمانو! اب تمہارے لیے صرف یہی چارہ کار رو گیا ہے کہ) ان سے لڑتے رہو۔ یہاں تک کہ ظلم و فساد باقی نہ رہے اور دین کا سارا معاملہ اللہ ہی کے لیے ہو جائے (یعنی دین کا معاملہ خدا

اگر صرف اتنی ہی بات اللہ اور رسول ﷺ کی خیانت تھی تو فوراً کروان مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہوتا چاہیے جو اپنی ساری زندگیاں اعدائے ملت کی سیاسی خدمات میں صرف کر ڈالنے ہیں اور جو ذریعہ سوریس سے بے شمار اسلامی حکومتوں کے زوال و افلاس کا باعث ہوئے ہیں؟ چاہے چاہے (۲۰) آیت (۲۹) سے معلوم ہوا جو جماعت متقی ہوگی اس میں حق و باطل اور خیر و شر کے امتیاز کی ایک خاص قوت پیدا ہو جائے گی اور اس لیے کبھی باطل و شر کی طرف قدم نہیں اٹھائے گی۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اس اعتبار سے صدر اول کے مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ عرب کے صحرا نشین جن کی ساری زندگیاں اونٹ چرانے میں بسر ہوئی تھیں ایک ایک ابراہیموں اور رومیوں جیسی متقدم قوموں کی قہمتوں کے مالک ہو گئے لیکن خیر و شر میں امتیاز کی ایک ایسی قوت ان کے قبضہ میں آ گئی تھی کہ جو کچھ کرتے تھے اور جس طرح کرتے تھے وہ حق و عدالت اور خیر و سعادت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تھا!

فَإِنْ أَنْتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلُ غَمِّ الْمَوْتِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ ۝ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُنْزَلُ ۝ وَلِلَّهِ الْفُرْقَانُ الَّذِي يَصِفُ الْغَنِيمَ ۝ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلُ مِنْكُمْ

اور انسان کا باہمی معاملہ ہو جائے۔ انسان کا ظلم اس میں مداخلت نہ کر سکے) پھر اگر ایسا ہو کہ وہ (جنگ سے) ہار آ جائیں تو نہ ہتھیار کرتے ہیں خدا کی لگا ہوں سے پوشیدہ نہیں۔ (۳۹) اور اگر (صلح و درگزر کی اس آخری دعوت سے بھی) روگردانی کریں تو پھر رکھو اللہ تمہارا رفیق و کارساز ہے (اور جس کا رفیق اللہ ہو تو) کیا ہی اچھا رفیق ہے اور کیا ہی اچھا مددگار! (۴۰)

اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت میں ملے اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے رسول کے لیے (رسول کے) اقربان و داروں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے لگانا چاہیے (اور بقیہ چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاسکتے ہیں) اگر تم اللہ پر اور اس (نبی مدد) پر یقین رکھتے ہو جو ہم نے فیصلہ کر دینے والے دن اپنے بندے پر نازل کی تھی جبکہ وہ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے تو چاہیے کہ اس تسم پر کاربند رہو۔ اور (یاد رکھو) اللہ کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں (۴۱) وہ دن تھا کہ تم اور قریب کے ہمارے برحقے اور دشمن دور کے ہمارے پر اور قافلہ تم سے نکلے حصے میں تھا (یعنی سمندر کے کنارے

وہ زمانہ کیا ہوا جب مری آہ میں اثر تھا یہی چشم خون فٹان تھی یہی دل ہی جگر تھا

(۴۱) آیت (۳۰) پر غور کرو۔ انسان اپنے جہل و غفلت کی سرشاریوں میں کیا سوچتا ہے اور حکمت الہی کی غلطی تدبیروں کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہجرت سے پہلے قریش مکہ نے یہ منصوبہ بنا دیا تھا تو کیا ایک لمحہ کے لیے انہیں آنے والے نتائج کا گمان ہو سکتا تھا؟ اگر کسی غریب خود انہی کے ظلم و عداوت نے ان کا سارا سر و سامان کر دیا؟ اگر ظلم نہ ہوتا تو ہجرت بھی نہ ہوتی اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو وہ تمام نتائج بھی عبور نہ کرتے جو ہجرت سے عبور میں آئے۔ ایسی ہی صورت حال قانون الہی کی غلطی تدبیر ہے جو انسانی ظلم و فساد کی ساری تدبیریں سلیمیت کر دیتی ہے

(۴۲) آیت (۳۲) میں ابو جہل و غیرہ منادیہ قریش کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا۔ خدایا! اگر قرآن و انسانی تیری جانب سے ہے اور ہم اسے چھلانے میں سچے نہیں تو ہم پر اپنا عذاب نازل کر (بخاری) سفر مایہ خدا کی سنت نہیں کہ وہ ایک قوم پر عذاب نازل کرے حالانکہ واقعی حق اس میں موجود ہو اور نہ اس کا عذاب ایسی حالت میں نازل ہو سکتا ہے کہ استغفار کرنے والے موجود ہوں۔

پھر آیت (۳۳) میں فرمایا اب کہ پیغمبر اسلام ﷺ کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا اور ان کی سرکشی یہاں تک پہنچی گئی کہ وہ خدا کے بندوں کو اس کی عبادت گاہ سے بھروسہ نہ کرتے تھے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاداشِ عمل کی نمود میں تاخیر ہو۔ چنانچہ وہ ظاہر ہوا اور قریش مکہ کے جماعتی اقبال کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔

(۴۳) اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ حق تعالیٰ سے عداوت رکھتے ہیں وہ عبادت گاہوں کی قیادت کے حقدار نہیں۔

(۴۴) آیت (۳۸) مٹو و مٹو اور دعوت امن و صلح کی انتہا ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ دعوت اسلام کا اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا بات

وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاحْتِلَافِئِهِمْ فِي الْبُيُوتِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَاوِتَ قَلِيلٍ ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَاضَلْتَهُمْ وَلَتَنَازَعْتَهُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۖ إِنَّهُ غَلِبَتْ بِذَاتِ الطُّدُورِ ﴿٢٢﴾ وَإِذْ يُرِيكُنَّهُمْ إِذْ تَقِفُيْتُهُمْ فِي أَغْيَبِكُمْ قَلِيلًا وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَغْيَبِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

کنارے نقل کیا تھا) اور اگر تم نے آپس میں لڑائی کی بات ظہرائی ہوتی تو ضرور یہ عداوت جنگ سے گرہ نہ کرتے (کیونکہ تمہیں دشمنوں کی کھڑت سے اندیشہ تھا اور تم میں سے بہتوں کی نظر قلعہ پر تھی) لیکن اللہ نے دونوں لشکروں کو بکڑا دیا تاکہ جو بات ہونے والی تھی اسے کر دکھائے۔ نیز اس لیے کہ جسے ہلاک ہونا ہے اتمامِ جہت کے بعد ہلاک ہو اور جو زندہ رہنے والا ہے اتمامِ جہت کے بعد زندہ رہے اور بلاشبہ اللہ سب کی سمت اور سب کو فتح جانتا ہے! (۲۳)

(اور اسے پیغمبر!) یہ وہ دن تھا کہ اللہ نے تجھے خواب میں ان کی تعداد تمہوڑی کر کے دکھائی (یعنی یہ دکھایا کہ اگرچہ بظاہر مسلمانوں سے زیادہ ہوں گے لیکن عزم و ثبات میں تمہوڑے ثابت ہوں گے) اور اگر انہیں بہت کر کے دکھاتا تو (مسلمانو!) تم ضرور بہت ہار دیتے اور اس معاملہ میں جھگڑنے لگتے۔ اللہ نے تمہیں اس صورت حال سے بچالیا۔ یقین کرو جو کچھ انسان کے سینوں میں چھپا ہوتا ہے وہ اس کے علم سے پوشیدہ نہیں! (۲۳)

اور (پھر دیکھو) جب تم دونوں فریق ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے اور اللہ نے ایسا کیا تھا کہ دشمن تمہاری نظروں میں تمہوڑے دکھائی دیئے (کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان و استقامت کی روح پیدا ہو گئی تھی) اور ان کی نظروں میں تم تمہوڑے دکھائی دیئے (کیونکہ بظاہر تعداد میں وہی زیادہ تھے) اور یہ اس لیے کیا تھا تاکہ جو بات ہونے والی تھی اسے کر دکھائے اور سارے کاموں کا دار و مدار اللہ ہی کی ذات پر ہے! (۲۳) مسلمانو! جب (حملہ آوروں کی) کسی جماعت

۱۰ طرزِ عمل، باور کس طرح مجبور ہوئے، پس ہو کر اس میدانِ جنگ میں جہنا نہ؟

(۲۵) سورۃ کے ابتدا میں فرمایا تھا کہ مالِ نعمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یعنی حکومت کا ہے۔ اب آیت (۲۱) میں اس کی تقسیم کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حصہ سے مقصود یہ ہے کہ دین و ملت کے مصالح کے لیے ایک خاص رقم رکھی جائے۔ اسی میں سے پیغمبر اسلام ﷺ کو جب تک زندہ رہیں ضروری مصارف ملیں۔ ان کے بعد انہی مسلمانین پر جمہا اللہ کہ۔

(۲۶) اس آیت اور اس کی ہم معنی آیات نے واضح کر دیا کہ قرآن کے نزدیک حکومت (امنیٹ) یتیموں، مسکینوں اور مصیبت زدوں کی خبر گیری کے لیے ذمہ دار ہے اور حکومت کے خزانہ کا ایک لازمی مصرف قوم کے ان افراد کی اعانت ہے۔

۱۰ (۲۷) آیت (۲۲) میں جنگ بدر کے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ فرمایا اللہ کی غلّی تدبیروں میں

لَقَيْتُهُمْ فِيهَا فَالْتَمَلْتُوهُنَّ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَبِيرًا أَلْعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَافَكُوا بِالْأَعْيُنِ
وَلَا تَذْهَبَ رِجَالُكُمْ وَأَضِيقُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَهُمْ أُولُو
النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَمَّا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ﴿٣٧﴾ وَأَذْكُرْتُمْ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَلُكُمْ فَقَالَ
لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَ آيَاتِ الْفِتْنِ تَخْصَعُ عَلَى عَقِبَيْهِ

سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو لڑائی میں ثابت قدم رہو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو! (۳۵)

اور اللہ اور اس کے رسول کا کیا مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو تمہاری طاقت سست پڑ جائے گی اور ہوا اور
جائے گی اور (جیسی کچھ بھی مشقیں پیش آئیں تم) صبر کرو اللہ ان کا ساتھی ہے جو صبر کرنے والے ہیں! (۳۶)

اور (دیکھو) ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے (لڑنے کے لیے) اترتے ہوئے اور لوگوں کی نظروں میں
نرا پیش کرتے ہوئے نکلے اور جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے (اس کے بندوں کو) روکتے ہیں۔ اور (یاد رکھو) جو کچھ بھی یہ لوگ
کرتے ہیں اللہ (اپنے علم و قدرت سے) اس پر چھایا ہوا ہے! (۳۷)

اور (پھر) جب ایسا ہوا تھا کہ شیطان نے ان کے کرواتن کی لگا ہوں میں خوشنما کر کے دکھا دیے تھے اور کہا تھا آج ان
لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا پشت پناہ ہوں مگر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اُنے پائوں

کی کرشمہ سازی دیکھو۔ ادھر دشمنوں کا گرد و بڑھا چلا آتا تھا ادھر تم شہر سے نکل کر ایک قریبی ناکے تک پہنچے تھے اور ابوسفیانؓ کا قافلہ
تھا کہ غیب میں گزر رہا تھا۔ تم اپنی کمزوری کی وجہ سے چاہتے تھے اس سے مقابلہ ہو لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قافلہ تو نکل گیا اور مقابلہ
ہوا حملہ آوروں سے۔ اور تمہاری ٹھنی پھر کمزور جماعت نے اسے ہرا کر ہرکا دیا!

(۲۸) آیت (۲۳) میں اس خواب کی طرف اشارہ کیا ہے جو جنگ بدر سے پہلے پیغمبر اسلامؐ نے دیکھا تھا اور جس میں دشمن کا مہاجر
مسلمان فتح مند دکھائے گئے تھے۔ یہ خواب مسلمانوں کے لیے مزید تقویت کا باعث ہوا تھا۔

(۲۹) آیت (۲۵) سے (۴۷) تک اس چھ باتوں پر زور دیا ہے کہ فتح و کامرانی کا اصلی سرچشمہ ہیں:

(۱) ثابت قدم رہو۔ کیونکہ میدان جنگ کی ساری کامیابی اسی کے لیے ہوتی ہے جو آخر تک ثابت قدم رہے۔

(ب) بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ کیونکہ جو کام ثابت دل کے ثبات پر موقوف ہے اور دل اسی کا مضبوط رہے گا جو اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے۔

(ج) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول اللہ ﷺ کے بعد اپنے امام و سردار کی کیونکہ بغیر اطاعت (و اطاعت) کے کوئی

جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی۔

(د) باہمی نزاع سے بچو ورنہ سست پڑ جاؤ گے اور بات بگڑ جائے گی۔

(و) سختی مشقیں پیش آئیں پھیلنے رہو۔ بلا آخر جیت اسی کی ہے جو زیادہ پھیلنے والا ہوگا۔

(۱) کافروں کا سامنہ اختیار نہ کرو ایمان و راستی کی جگہ گھمنڈ اور دکھاوے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تمہارے کاموں کی بنا خدا

پر متاع و غرور و غلامی پر ہوتی ہے۔

وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ إِذْ يَقُولُ
 الْمُبَشِّرُونَ وَالنَّبَاتُ فِي فَلْسِئِهِمْ مَّرْهُسٌ غَرْهًا وَلَا يَنْبُئُهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 حَكِيمٌ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ «الْمَلِئْ كُنَّةَ نَصْرِبُوتٍ» وَجُوهَهُمْ وَأَذْهَارُهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
 الْحَرَنِ ۝ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝ كَذَّابٌ أَلٍ فُزِعُونَ
 وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

واپس ہوا اور کہا "مجھے تم سے کچھ سروکار نہیں۔ مجھے وہ بات دکھائی دے رہی ہے جو تم نہیں دیکھتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ
 (بدملیوں کی پاداش میں) بہت سخت سزا دینے والا ہے۔" (۳۸)

اور (پھر دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں (ایمان کی کمزوری کا) روگ تھا کہنے لگے
 تھے "ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے" (یعنی یہ محض دین کا نشہ ہے جو انہیں مقابلے پر لے جا رہا ہے ورنہ ان
 کے پلے ہے کیا؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمانوں کا بھروسہ اللہ پر ہے) اور جس کسی نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ غالب اور حکمت
 والا ہے! (۳۹)

اور (اے مخاطب) اگر تو (اپنی آنکھوں سے) وہ حالت دیکھے جب فرشتے (ان) کافروں کی رو میں قبض کرتے اور ان
 کے چہروں اور پیشوں پر ضربیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں "اب عذاب آتش کا مزہ چکھو" (تو حیرا کیا حال ہو؟) (۴۰)
 (اے اعدائے حق!) یہ اس (بدملی) کا نتیجہ ہے جو خود تمہارے ہی ہاتھوں نے پہلے سے ذخیرہ کر دیا اور ایسا نہیں ہو سکتا
 کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا ہو! (۴۱)

جیسا کچھ دستور فرعون کے گرد و کا اور ان (سرکشوں) کا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں رو چکا ہے، وہی تمہارا ہوا۔
 اللہ کی لٹائیوں سے انکار کیا، تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ بلاشبہ اللہ (پاداش میں ملحق کی) سزا دینے میں بہت
 سخت ہے! (۴۲)

(۳۰) آیت (۶۸) میں شیطان سے مقصود سراقہ بن مالک ابن اعظم ہے جس نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا تھا لیکن لڑائی شروع ہوتے
 ہی بھاگ گیا۔ چنانچہ کہ کے لوگ کہتے تھے سراقہ نے ہمیں ہرا دیا۔

ہذا جہ (۳۱) جب بدر میں مٹی بھر سے ہر سامان مسلمان جنگ کے لیے لگے تو منافق اور کپے دل کے آدمی اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکے بجز
 اس کے کہ کہیں انہیں ان کے دین کے نشہ نے مغرور کر دیا ہے۔ بات اگرچہ بطور طعنہ کے کہی گئی تھی لیکن ایک لحاظ سے غلط بھی نہ تھی۔ بلاشبہ یہ
 دین ہی کا نشہ تھا لیکن نہ باطل نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی مجازان بلاغت نے آیت (۳۹) میں ان کا قول نقل کر کے رد نہیں کیا بلکہ صرف یہ
 کہا من یوکل علی اللہ فہو حسبہ الخ۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرَ وَاِمَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾ كَذٰبِ اِلٍ فِرْعَوْنُ ۚ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَاَعْرِضْ عَلٰى اَل فِرْعَوْنَ وَكُلِّ كَاٰنُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ شَرَّ الدّٰوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٥﴾ الَّذِيْنَ عٰهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَاِمَا تَتَّقُلَهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّ ذٰلِكَ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُوْنَ ﴿٥٧﴾

(اور) یہ بات اس لیے ہوئی کہ اللہ کا مقررہ قانون ہے کہ جوعت وہ کسی گروہ کو عطا فرماتا ہے اسے پھر کبھی نہیں بدلے گا۔
 تک کہ خود اسی گروہ کے افراد اپنی حالت نہ بدل لیں اور اس لیے بھی کہ اللہ (سب کی) سنت اور (سب کو) جانتا ہے! (۵۳)
 جیسا کہ دستور فرعون کے گروہ کا اور ان (سرکشوں) کا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں رو چکا ہے وہی تمہارا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر ڈالا۔ فرعون کا گروہ (سمندر میں) غرق کیا گیا تھا اور وہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ (۵۴) بلاشبہ اللہ کے نزدیک بدترین چار پائے وہ (انسان) ہیں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو یہ وہ لوگ ہیں کہ کبھی ایمان لانے والے نہیں! (۵۵)

(اے پیغمبر!) جن لوگوں سے تم نے (صلح کا) عہد و پیمان کیا تھا پھر انہوں نے اسے توڑا اور ایسا ہوا کہ ہر مرتبہ عہد کر کے توڑتے ہی رہے اور (بد عہدی کے وہاں سے) ڈرتے نہیں (۵۶) تو (اب چاہے جیسی حالت میں انہیں پاؤ وہی کے مطابق سلوک بھی کرو) اگر تم لڑائی میں انہیں موجود پاؤ تو انکی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں (یعنی مشرکین مکہ) انہیں بھاگتے دیکھ کر خود بھی بھاگ کھڑے ہوں (اور) ہو سکتا ہے کہ جبرت پکڑیں۔ (۵۷)

﴿۳۲﴾ آیت (۵۳) اور اس کی ہم معنی آیات نے قطعی افسوس میں واضح کر دیا کہ قرآن کے نزدیک اقوام و جماعات کے عروج و زوال اور موت و حیات کا قانون کیا ہے؟ فرمایا یہ خدا کی مقررہ سنت ہے کہ جب وہ کسی گروہ کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے تو اس میں کبھی کبھی نہیں کرتا جب تک کہ خود اس گروہ کے افراد خود اپنی حالت متغیر نہیں کر دیتے۔ چنانچہ دنیا کی پوری تاریخ ہمیں اس بارہ میں جو کچھ بتلا رہی ہے اس کی حقیقت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہر قوم خود ہی اپنی زندگی کا گوارہ بناتی ہے اور پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر بھی کھودتی ہے۔

﴿۳۳﴾ اسی سورت کی آیت (۳۲) میں فرمایا تھا کہ بدترین چار پائے وہ انسان ہیں جو اپنی عقل و دماغ سے کام نہیں لیتے۔ یہاں آیت (۵۵) میں فرمایا۔ بدترین چار پائے وہ انسان ہیں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کے نزدیک عقل و دماغ سے تحریک طرح کام نہ لینا اور انہوں کی طرح چلنا انسانیت کے درجہ سے گر جانا ہے اور وہ کہتا ہے کفر اسی اندھے پن کا نتیجہ ہے۔ پس ایمان کی راہ عقل و بصیرت کی راہ ہوئی اور کفر اندھے پن کا دوسرا نام ہوا۔

﴿۳۴﴾ آیت (۵۶) میں مدینہ کے یہودیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب پیغمبر اسلام ﷺ مدینہ آئے تو یہاں یہودیوں کی

وَمَا تَغَاخَفْنَ مِنْ قَوْمٍ حَيَّانَهُ قَالَهُنَّ فَالْيَهُنَّ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٧﴾ وَلَا يَخْشَوْنَ الَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٨﴾ وَأَعِدُوا لِلَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُثْلِفُونَا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِنْ

اور اگر ایک گروہ (ابھی میدان جنگ میں تو دشمنوں کے ساتھ نہیں لگا ہے لیکن اس) سے جہیں دغا کا اندیشہ ہے تو چاہیے ان کا مہد انہی پر الٹا دو۔ (یعنی مہد فتح کر دو) اس طرح کہ دونوں جانب یکساں حالت میں ہو جائیں (یعنی ایسا نہ کیا جائے کہ ایک جگہ ہتست مہد کی انہیں خبر دی جائے بلکہ پہلے سے جمانا دینا چاہیے۔ تاکہ دونوں فریقوں کو یکساں طور پر تیاری کی مہلت مل جائے) یاد رکھو اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا! (۵۸)

اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ خیال نہ کریں کہ ہا زلی لے گئے۔ وہ کبھی (جہاد حق کو) در ماندہ نہیں کر سکتے۔ (۵۹) اور (مسلمانو!) جہاں تک تمہارے بس میں ہے قوت پیدا کر کے اور گھوڑے تیار رکھ کر دشمنوں کے مقابلہ کے لیے اپنا ساز و سامان میاں کیے رکھو کہ اس طرح مستعد رہ کر تم اللہ کے (کلمہ حق کے) اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھماک بھجائے رکھو گے۔ نیز ان لوگوں کے سوا اوروں پر بھی جن کی جہیں خبر نہیں۔ اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور (یاد رکھو) اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد کی تیاری میں) تم جو کچھ بھی خرچ کر دو گے وہ جہیں پورا پورا مل جائے گا۔ ایسا نہ ہو گا کہ تمہاری حق تلفی ہو۔ (۶۰)

۵۷۔ تمیں ہستیوں آباد جس: یعنی تین تہا خ: یعنی تفسیر یعنی قرط۔ پیغمبر اسلام ﷺ نے ان سب سے صلہ و امن اور باہم و کرامت کا معاہدہ کیا۔ معاہدہ کی ایک شرط یہ تھی کہ تمام ہما میں ایک قوم بن کر رہیں گی اور اگر کسی فریق پر اس کے دشمن حملہ کریں گے تو سب اس کی مدد کریں گے (ان ہشام) لیکن ابھی معاہدہ کی سیاسی شک بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہودیوں نے خلاف ورزی شروع کر دی اور قریش نے کہ مل کر مسلمانوں کی جہاں کی سازشیں کرنے لگے۔ حتی کہ خود پیغمبر اسلام ﷺ کو ہلاک کرنے کی تدبیروں میں لگ گئے۔ یہاں عہد دیا ہے کہ اب ایسے دغا باز لوگوں کے ساتھ ہاد نہیں ہو سکتا۔ جو حکم لگا لڑیں ان کا مقابلہ کر۔ جو ایسا نہ کریں اور غرور فریب کا ان سے اندیشہ ہو تو انہیں کھلے طور پر خبر دے دو کہ اب معاہدہ فسخ ہو گیا۔ لیکن فرمایا یہ بات اس طرح کی جائے کہ دوسرے فریق کو نقصان نہ پہنچے۔ یعنی وقت سے پہلے فتح معاہدہ سے خبردار ہو جائے اور اگر تیاری کرنی چاہے تو ہماری طرح اسے بھی تیاری کا ہر موقع ملے۔

یہاں سے اندازہ کرو کہ قرآن نے ہر معاملہ میں حتی کہ جنگ میں بھی سچائی اور دیانت کا جو معیار قائم کیا ہے وہ کس قدر بلند ہے؟ لیکن بھی اس نے کوئی کوشا ایسا نہیں چھوڑا جہاں اخلاقی کمزوری کو ابھرنے کا موقع دیا گیا ہو۔

کیا دنیا میں اس وقت تک کسی قوم نے احکام جنگ کو اس درجہ بلند اخلاقی معیار پر رکھا ہے؟
ماکسیر جنگ پر پ کی تاریخ کا ہر صفحہ اس کے جواب میں "نہیں" کہے گا۔

جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاَجْتَمَعَ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَصْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْفَرُ بِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ أَنْ تَقُفَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَمْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حُشِّنِكَ اللَّهُ وَمَنْ أَتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٣﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خُذْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

اور (دیکھو) اگر (دشمن) مسلح کی طرف نہیں تو چاہیے تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ اور (ہر حال میں) اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بلاشبہ وہی ہے جو (سب کی) سنتا اور (سب کو) جانتا ہے! (۶۱)

اور (اے پیغمبر!) اگر ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ تجھے دھوکا دیں تو (کوئی اللہ بیش کی بات نہیں) اللہ کی ذات حیرے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی مددگاری سے اور مومنوں (کی جماعت) سے تیری تائید کی (۶۲) اور وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر دی۔ اگر تو وہ سب کچھ خرچ کر دیا جو روئے زمین میں ہے جب بھی ان کے دلوں کو باہمی الفت سے نہ جوڑ سکا۔ لیکن یہ اللہ ہے جس نے ان میں باہمی الفت پیدا کر دی۔ بلاشبہ وہ (اپنے کاموں میں) غالب اور حکمت والا ہے! (۶۳) اے پیغمبر! اللہ حیرے لیے کفایت کرتا ہے اور ان مومنوں کو بھی جو حیرے پیچھے چلنے والے ہیں! (۶۴) اے پیغمبر! مومنوں کو لڑائی کا شوق دلا۔

(مسلمانو!) اگر تم میں ہیں آدمی بھی مظلوم کو پھیل جانے والے نکل آئے تو یقین کرو وہ دوسو دشمنوں پر غالب ہو کر رہیں گے اور اگر تم میں ایسے آدمی سو ہو گئے تو کچھ لو ہزار کافروں کو مغلوب کر کے رہیں گے۔ اور یہ اس لیے ہوگا کہ کافروں کا گروہ ایسا گروہ ہوا (۶۵) (۶۶) میں فرمایا "جہاں تک تمہارے بس میں ہے" کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی جماعت اس طرح کا سرد و سامان جنگ مہیا کر سکے جو ہر اعتبار سے مکمل ہو۔ بس مظلوم ہوا مسلمانوں کو اس بارے میں جو کچھ حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مقدور کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہیں کریں اور ادا کے فرض کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جب تک دنیا جہان کے ہتھیار اور ہر قسم کے ساز و سامان مہیا نہ ہو جائیں اس وقت تک بے بسی کا طرہ کرتے رہیں اور فرض و قیاس سے بے فکر ہو جائیں۔

اگر مسلمانوں نے اس آیت کی روح کو سمجھا ہوتا تو اس پانچ پہنے میں جتنا نہ ہوتے جو بڑے سو برس سے تمام مسلمانان عالم پر طاری ہے۔ (۶۷) چونکہ جنگ کی تیاری بغیر مال کے نہیں ہو سکتی تھی اس لیے اس کے بعد کی آیت میں اتفاق فی کمال اللہ پر زور دیا۔ اگر اس اتفاق کی حقیقت آج مسلمان صحیح طور پر سمجھ لیں تو ان کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔

(۶۸) آیت (۶۱) اور (۶۲) نے کیسے قطعی الفاظوں میں قرآن کی دعوت امن کا اعلان کر دیا؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ

لَا تَقْلَقُوهُمْ ۝ اَللّٰهُ خَلَقَ اللّٰهَ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنْ فِيْكُمْ خَعْفًا ۚ فَاِنْ يَّكُنْ فِيْكُمْ مِّنْ صَّابِرَةٍ تَقِيْلُوْا اِيْمًا تَنْتَبِهْنَ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ فِيْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْقَلِيْنَ ۚ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ مَا كَانَ لِتَقِيْنِ اَنْ يَّكُوْنَ لَهَا اَنْسَرٰى حَتّٰى يَفْعَلَ فِى الْاَرْضِ ۚ لَئِنْ يُّدْعُوْا عَوَضَ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝ لَوْلَا يَكْتُمُ مِنَ اللّٰهِ سَبْقَ لَمَسْكِكُمْ فَيَمَّا اَعْلٰذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ فَكُلُوْا مِنَّمَا غَنِمْتُمْ

ہے جس میں کچھ بوجھ نہیں۔ (۶۵)

(مسلمانو!) اب خدا نے تم پر بوجھ ہلکا کر دیا۔ اس نے جانا کہ تم میں کمزوری ہے۔ اچھا اب اگر تم میں جمیل جانے والے سوا دی ہوں گے تو (انہیں صرف اپنے سے دو گنی تعداد کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یعنی) دو دو سو دشمنوں پر غالب رہیں گے۔ اور اگر ہزار ہوں گے تو کچھ دو ہزار دشمنوں کو مغلوب کر کے رہیں گے۔ اور (یاد رکھو) اللہ جمیل جانے والوں کا ساتھی ہے! (۶۶)

نجا کے لیے سزاوار نہیں کہ اس کے قبضہ میں قیدی ہوں جب تک کہ ملک میں طلب حاصل نہ کر لے۔ (مسلمانو!) تم دنیا کی متاع چاہتے ہو اور اللہ چاہتا ہے (تمہیں) آخرت (کا جزوے) اور اللہ غالب ہے حکمت والا! (۶۷)

اگر (اس بارے میں) پہلے سے اللہ کا حکم نہ ہو گیا ہوتا تو جو کچھ تم نے (جنگ بدر میں مال فیتہ لوٹا) اس کے لیے ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ (۶۸) بہر حال جو کچھ تمہیں فیتہ میں ہاتھ لگا ہے۔

جنگ بدر کے فیصلے نے مسلمانوں کی فتح مندی آشکار کر دی تھی اور تمام جزیرہ عرب ان کی طاقت سے متاثر ہونے لگا تھا تاہم حکم ہوا اب کبھی دشمن صلح و امن کی طرف جھٹکے جائیے کہ بلا تاہل تم بھی جھٹک جاؤ۔ اگر اس کی نیت میں فخر ہوگا تو ہوا کرے اس کی وجہ سے صلح و امن کے قیام میں ایک لمحہ کے لیے بھی دیر نہیں کرنی چاہیے!

(۶۸) دنیا میں کوئی کام انسان کے لیے اس سے زیادہ مشکل نہیں ہے کہ بکھرے ہوئے انسانی دلوں کو ایک رشتہ الفت میں پرو دے۔ اور یہ کام تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے جب معاملہ ایسے انسانوں کا ہو جو صدیوں سے باہمی جنگ و جدال کی آب و ہوا میں پرورش پاتے رہے ہوں اور جن کے نفسیاتی سانچوں میں باہمی آمیزش و اختلاف کا کوئی ڈھنگ باقی نہ رہا ہو۔

پیغمبر اسلام ﷺ کا قہور ایسے ہی لوگوں میں ہوا تھا۔ مگر ابھی ان کی دعوت پر دس بارہ ہی برس گزرے تھے کہ مدینہ میں ایک ایسا گرد و پیدا ہو گیا جو اس اعتبار سے بالکل ایک نئی قسم کی تھوڑی تھی۔ وہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے باہمی کینہ و انتقام کے جیسے تھے لیکن جو نبی مسلمان ہوئے محبت و سازگاری کی ایسی پانی و قد و سیت ابھرا آئی کہ ان کا ہر فرد دوسرے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے مستعد ہو گیا!

فی الحقیقت یہی وہ تزکیہ اخلاق کا عمل ہے جو ایک پیغمبرانہ عمل تھا اور جو پیغمبر اسلام ﷺ کی تعلیم و تربیت نے انجام دیا اور اسی کی طرف آیت (۶۳) میں اشارہ فرمایا ہے۔

حَلَّالًا طَيِّبًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَفِيعٌ ذَرِّيعٌ ۝ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي آيَاتِنَا مِنْ
الْأَمْزَى ۚ إِنَّ يَتْلُمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُجِدَّ بِكُمْ ۚ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانْتَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهِاجِرُوا

اسے حلال و پاکیزہ سمجھ کر اپنے کام میں لاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا اے اللہ بھیجے والا رحمت والا ہے! (۶۹)
اے پیغمبر ﷺ! لڑائی کے قیدیوں میں سے جو لوگ تمہارے قبضہ میں ہیں ان سے کہہ دو ”اگر اللہ نے تمہارے
دلوں میں کچھ نیکی پائی تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر چیز تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ وہ بڑا بخشنے
والا رحمت والا ہے! (۷۰) اور اگر ان لوگوں نے چاہا تمہیں دفاع دیں تو (کوئی وجہ نہیں کہ تم اس اندیشہ سے اپنا طرز عمل بدل ڈالو) یہ
اس سے پہلے خود اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں اور اسی کی پاداش ہے کہ تمہیں ان پر قدرت دے دی گئی ہے اور (یاد رکھو) اللہ سب
کچھ جانتا اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے! (۷۱)

جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اور جن لوگوں نے (کہہ کے
مہاجرین کو مدد دی تھی) جگہ دی اور ان کی مدد کی تو یہی لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کا کارساز و رفیق ہے اور جن لوگوں کا

ہو: ﴿۶۹﴾ اس سے معلوم ہوا مسلمانوں کی باہمی الفت ایک ایسی الفت ہے جسے خدا نے اپنا خاص انعام قرار دیا ہے۔ انہوں نے ان پر جو اس الفت
سے عہد دی پر قائل ہو گئے اور اس کے لیے اپنے اندر کوئی جہل محسوس نہیں کی! آج باہمی الفت کی جگہ باہمی مخالفت مسلمانوں کی سب سے بڑی
پہچان ہو گئی ہے۔ اسی کو انتخاب حال کہتے ہیں!

(۳۹) آیت (۶۵) اور (۶۶) میں دو مختلف حالتوں کے لیے عزیمت و رخصت کی دو مختلف صورتیں فرمائی ہیں۔ ایمان کا غاصب تو یہ ہونا
چاہیے کہ ایک مسلمان دس دشمنوں پر بھاری رہے لیکن چونکہ ابھی تمہاری حالت بڑی ہی کمزوری کی حالت ہے۔ اس لیے کم از کم اپنے سے
دو کی تعداد کا مقابلہ کرو تا میں حق کا فیصلہ یہ ہے کہ غالب رہو گے۔

(۴۰) آیت (۶۵) میں غلبہ کی توجیہ یہ تھی کہ ہاتھم قوم لا یفلطھون تمہارے دشمنوں کا گرد و ایسا گرد ہے جس میں کچھ بوجھ نہیں یعنی
مضاعف اندھے ہیں کہ تعصب ہے جس کے جوش میں لڑ رہے ہیں۔ علم و بصیرت معاملہ فہمی اور صلاحیت کا رستہ محروم ہیں اور چونکہ محروم ہیں اس
لیے کتنی ہی بڑی تعداد میں ہوں اصحاب دانش و بصیرت کے مقابلہ میں ٹھہر نہیں سکتے۔

آج کل کے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اب اصحاب دانش و بصیرت وہ ہیں یا دنیا کی دوسری قومیں؟ اگر حالات مقلب ہو گئے ہیں تو
دنیا کبھی کیوں مقلب نہ ہو جائیگی؟

(۴۱) جنگ بدر میں جب دشمن قیدیوں کو تو سوال پوچھا اور اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ اس وقت مسلمان بڑی ہی جلی
والفاس کی حالت میں تھے اس لیے عام رائے یہ تھی کہ قیدیوں کے لیے فدیہ مانگا جائے اور جب تک فدیہ وصول نہ ہو قیدی رہا نہ
کیے جائیں۔ بعض صحابہ کی رائے ہوئی کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں تھے لیکن آنحضرت ﷺ نے

مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَهْمُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجَرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيقَاتٌ وَاللَّهُ يَمُنَّ أَنْ تَعْمَلُونَ بِنَصِيرَةٍ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَنْعَضُهُمْ أَولِيَاءَهُ بَغْضًا إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ لِلدِّينِ سَبِيلَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

حال ایسا ہوا کہ ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی اعانت و رفاقت میں سے کچھ نہیں ہے جب تک وہ اپنے وطن سے ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو بلاشبہ تم پر ان کی مددگاری لازم ہے۔ الایہ کہ کسی ایسے گروہ کے مقابلہ میں مدد چاہی جائے جس سے تمہارا (مصلحت و منافع کا) مہدویان ہے (کہ اس صورت میں تم مہدویان کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے) اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں (۷۲)

اور (دیکھو) جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ بھی (راہ کفر میں) ایک دوسرے کے کارساز و رفیق ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے (یعنی باہمی ولایت اور بھائی بھائی کی پارگی کا جو حکم دیا گیا ہے اور وفائے عہد اور اعانت مسلمان کی جو یقین کی گئی ہے اس پر کاربند نہیں رہو گے) تو ملک میں فتنہ پیدا ہو جائے گا اور بڑی ہی خرابی پھیلے گی۔ (۷۳)

(غرض کہ) جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے (مہاجرین مکہ کو) پناہ دی اور عہد کی کوئی الحقیقت یہی (سچے) مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ (۷۴)

نے عام ہمارے کے مطابق فیصلہ فرمایا اور قیدیوں کے لیے فدیہ طلب کیا گیا اور جن قیدیوں کے لیے فدیہ نہیں ملا اور روک لیے گئے۔ اس پر آیت (۶۷) نازل ہوئی۔ فرمایا دنیا میں نبی علیہ السلام اس لیے نہیں آتے کہ ان کے جبر و دھنوں کو قید رکھ کر فدیہ کا روپہ لیں بلکہ مقصود اصلی دعوت حق کا اعلان ہوتا ہے۔ پس نبی علیہ السلام کو سزاوار نہیں کہ جب تک اس کی دعوت ملک میں ظاہر و غالب نہ ہو جائے اسیران جنگ کو فدیہ کے لیے روک رکھے تمہاری افراتفرار دنیا پر ہے اور خدا نے تمہارے لیے آخرت کا انعام پسند کیا ہے۔

چنانچہ اس کے بعد آیت (۷۰) نے معاملہ بالکل صاف کر دیا۔ فرمایا جو قیدی فدیہ کے لیے روک لیے گئے ہیں ان سے کہہ دو اگر تمہاری قیمتیں صاف ہیں تو تمہارے لیے کوئی تکلف نہیں۔

جہاں تک اسیران جنگ کا تعلق ہے سورہہ مدی کی آیت (۴) نے آخری حکم دے دیا ہے فاما منا بعد اما فداء یعنی آئندہ یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دیا کرو یا فدیہ لے کر جیسی مصلحت وقت ہو۔

۞ (۴۲) آیت (۷۲) سے آخر صورت تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

(۱) اسلام کی دعوت نے باہمی الفت و سازگاری کی جو روح چھوٹ دی تھی اس کا ایک عجیب و غریب مظہر تاریخ نے آج تک ملاحظہ رکھا ہے۔ یہ نو مسلموں کا باہمی بھائی بھائی چارہ تھا جسے عربی میں مواعنا کہتے ہیں۔ یعنی اسلام کے رشتے سے ایک نو مسلم دوسرے نو مسلم کا بھائی ہو جاتا تھا۔

مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَهْمُ مِنْ مَعْنَى حَتَّى يَهَاجَرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيقَاتٌ وَاللَّهُ مَعَ تَعْلَمُونَ بَصِيرًا ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَهْدِهِمْ أُولَئِكَ لَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

حال ایسا ہوا کہ ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی اعانت و رفاقت میں سے کچھ نہیں ہے جب تک وہ اپنے وطن سے ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو بلاشبہ تم پر ان کی مددگاری لازم ہے۔ الایہ کہ کسی ایسے گروہ کے مقابلہ میں مدد مانگی جائے جس سے تمہارا (مصلحت و منافع کا) مہدویان ہے (کہ اس صورت میں تم مہدویان کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے) اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں (۷۲)

اور (دیکھو) جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ بھی (راہ کفر میں) ایک دوسرے کے کارساز و رفیق ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے (یعنی باہمی ولایت اور بھائی بھائی کی پارگی کا جو حکم دیا گیا ہے اور وفائے عہد اور اعانت مسلمان کی جو یقین کی گئی ہے اس پر کاربند نہیں رہو گے) تو ملک میں فتنہ پیدا ہو جائے گا اور بڑی ہی خرابی پھیلے گی۔ (۷۳)

(غرض کہ) جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے (مہاجرین مکہ کو) پناہ دی اور مدد کی تو فی الحقیقت یہی (سچے) مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ (۷۴)

ہم نے عام ہمارے کے مطابق فیصلہ فرمایا اور قیدیوں کے لیے فدیہ طلب کیا گیا اور جن قیدیوں کے لیے فدیہ نہیں ملا اور روک لیے گئے۔ اس پر آیت (۶۷) نازل ہوئی۔ فرمایا دنیا میں نبی علیہ السلام اس لیے نہیں آتے کہ ان کے جبر و دھنوں کو قید رکھ کر فدیہ کا روپہ لیں بلکہ مقصود اصلی دعوت حق کا اعلان ہوتا ہے۔ پس نبی علیہ السلام کو سزاوار نہیں کہ جب تک اس کی دعوت ملک میں ظاہر و غالب نہ ہو جائے اسیران جنگ کو فدیہ کے لیے روک رکھے تمہاری افراتفرار دنیا پر ہے اور خدا نے تمہارے لیے آخرت کا انعام پسند کیا ہے۔

چنانچہ اس کے بعد آیت (۷۰) نے معاملہ بالکل صاف کر دیا۔ فرمایا جو قیدی فدیہ کے لیے روک لیے گئے ہیں ان سے کہہ دو اگر تمہاری قیمتیں صاف ہیں تو تمہارے لیے کوئی تکلف نہیں۔

جہاں تک اسیران جنگ کا تعلق ہے سورہہ مدی کی آیت (۴) نے آخری حکم دے دیا ہے فاما منا بعد اما فداء یعنی آئندہ یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دیا کرو یا فدیہ لے کر جیسی مصلحت وقت ہو۔

۞ (۴۲) آیت (۷۲) سے آخر صورت تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

(۱) اسلام کی دعوت نے باہمی الفت و سازگاری کی جو روح چھوٹ دی تھی اس کا ایک عجیب و غریب مظہر تاریخ نے آج تک ملاحظہ رکھا ہے۔ یہ نو مسلموں کا باہمی بھائی بھائی چارہ تھا جسے عربی میں مواعنا کہتے ہیں۔ یعنی اسلام کے رشتے سے ایک نو مسلم دوسرے نو مسلم کا بھائی ہو جاتا تھا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

پہلے

اور جو لوگ بعد کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا تو وہ بھی تم ہی میں داخل ہیں۔ (انہیں اپنے سے الگ نہ سمجھو) اور (باقی رہے) قرابت دار تو وہ اللہ کے حکم میں ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں (پس باہمی بھائی بھائیوں میں ان کے حقوق فراموش نہ کر دیے جائیں) بلاشبہ اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے! (۵۵)

۵۵ اور پھر ساری باتوں میں دونوں ایک دوسرے کی شرکت و ملکیت کے دیے ہی حقدار ہو جاتے جیسے حقیقی بھائی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ایک پر جائے تو دوسرا اس کا وارث ہو جاتا تھا!

یہ مواخاۃ دوسرے ہوئی۔ ایک مرتبہ مکہ میں اور یہ صرف مہاجرین کے درمیان ہوئی تھی دوسری مرتبہ مدینہ میں اور یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ہوئی تھی۔ یعنی مکہ کے جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان میں اور مدینہ کے نو مسلموں میں۔ ایک قول کے مطابق یہ ٹوٹے آ دی تھے اور ایک قول میں سو۔

(ب) مسلمانوں کی بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ پہلی آئی تھی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو موانع و مشکلات سے بے بس ہو کر مکہ ہی میں پڑے رہے۔

(ج) یہاں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اپنا گھریا پھوڑا جان و مال سے راہ حق میں جہاد کیا تو وہ خواہ کسی قبیلہ اور کسی ملت کے ہوں ایک ہی برادری کے افراد ہو گئے۔ یعنی جاں نثاران حق کی برادری کے۔ ان کا ہر فرد دوسرے فرد کا کارساز و رفیق ہے اور اسی کارساز و رفیق تہمتی ساری کامیابیوں کا دار و مدار ہے۔

(د) لیکن جو ایمان تو لائے مگر ابھی تک ہجرت نہ کر سکے تو ظاہر ہے کہ اس رشتہ کے حقوق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہجرت کر کے تم سے آ نہ لیں۔

(د) ہاں اگر وہ دین کے معاملہ میں مدد چاہیں تو تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کرو۔ محض اس وجہ سے کہ ابھی تک ہجرت نہ کر سکے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری مدد گاری کے حق دینی سے محروم ہو جائیں۔

(و) البتہ یہ بات نہیں بھولی چاہیے کہ اپنے مہد و بیان کا وہ دار و مدار بننا مسلمانوں کا سب سے پہلا فرض ہے۔ پس اگر وہ کسی ایسے غیر مسلم گروہ کے مقابلہ میں مدد چاہیں جس سے تم سب کا عہد و بیان کر چکے ہو تو تمہارے لیے جائز نہ ہوگا کہ ان کی مدد کے لیے عہد شکنی کرو۔ نتیجہ خواہ کچھ ہی لگے لیکن اپنے قول و قرار پر قائم رہنا چاہیے۔

یہ اشارہ اس طرف تھا کہ مدینہ آ کر پیغمبر اسلام ﷺ نے مدینہ اور اطراف مدینہ کی مختلف جماعتوں سے باہمی صلح و سازگاری کا معاہدہ کیا تھا جو معاہدہ صحیفہ کے نام سے مشہور ہوا۔ صحیفہ کے اکثر فریق عہد شکنی کر چکے تھے لیکن ابھی تک مسلمانوں کی طرف سے انفساخ کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس سے اندازہ کرو کہ قرآن نے وہ عہد کا اگرچہ مخالفوں کے ساتھ ہوا اور اگرچہ اس کی وجہ سے انہوں کی مدد نہ کی جائے کس درجہ غلط رکھا ہے؟

(ز) فرمایا کہ اللہ کے لٹا لٹا سے جو مقام اور پہلی جماعتوں کا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ کہ ان مہاجرین کا جنہوں نے حق کی خاطر کھرباں پھوٹ اور جان و مال سے جہاد کیا اور مدینہ کے ان انصار کا جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی ہمدردی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اولثقت هم المؤمنون حقاً چنانچہ دوسری جگہ فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الم (۱۰۴:۹) اور سورہ مثر میں انہی دو جماعتوں کی طرف اشارہ کیا ہے: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم۔ اور واللذين تبوء الدار والايمان من قبلهم الخ (۵۹) نیزو السابقون السابقون اولثقت المطربون (۱۳:۵۶) اور یہ بتا رہے کہ سچائی کی ہر لکھ بیل جہاد و جہل کرنے والوں کا ہوتا ہے وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہو سکتا۔

(ح) اس کے بعد فرمایا جو لوگ آنکھ و ایمان لائیں ہجرت و جہاد کریں (یا جن لوگوں نے پہلی ہجرت کے بعد ایمان قبول کیا اور ہجرت کی) تو گو یہ پہلی دو جماعتوں سے پیچھے آئے لیکن انہی میں داخل کئے جائیں یعنی اسی طرح مواخاۃ و اشتراک کے مستحق سمجھے جائیں۔ (ط) اس کے بعد وراثت کا معاملہ صاف کر دیا۔ مسلمانوں میں اسلامی بھائی چارگی کا ایسا اولولہ پیدا ہو گیا تھا کہ خون کے عزیزوں سے کہیں زیادہ ورثہ حق کے ان عزیزوں کو اپنا سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر ایک مر جاتا تو ورثہ مواخاۃ کا بھائی اس کا وارث سمجھا جاتا۔ انہوں نے اپنے سارے پچھلے رشتے بھلا دیے تھے۔ صرف ایک ہی رشتہ کی نگین باقی رہ گئی تھی یعنی سب اللہ کے رسول کے فدائی اور سب ہی کے حسن جہاں آ رہا پاتا سب کچھ نثار کر دینے والے تھے:

تو قل خوش شمر کیسیتی؟ کہ باغ و جہن

بعد از خوشی بریند و در تو پیوستہ!

لیکن یہاں فرمایا جو قربت دار ہیں وہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے قربت دار ہیں اور صلہ رحمی کا رشتہ کسی حال میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پس وراثت وغیرہ کے حقوق سے وہ محروم نہیں کیے جاسکتے۔ یاد رہے یہاں اولولہ الارحام سے مقصود اولولہ الارحام مصطفیٰ فرماؤں نہیں ہیں بلکہ مصطفیٰ لغت یعنی قربت دار۔

(ی) آیت (۷۳) میں فرمایا "اگر ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اٹھے گا اور بڑی ہی خرابی پھیلے گی" یعنی دین حق کی دشمنی میں کفار ایک دوسرے کے کار ساز و رفیق ہو گئے ہیں۔ پس چاہیے تم بھی راہ حق میں ایک دوسرے کے کار ساز و رفیق رہو۔ نیز اپنے عہد و بیان میں پوری طرح کہے رہو کسی حال میں اس سے ہار نہ جاؤ۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ظلم و فساد سراٹھائے گا اور امن و عدالت کا جو دروازہ کھل رہا ہے نہ کھل سکے گا۔

جن ملٹی بھر مظلوم مسلمانوں نے دعوت حق کا جی بویا تھا ان کا یہ حال تھا لیکن آج جب کہ روئے زمین میں چار سو ملین مسلمان موجود ہیں ان کی باہمی مواخاۃ کا کیا حال ہے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا حال ہے جس میں ستر ملین مسلمان بستے ہیں؟

آیتاً: 129

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَدِّيَّةٌ

رُكُوعًا ۱۶:

يَوْمَآءَ مِنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ
 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْلِي الْكَافِرِينَ ۝ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ
 إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ۚ أَنَّ اللَّهَ بَرِئٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتِغُوا فَهَلْ مِنْكُمْ
 شَيْءٌ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۚ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

(مسلمانو!) جن مشرکوں کے ساتھ تم نے (صلح و امن کا) معاہدہ کیا تھا اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بری
 الذمہ ہونے کا ان کے لیے اعلان ہے (۱) کہ "چار مہینے تک ملک میں چلو پھرو (کوئی روک ٹوک نہیں)۔ اس کے بعد جنگ کی
 حالت قائم ہو جائے گی) اور یاد رکھو تم کبھی اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے اور اللہ منکروں کو (جبر و ان حق کے ہاتھوں) ذلیل کرنے والا
 ہے" (۲)

اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج کے بڑے دن عام منادی کی جاتی ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور
 اس کا رسول بھی۔ (یعنی اب کوئی معاہدہ اللہ کے نزدیک باقی نہیں رہا اور نہ اس کا رسول کسی معاہدہ کے لیے ذمہ دار ہے) پس اگر تم
 (اب بھی ظلم و شرارت سے) توبہ کر لو تو تمہارے لیے اس میں بہتری ہے اور اگر نہ مانو گے تو جان رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور
 (اے پیغمبر!) جو لوگ کفر کی راہ چل رہے ہیں انہیں عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دو! (۳)

(۱) کوئی شخص کہنے ہی مخالفانہ ارادے سے مطالعہ کرنے لیکن تاریخ اسلام کے چند واقعات اس وجہ واضح اور قطعی ہیں کہ ممکن نہیں ان سے
 انکار کیا جاسکے۔ ازاں جملہ یہ کہ جو جماعتیں پیغمبر اسلام ﷺ کی مخالف تھیں ان کے تمام کام اول سے لے کر آخر تک ظلم و تشدد و فساد و فریب
 و شتم و خونخواری پر مبنی رہے اور پیغمبر اسلام ﷺ اور ان کے ساتھیوں نے جو کچھ کیا اس کا ایک ایک فصل مبر و قتل راسخی و دیانت اور علو و عظمت کا
 اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ تھا۔ مظلومی میں مبر و مقابلہ میں عزم و معاملہ میں راست بازی و طاقت و اختیار میں درگزر و تاریخ انسانیت کے وہ نو اور ہیں جو کسی
 ایک زندگی کے اندر اس طرح کبھی جمع نہیں ہوئے!

قریش مکہ نے جس طرح ظلم و تعدی میں کسی نہیں کی اسی طرح بد عہدی میں بھی اپنی مثال چھوڑ گئے۔ آخری معاملہ حدیبیہ کی صلح کا
 تھا۔ اس میں ایک طرف مسلمان اور ان کے حلیف تھے۔ دوسری طرف قریش اور ان کے حلیف۔ مسلمانوں کے ساتھ قبیلہ خزاعہ شریک ہوا۔
 قریش کے ساتھ بنو نضیر۔ صلح کی بنیادی شرط یہ تھی کہ دس برس تک دونوں فریق صلح و امن پر قائم رہیں گے۔ لیکن ابھی دو برس بھی نہیں گزرے
 تھے کہ بنو نضیر نے خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قریش نے ان کی مدد کی حتیٰ کہ خود کبیل بن عمر و حذافہ شریک ہوا جس نے معاہدہ حدیبیہ پر دستخط کیے
 تھے۔ بنو خزاعہ نے خانہ کعبہ میں پناہ لی اور خدا کے نام پر امان مانگی حتیٰ کہ اس پر بھی بے دردی قتل کیے گئے تھے۔ چالیس آدمی قتل کر دیے۔ پچھلے
 اور پیغمبر اسلام کو اپنا حال زار سنایا۔ اب معاہدہ کی رو سے پیغمبر اسلام ﷺ کا فرض ہو گیا کہ قریش کی عہد شکنی برداشت نہ کریں۔

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوا كُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا الْبَيْعَ
عَاهَدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٠﴾ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَيْفَ
وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَاحْضَرُوهُمْ وَافْعَلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَأَبَّوْا وَآقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ فَقُلُوا سَبِّحُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِن أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ
يَسْمَعَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ

ہاں مشرکوں میں سے وہ لوگ کہ تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا پھر انہوں نے (قول قرار ہائے میں) کسی طرح کی کمی نہیں
کی اور نہ ایسا کیا کہ تمہارے مقابلہ میں کسی کی مدد کی ہو اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ پس چاہیے کہ ان کے ساتھ جتنی مدت کے لیے عہد ہوا
ہے اتنی مدت تک اسے پورا کیا جائے۔ اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو (ہر بات میں) سچی ہوتے ہیں! (۴) پھر جب حرمت کے
میں نذر جائیں تو (جنگ کی حالت قائم ہوگئی) مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ تو قتل کرو اور جہاں کہیں ملیں گرفتار کرلو۔ نیز ان کا محاصرہ کرو
اور ہر جگہ ان کی تاک میں بیٹھو۔ پھر اگر ایسا ہو کہ وہ بازار آجائیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان سے کسی طرح کا تعرض
نہ کیا جائے۔ بلاشبہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا رحمت والا ہے! (۵) اور (اے پیغمبر!) اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی آئے اور تم سے
امان مانگے تو اسے ضرور امان دو۔ یہاں تک کہ وہ (انجمنی طرح) اللہ کا کلام سن لے۔ پھر اسے (پاس من) اس کے ٹھکانے پہنچا دو۔ یہ
بات اس لیے ضروری ہوئی کہ یہ لوگ (دعوت حق کی حقیقت کا) علم نہیں رکھتے۔ (۶) یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ (ان) مشرکوں کا عہد اللہ

چنانچہ دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کوچ کیا اور بغیر کسی قابل ذکر خونریزی کے مکہ کی فتح یمنین ظہور میں آگئی۔

فتح کے بعد ہجری میں اس سورت کی ابتدائی آیتیں تیس باچائیں تک نازل ہوئیں اور پیغمبر اسلام ﷺ نے حضرت ابو بکر اور حضرت
علی رضی اللہ عنہما کو ذیقعدہ میں مکہ بھیجا کہ حج کے موقع پر بطور اعلان عام کے یہ آیات مشتمل کر دیں۔ یعنی:

(۱) جن جماعتوں نے بدعہدی کی ان کے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہیں رہا۔ تاہم اچانک ان پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ چار ماہ کی مہلت دی
جاتی ہے جو حج کے دن سے شروع ہوگی اور اربعہ ذی الحجہ ختم ہوگی۔ اس عرصہ میں انہیں قتل و حرکت کا پورا امن حاصل ہوگا۔ لیکن اس کے بعد
جنگ کی حالت تصور کی جائے گی۔

(ب) لیکن جن جماعتوں نے بدعہدی نہیں کی تو ان کا معاہدہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔

(ج) حرم کعبہ اب شرک کی تمام آلودگیوں سے پاک کر دیا گیا ہے جو مشرکین عرب نے پیدل کر دی تھیں اب اس کے بعد یہ عبادت گاہ صرف

اہل توحید و ایمان کے لیے ہوگی۔ کوئی مشرک آئندہ وہاں سے اس کا قصد نہ کرے (آیت ۲۸)

سورت کا چودھواں بھی ۹ ہجری ہی میں غزوہ تبوک کے اثنا میں اور اس کے بعد نازل ہوا تھا۔

تذکرہ (۲) یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں لڑائی کا جو حکم دیا گیا ہے۔ اس کا تعلق صرف ان مشرک جماعتوں سے تھا جو عرب میں

عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَهِدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٥﴾ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاجِهِمْ وَتَأْتِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٦﴾ اِشْتَرُوا بِأَنْبِئِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

اور اس کے رسول کے نزدیک مہد ہو؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے قریب (مہدیہ میں) عہد و پیمان باعدا تھا (اور انہوں نے اسے نہیں توڑا) تو (ان کا عہد ضرور عہد ہے اور) جب تک وہ تمہارے ساتھ (اپنے عہد پر) قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ (اپنے عہد پر) قائم رہو۔ اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو (اپنے تمام کاموں میں) متقی ہوتے ہیں۔ (۷)

ان مشرکوں کا عہد کچھ عہد ہو سکتا ہے جب کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر آج تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تو تمہارے لیے قربات کا پاس کریں نہ کسی عہد و پیمان کا۔ وہ اپنی باتوں سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دلوں کا فیصلہ اس کے خلاف ہے اور ان میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ (یعنی راست بازی کے تمام طریقوں اور پابندیوں سے باہر ہو چکے ہیں) (۸)

ان لوگوں نے اللہ کی آیتیں ایک بہت ہی حقیر قیمت پر بیچ ڈالیں۔ (یعنی ہوائے نفس کے تابع ہو گئے اور اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کیا) پس اس کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے۔ (نہیں ان پر!) کیا ہی برا ہے جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں! (۹)

۵۔ دعوت اسلام کی پامالی کے لیے لاری تھیں نہ کہ دنیا جہاں کے تمام مشرکوں کے لیے۔ چنانچہ اول سے لے کر آخر تک خطاب خاص جماعتوں سے ہے اور صاف انھوں میں واضح کر دیا ہے کہ ان جماعتوں نے کس طرح عہد شکنی کی اور کس طرح خودی جنگ کے عادیہ کا باعث ہوئے۔ نیز عہد شکنی کی ابتدا کرنے والے بھی وہی ہیں۔

(۳) آیت (۵) سے یہ بات قطعی طور پر واضح ہو گئی کہ جس بات کے بعد ایک جماعت مسلمانوں کی جماعت تسلیم کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے اسلام کا اقرار کرے اور عمل میں دو باتیں ضرور آجائیں۔ نماز کی جماعت کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اگر یہ دو عملی باتیں ایک جماعت میں ملنقد ہیں تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہ ہوگا۔

اس اعتبار سے ایک فرد کی حالت میں اور ایک جماعت کی حالت میں جو فرق ہے اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک فرد قیام صلوة اور ادائے زکوٰۃ میں کوتاہی کرتا ہے تو گنہگار ہے۔ لیکن اگر ایک جماعت نے یہ حیثیت جماعت کے ترک کر دیا تو اسلامی زندگی کی بنیادی شناخت کھو دی اور وہ مسلمان نہیں۔ ان چند لفظوں میں تمہیں اس قیام نزاع کا فیصلہ مل جاسکتا ہے جو حاکم صلوة کے باب میں پہلی آئی ہے بشرطیکہ غور و فکر سے کام لو۔

(۴) نور کو جنگ کی سخت سے سخت حالت میں بھی اصل مقصد یعنی ارشاد و مصلحت کا دروازہ کس طرح کھلا رکھا؟ اور کس طرح وہین و حق کے معاملہ کو جبر و اکراہ کے شبہ سے بھی ہاتھ رکھا کیا؟ آیت (۶) میں فرمایا ان مشرکوں میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن میں قرآن منظرہ حقیقت حال معلوم کرنے کی تلاش پیچیدہ ہو۔ اگر کوئی ایسا آدمی آجائے تو یقین لڑائی کی حالت میں بھی اسے ٹھوٹی پٹا دو۔ جب تک جتنا چاہے رہے۔

لَا يَزِفُّونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۝ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَالْحَوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۖ وَلَفْضُلُ الْأَيْتِ يَقُومُ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِنْ
تَكْفَرُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْتَهُ الْكُفْرِ ۖ إِنَّهُمْ لَا
أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَشْعَلُونَ ۝ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَفَرُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ لَا يَخْرُجُ الرِّسُولُ
وَهُمْ بَدَأُواكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۖ قَالَهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

کسی مومن کے لیے نہ تو قرابت کا پاس کرتے ہیں نہ عہد قرار کا۔ یہی لوگ ہیں کہ ظلم میں مدد سے گزر گئے ہیں۔ (۱۰)
بہر حال اگر یہ باز آئیں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کے خلاف تمہارا ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ (وہ تمہارے
دینی بھائی ہو گئے۔ ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ (۱۱)
اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان جو خود کر چکے ہیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کو برا بھلا کہیں تو پھر (اس کے سوا چار نہیں کر ان)
کفر کے سرداروں سے جگ کرو۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی سوگند سوگند نہیں۔ (اور تمہیں جنگ اس لیے کرنی چاہیے) تاکہ یہ (ظلم
و بد عہدی سے) باز آ جائیں۔

(مسلمانو!) کیا تم ایسے لوگوں سے جگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کی قسمیں توڑ ڈالیں جنہوں نے اللہ
کے رسول کو اس کے وطن سے نکال باہر کرنے کے منصوبے کیے اور پھر تمہارے برخلاف لڑائی میں پہل بھی انہی کی طرف سے
ہوئی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ (اگر ڈرتے ہو تو تم مومن نہیں کیونکہ) اگر مومن ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ سزاوار ہے کہ اس کا ڈر
تمہارے دلوں میں بسا ہوا! (۱۳)

یہ قرآن سنے اور جب جانا چاہے تو اس کے ٹھکانے بھگتات پہنچا دیا جائے تاکہ اپنے امن کی جگہ پہنچ کر آزادی و اختیار کے ساتھ غور
و فکر کرے اور جو راہ چاہے اختیار کرے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دین کے بارے میں تقلید کافی نہیں۔ فہم و اذعان ضروری ہے ورنہ قرآن کا سنا نا اور پھر غور و فکر کی مہلت دنیا
ضروری نہ ہوتی۔ یاد رہے قرآن جس طرح اس معاملہ میں جبری پر چھائیں بھی دیکھنا نہیں چاہتا اسی طرح تقلیدی اعتقاد کا بھی رد ادا نہیں۔
آیت (۶) آیت (۷) سے لے کر (۱۳) تک یہ حقیقت واضح کی ہے کہ دشمنوں کی پے در پے عہد شکنیوں اور ظلم و عداوت کی انتہا نے کس
طرح اس اعلان جنگ کو باگزیر کر دیا تھا۔ فرمایا جن لوگوں نے بار بار عہد کیے اور بار بار خلاف ورزی کی اور پھر صلح حدیبیہ کا آخری عہد بھی اس
ظالمانہ طریقہ پر پامال کیا اب ان کا عہد کیونکر عہد سمجھا جاسکتا ہے؟ ہاں جو فریق اس عہد پر قائم رہے تو یقیناً ان کا عہد اپنی جگہ قائم ہے۔ اسلام
کسی حال میں بھی بد عہدی چاہ نہیں رکھ سکتا۔

فرمایا ان کی دلی عداوت کا یہ حال ہے کہ اگر اب بھی قابو پا جائیں تو ایک مومن کو زندہ نہ چھوڑیں۔ اگر ایسے لوگوں کے خلاف اعلان
جنگ نہ کیا جاتا تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان دائمی خطر و غم میں چھوڑ دیے جاتے۔

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۖ
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۚ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾
أَنْ تَتُكَّرُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ
وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَابِيعَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ
اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

(مسلمانو!) ان سے (جائز) جنگ کرو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا انہیں رسوائی میں ڈالے گا انہیں
تمہیں فتح مند کرے گا اور جماعت مومنین کے دلوں کے سارے دکھ دور کر دے گا (۱۴) ان کے دلوں کی طین باقی نہیں رہے گی۔
اور پھر جس پر چاہے گا اپنی رحمت سے لوٹ آئے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور (اپنی ہر بات میں) حکمت رکھنے والا ہے! (۱۵)
(مسلمانو!) کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ تم اتنے ہی میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو پوری
طرح آزمائش میں ڈالا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور اللہ کے رسول اور مومنوں کو چھوڑ کر کسی کو اپنا پشیدہ دوست نہیں
بنایا ہے۔ (یاد رکھو) جیسے کچھ بھی تمہارے اعمال ہیں خدا ان سب کی خبر رکھنے والا ہے! (۱۶)
مشرکوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں ایسی حالت میں کہ وہ خود اپنے کفر کا اعتراف کر رہے
ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سارے عمل اکارت گئے اور وہ عذاب آتش میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ (۱۷)

آیت (۱۳) میں فرمایا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ابتدا اس نے کی؟ کس نے مظلوموں کو جلا وطنی پر مجبور کیا اور کون فوج لے کر ان پر حملہ
آور ہوا؟ یہی لوگ تھے جو یہ سب کچھ کرتے رہے۔ اب اگر ہم ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے ہیں تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہے۔
(۱۷) پھر غور کرو قرآن ہر جگہ اس جگہ کا مقصد کیا قرار دیتا ہے؟ جس کی اس نے اجازت دی تھی۔ آیت (۱۴) میں فرمایا لعلمہم
بہتوں تاکہ علم و وعدہ ہی سے باز آجائیں۔ اسی طرح سورہ انفال کی آیت (۵۷) میں گزر چکا ہے لعلمہم یدہکونون تاکہ عبرت نہ پانے
ہوں۔ یعنی یہ دفاعی جنگ بھی انتقام کے خیال سے یا دنیوی انتفاع و تغلب کے لیے نہیں ہے بلکہ محض اس لیے ہے کہ اللہ اب علم و تشدد اپنی
بد کرداریوں سے باز آجائیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تاگزیر حالت سے زیادہ ایک لمحہ کے لیے قرآن نے جنگ کا قیام جائز نہیں رکھا اور پہلے
دو پہلے عہد شکنی اور سختی سے سخت مظالم کے بعد بھی دشمنوں پر دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔

(۸) آیت (۱۴) میں چھ باتیں فرمائی تھیں:

(۱) تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب ملے گا۔ (ب) دور سواہوں گے۔

(ج) تم فتح مند ہو گے۔ (د) مومنوں کے دلوں میں اپنی مصیبتوں اور اندوہوں کے بجٹے دکھ ہیں سب دور ہو جائیں گے۔

(۵) ان کے دلوں کی طین اُٹل جائے گی۔ (و) جنہیں توبہ ملی ہے وہ تائب ہوں گے۔

چنانچہ غور کرو کس طرح یہ تمام باتیں حرف بحرف پوری ہوئیں۔ مشرکین عرب کی ہستی ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ اہل مسلمانوں کے
ہاتھوں جو جیس برس تک ان کے مظالم سہتے رہے تھے ان کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کی رسوائی اس سے زیادہ کیا ہو گی کہ تاریخ کے

إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَغْشُ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتِهِ قَدْ رَحِمَهُمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

فی الحقیقت مسجدوں کو آباد کرنے والا تو وہ ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا نماز قائم کی زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا اور کسی کا ذر نہ مانا۔ جو لوگ ایسے ہیں انہی سے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ (سعادت و کامیابی کی) راہ پانے والے ثابت ہوں گے! (۱۸)

کیا تم لوگوں نے یوں غصہ اڑکھا ہے کہ حاجیوں کے لیے سبیل لگا دینی اور مسجد حرام کو آباد رکھنا اسی درجہ کا کام ہے جیسا اس شخص کا کام جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں اور اللہ (کا) قانون ہے کہ وہ (ظلم کرنے والوں پر) کامیابی کی (راہ نہیں کھولے)۔ (۱۹)

جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو یقیناً اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں! (۲۰) ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور کامل خوشنودی کی بشارت دیتا ہے۔ نیز

۱۰ صفات پر ہمیشہ کے لیے مثبت ہوگئی۔ اور پھر مسلمانوں کے دلوں کو مظلومیت و بے چارگی کے سارے دکھوں سے کیسی شفا کا مل لی کہ بچسوں برس کے اندر وہ کروڑ مین کی سب سے اشرف و بہتر مخلوق تسلیم کر لیے گئے!

(۹) آیت (۱۷) سے سلسلہ بیان ایک دوسرے معاملہ کی طرف متوجہ ہوا ہے جس کا اس موقع پر اعلان کیا گیا تھا اور جو فی الحقیقت اس صورت حال کا لازمی نتیجہ تھا۔ یعنی خانہ کعبہ کی مستقل حیثیت۔ فرمایا یہ پرستار ان جو حید کی عبادت کا دعویٰ اور اب آئندہ بھی انہی کے لیے مخصوص رہے گی۔ مشرکوں کو یہ حق نہیں کہ اسے اپنے مشرک کا اعمال اور رسوم سے ملوث کریں۔ چنانچہ اوپر گزر چکا ہے کہ ۹ ہجری کے حج میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنی امویہ کا اعلان عام کیا ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک خانہ کعبہ میں قدم نہ رکھ سکے گا۔ اور اسی عزم کی پیروی ہے جو آیت مذکور سے شروع ہوئی ہے۔

(۱۰) قریش مکہ کو خانہ کعبہ کی چھوڑی اور ماہیوں کے کاروبار کے منہمک ہونے کا بڑا غور تھا۔ اور جب ایک جماعت افتخار و عمل کی حقیقت سے غروم ہو جاتی ہے تو اسی طرح کے رسوم و مظاہر کو ہر طرح کی بزرگی و سعادت کا ذریعہ سمجھنے لگتی ہے۔ چنانچہ آج کل مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ کسی بزرگ کی جہاد و شہنشاہی کسی مزار کی چھوڑی کسی زیارت گاہ کا ستویٰ ہونا جراثیم و سوخ رکھتا ہے وہ بڑے سے بڑے اور ہجرت سے ہجرت مومن و مقلد کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب و مقلد مسلمان کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ انہیں ایک فاسق و قاتل چھوڑ دے گا تو وہی بڑا آدمی آدمی قدم بڑی کریں گے ایساں اسی گمراہی کا ازالہ کیا ہے۔ فرمایا اصلی نیکی یہ نہیں ہے کہ حاجیوں کو پانی پانے کی سبیل لگا دی یا خانہ کعبہ میں روشنی کر دی۔

فِيهَا تَعْلَمُهُمْ مُبِينٌ ۖ فَلْيَدِينُوا آيَاتِي ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا آيَاتَهُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيَاءَ إِنِ اسْتَعَاثُوكُم عَلَى الْإِيمَانِ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ﴿٢٢﴾ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٣﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ

ایسے باغوں کی جہاں ان کے لیے جنگی کی انت ہوگی (۲۱) اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس (جنگ کر داروں کے لیے) بہت بڑا اجر ہے (۲۲)

مسلمانو! اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلہ میں کفر کو مزید رکھیں تو انہیں اپنا رفیق و کار ساز نہ بناؤ۔ اور جو کوئی بھائے کا تو ایسی ہی لوگ ہیں جو (اپنے اوپر) ظلم کرنے والے ہیں (۲۳) (اے پیغمبر!) مسلمانوں سے کہہ دو "اگر ایسا ہے کہ تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہاری برادری تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے تمہاری تجارت جس کے مندا پڑ جانے سے ڈرتے ہو تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں اس قدر پسند ہیں یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے اس کے رسول سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو (کل حق تمہارا امتحان نہیں) انتظار کرو۔ یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہے وہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ (کا مقررہ قانون ہے کہ وہ) غلامتوں پر (کامیابی و سعادت کی) راہ نہیں کھولتا (۲۴)

(مسلمانو!) یہ واقعہ ہے کہ اللہ بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے (جبکہ تمہیں اپنی قلت و کمزوری سے کامیابی کی امید نہ تھی)۔ اور جنگ حنین کے موقع پر بھی جبکہ تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے (اور سمجھے تھے کہ محض اپنی کثرت سے میدان

۵ اصلی جنگی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اور جس نے اعمال حسنا انجام دیے۔

(۱۱) نیز یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ خدا کی عبادت کا گوئی تو بہت کا حق متقی مسلمانوں کو پہنچتا ہے اور وہی اسے آباد رکھنے والے ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ فاسق و فاجر آدمی مساجد کا متولی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دونوں میں کوئی مناسبت باقی نہیں رہتی بلکہ متضاد باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسجد خدا پرستی کا مقام ہے اور متولی خدا پرستی سے نفور

(۱۲) آیت (۱۸) میں مومن صادق کی جو تعریف بیان کی اس میں ایمان باللہ اور قیام صلوة اور ادائے زکوٰۃ کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ "اللہ کے سوا کسی کا ذر نہ مانا" اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک اسلام کے فکری و عملی ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے اور جس دل میں ماسوا اللہ کی دہشت ہو وہ پورا مسلمان نہیں۔

۶۰ ہذا (۱۳) آیت (۲۰) میں واضح کر دیا کہ اللہ کے نزدیک بزرگی و فضیلت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا وہ دنیا فانی کا ہے جنہوں نے سچائی کی راہ میں ہر طرح کی قربانیاں کیں اور ایمان و عمل کی آزمائش میں پورے اترے۔ تمہارے گھڑے ہوئے تقدس و بزرگی کے مناصب اور دروہائی بڑائیاں اللہ کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔

عَنْكُمْ شَيْئًا وَهَاقَّتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُوهُنَّ لَمَّا كُنْتُمْ فِيهَا ۗ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الْاِلٰهِيْنَ كَقَوْلِهِ ۙ وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ ۝ ثُمَّ يَثْبُتُ اللّٰهُ مِنْ تَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ لَا يَأْتِيهَا الْاَلْبٰنُ اِنَّهَا لَمُغْشَرَةٌ كُنْتُمْ تَعْمَسُ فَلَا يَقْرَبُهَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ تَعْدُ عَامِيْهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ

مار لوے) تو دیکھو وہ کھڑے تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی ساری وسعت پر بھی تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ پالا خراپا ہوا کہ تم میدان کو پیچھے دکھا کر بھاگنے لگے۔ (۲۵)

پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب سے دل کا سکون و قرار نازل فرمایا اور ایسی فوجیں اتار دیں جو ہمیں نظر نہیں آئی تھیں اور (اس طرح) ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور یہی جزا ہے ان لوگوں کی جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں (یعنی ان کی بد عملی کا لازمی نتیجہ یہی ہے) (۲۶)

پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا اپنی رحمت سے لوٹ آئے گا (یعنی تو یہ قبول کر لے گا) اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا رحمت والا ہے (۲۷)

مسلمانو! حقیقت حال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مشرک نفس ہیں (یعنی شرک نے ان کے دلوں کی پاکی سلب کر لی ہے) پس چاہیے کہ اب اس برس کے بعد سے (۹ ہجری کے بعد سے) مسجد حرام کے نزدیک نہ آئیں اور اگر تم کو (ان کی آمد و رفت

یہاں سے معلوم ہوا کہ آج کل مسلمانوں کی عام مذہبی اذیت کس وجہ اسلام سے دور ہو گئی ہے۔ جاہلیت عرب کی طرح وہ بھی رومانی ٹیکوں کو حقیقی اسلامی ٹیکوں پر ترجیح دینے لگے ہیں۔ اگر ایک قاصد و قاصدہ میر عمر میں تھیل لگا رہا ہے یا رطلہ اول میں وحمہ دھام سے تلواریں جھنک رہا ہے یا کسی مسجد اور درگاہ میں بجلی کی روشنی کرا رہا ہے تو تمام مسلمان اس کی حمد و ثناء کا غلغلہ مچا دیتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے ایمان و عمل اور ایمانی اللہ و اللہ کا کیا حال ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ رومانی ٹیکیاں اللہ کے نزدیک ٹیکیاں نہیں ہیں۔ ٹھکی کا معیار صرف ایمان و عمل اور ایمان و عمل کی راہ میں اپنا رہا ہے۔

(۱۳) اور پرگنہ رچکا ہے کہ یہ سورت ۹ھ میں نازل ہوئی تھی اور ابتدائی آیتیں سال کے آخری مہینوں یعنی حج کے مہینوں میں اعلان عام کی غرض سے مشتمل کی گئیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ مکہ فتح ہو چکا تھا جنگ حنین نے دشمنوں کی رہی سہی قوت بھی ختم کر دی تھی غزوہ تبوک میں حیرانہ جزائر مسلمانوں نے شرکت کی تھی اور جزیرہ عرب میں مسلمانوں کے سوا اور کوئی قوت نظر نہیں آتی تھی۔ تاہم صورت حال کے بعض پہلو ایسے تھے جو کمزوری سے خالی نہ تھے:

(۱) مکہ کے طلحہ کا ایک بڑا گروہ چلایا مسلمانوں میں داخل ہوا تھا۔ یعنی ان ہاشمہ گھان مکہ کا نہیں بغیر اسلام کو لگھڑے حضور ﷺ ایک بے نظیر مثال قائم کرتے ہوئے فتح مکہ کے دن آزاد کروایا تھا اور فرمایا تھا: انکم الطلقاء۔ آج تم سے کوئی ہار پر نہیں۔ یہ ابھی اسلام زندگی کی چٹکی کے جتنا تھے اور ان میں سے بہتوں کے مزاج و اقربا دشمنوں میں ملے ہوئے تھے۔ جب اعلان جنگ ہوا تو انہیں اپنے قرا داروں کی فکر ہوئی بعضوں نے جاہلیت کی کسی اور غلط فہمی مصیبت کی صدا بھی بلند کی جو ابھی پوری طرح ان کے دلوں سے جھوٹیں ہوئی تھی۔

يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَتْرَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ ذُكُّونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنَا اللَّهَ

کے بند ہو جانے سے) فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو (کہ وہ ہر طرح کی ضروری چیزیں باہر سے لاتے اور تجارت کرتے ہیں) تو گمراہ نہیں۔ اللہ چاہے گا تو غریب تمہیں اپنے فضل سے تو گھر کر دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے! (۲۸)

اہل کتاب میں سے جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ نہ تو خدا پر (سچا) ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر۔ نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے (ان کی کتاب میں) حرام ٹھہرا دیا ہے اور نہ سچے دین ہی پر عمل کرتے ہیں تو (مسلمانوں! ان سے) جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اپنی خوشی سے جزیہ دینا قبول کر لیں اور حالت ایسی ہو جائے کہ ان کی سرکشی نوٹ پکلی ہو۔ (۲۹)

اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں محض ان کی زبان سے نکالی ہوئی (ورنہ سمجھو بوجھ کر کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا) ان لوگوں نے بھی انہی کی سی بات کہی جو ان سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت! یہ کہہ کر کوٹھکے چار ہے ہیں! (۳۰)

(ب) منافق اور کچھ دل کے آدمی بھی ابھی باقی تھے۔ وہ کہنے لگے اب جنگ کے اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ جو کچھ ہوتا تھا ہو چکا۔ (ج) عام مسلمانوں میں بھی فتح و عروج کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بے پروائی سی پیدا ہو گئی تھی۔ لوگ خیال کرتے ہوں گے اب تو تمام عرب کلمہ حق کے آگے جھک رہا ہے اور دشمنوں میں کچھ دم ٹم باتیں نہیں رہا۔ حالانکہ مشیت الہی نے عروج اسلام کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ کچھ اور ہی تھا اور اس موقع پر طبیعتوں کی بے پروائی نہ صرف مستقبل کے لیے بلکہ موجودہ حالت کے لیے بھی فطرت سے خالی نہ تھی۔ پس ضروری تھا کہ مسلمانوں کو ایمان و عمل کے عزائم کی اس سرقت میں یقین کی جائے اور یاد دلایا جائے کہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ شروع ہوئی ہے۔ ازاں جملہ اس اعلان جنگ کی آزمائش ہے جسے دشمنوں کے نعرہ فریب نے ناکر بے کر دیا ہے اور ملک کے امن و امان کا استحکام اس کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ پہلے آیت (۱۶) میں فرمایا تھا ایمان نہ سمجھو کہ تم اسے ہی میں چھوڑ دیے جاؤ گے جتنا کچھ ہو چکا ہے بلکہ ابھی ایمان و عمل کی آزمائشیں باقی ہیں۔ اب یہاں سچے مومنوں کی فضیلت بیان کرنے کے بعد آیت (۲۳) میں خصوصیت کے ساتھ توحید الہی کی ایمان کا دعویٰ اور مومنوں کے دشمنوں سے مواصلات ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر باپ اور بھائی بھی دشمنوں میں سے ہوں جب بھی تمہیں ان سے کوئی علاقہ نہیں رکھنا چاہیے۔

(۱۵) آیت (۲۳) مہمات وواعظ میں سے ہے اور اس باب میں قطعی ہے کہ اگر حسب ایمانی اور غیر ایمانی میں مقابلہ ہو جائے تو مومن وہ ہے جس کی حسب ایمانی پروہ کی کوئی محبت اور علاقہ بھی غالب نہ آسکے۔ یہاں آٹھ چیزوں کا ذکر ہے اور اگر غور کرو گے تو ایک متقدم ذہنی حد

أَلَيْسَ يَفْكُونُ ۚ إِنْ أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانُهُمْ أَوْ نَبَاتًا مِنْ حُوتِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَمَا أَمُرُّوهُ
إِلَّا أَنْ يَنْعَبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۱﴾ لَيْسَ يَدْعُونَ أَنْ يَنْطَلِقُوا أَوْ تَزِيلَهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْجِزَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۳۲﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَبِطَنِّ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علما اور مشائخ کو پروردگار بنا لیا۔ اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی۔ حالانکہ انہیں جو کچھ حکم دیا
گیا تھا وہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک خدا کی بندگی کرو۔ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی۔ اس کی پاکی ہواں سا جیسے جو یہ اس کی
ذات میں لگا رہے ہیں! (۳۱)

یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کی روشنی اپنی چوکنگوں سے بھجھا دیں حالانکہ اللہ یہ روشنی پوری کیے بغیر رہنے والا نہیں اگرچہ کافروں کو
پسند نہ آئے! (۳۲)

(ہاں) وہی ہے جس نے اپنے رسول کو حقیقی ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام (ظہرائے ہوئے)
دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو ایسا ہونا پسند نہ آئے! (۳۳)

مسلمانو! یاد رکھو (یہودیوں اور عیسائیوں کے) علما اور مشائخ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو لوگوں کا مال
باطن و باروا کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے انہیں روکتے ہیں اور جو لوگ چاندی سونا اپنے ذخیروں میں ڈھیر کرتے رہتے ہیں

یعنی تمام علاقے ان میں آگئے ہیں نیز جس ترتیب سے ذکر کیا ہے علاقے کی گیرانیوں کی قدرتی ترتیب یہی ہے۔ فرمایا انسان کی مدنی زندگی
کی قلتوں کے بڑے رشتے یہی ہیں اور اپنی جگہ سب مطلوب و ضروری ہیں لیکن اگر محبت ایمانی میں اور ان میں مقابلہ ہو جائے تو پھر مومن وہ
ہے جس پر ان تمام قلتوں میں سے کسی قلت کا بھی جادو چل نہ سکے۔ اور کوئی علاقہ بھی اسے اطلاع حق سے روک نہ سکے!

نورِ کریم قرآنِ فطرت انسانی کی کمزوریوں کا کس طرح کھنکھاتا ہے؟ فرمایا "اور تجارت جس کے منہ اندر جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا
ہے" یعنی عوام و مقاصد کی راہ میں جب بھی قدم اٹھایا جائے گا تو ناگزیر ہے کہ صورت حال میں انقلاب ہو اور جب انقلاب ہوگا خواہ جنگ
کی صورت میں ہو خواہ کسی دوسری صورت میں تو ماضی طور پر کاروبار ضرور بگڑے گا "مال و جائیداد کے لیے خطرات ضرور پیدا ہوں گے اور یہی
بات مال و دولت کے پرستاروں پر ہمیشہ شاق گزرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا اور نہیں جانتے کہ اگر راقی میں
استقامت رکھائیں تو جو کچھ خراب ہوگا وہ بہت تھوڑا ہوگا اور پھر جو کچھ بنے گا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ وان اللہ عہدہ اجر عظیم!

محبت ایمانی کی اس آزمائش میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس طرح ہمارے اثر سے اس کی شہادت تاریخ نے محفوظ کر لی ہے اور حجاج بن یوسف
بلا شائبہ مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے کسی گروہ نے کسی انسان کے ساتھ اپنے سارے دل اور اپنی ساری روح سے ایسا عشق نہیں
کیا ہوگا جیسا صحابہؓ نے اللہ کے رسول سے راقی میں کیا۔ انہوں نے اس محبت کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا جو انسان کر سکتا ہے اور

وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ تَقْبَلَهُ مِنْهُ بِغَضَابٍ أَوْ يَنْجُو ۖ يَوْمَ يُخَالِفُ عَنْتِبَهَا فِي تَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكُونُ بِهَا جَنَاحَهُمْ وَجُنُودُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۚ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَنْفِكُ عَنْ قُدُوقُوا مَا
كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۖ إِنَّ عَذَابَ الشُّعُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَعْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يُكَافِّرُ خَلْقَ
الشُّعُوبِ وَالْأَرْضَ وَمِثْلَ آرَبَعَةِ حُمْرٍ ۚ ذَلِكَ الْوِثْنُ الْقَئِيمُ ۚ فَلَا تَطْلُمُوا فِيهِمْ
أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا قَاتَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۖ

اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے تو آپسے لوگوں کو عذاب دردناک کی خوشخبری سنادو (۳۳)

عذاب دردناک کا دوران جبکہ (ان کا قبیح کیا ہوا) سونے چاندی کا و جہر دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے ہاتھ ان کے پہلو اور ان کی قلمیں دانی چائیں گی (اور اس وقت کہا جائے گا) یہ ہے جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا۔ سو جو کچھ
و ذخیرہ کر کے جمع کرتے رہے اس کا جزو آج پکھلو (۳۵)

اللہ کے نزدیک کمینوں کی نقلی بارہ مہینے کی ہے۔ اللہ کی کتاب میں ایسا ہی لکھا گیا جس دن آسمانوں کو اور زمین کو اس سے
پیدا کیا۔ (یعنی جب سے اجرام سماویہ بننے میں خدا کا ظہور ہوا حساب یہی ہے) ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت کے مہینے
ہوئے (یعنی جب ڈی قعدہ ڈی الحجہ محرم کہ ان کے مہینے سمجھے جاتے تھے اور لڑائی ممنوع تھی) دین کی سیدگی راہ یہ ہے۔ پس ان
حرمت کے مہینوں میں (جنگ و خون ریزی کر کے) اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور چاہیے کہ تمام مشرکوں سے باا استثناء جنگ کرو جس طرح
و ہم سب سے باا استثناء جنگ کرتے ہیں اور (ساتھ ہی) یاد رکھو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو (ہر حال میں) اتقویٰ والے ہیں۔ (۳۶)

یہ پھر اسی کی راہ سے سب کچھ پایا جو انسانوں کی کوئی جماعت چاہتی ہے لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم میں سے کسی کو جوأت ہو سکتی ہے
کہ یہ آیت سامنے رکھ کر اپنے ایمان کا احتساب کرے؟

(۱۶) آیت (۲۵) میں جنگ حسین کی طرف اشارہ ہے۔ ۸ھ میں فتح مکہ کے بعد قبیلہ ہوازن اور ثقیف نے بنی نصر اور بنی ہلال کے ساتھ
مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو پیغمبر اسلام ﷺ مکہ سے نکلے اور حسین نامی داوی میں مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد دشمنوں سے تین
گنا زیادہ تھی اس لیے لوگوں کو اپنی کثرت تعداد کا گھمندا ہو گیا تھا۔ کہتے تھے اب وہ دن نہیں رہا کہ تعداد کی کسی وجہ سے مطلوب ہو جائے۔ نتیجہ
یہ نکلا کہ وقت پر تعداد کی کثرت کچھ کام نہ آئی اور فتح مندی ہوئی تو محض پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھ صحابی پھر مسلمانوں کے عزم و ہمت سے۔

مسلمانوں کو پہاڑ کی ایک تنگ گھاٹی سے گزرنا تھا۔ وہاں دشمنوں کے حیرانہ انداز گھات لگائے بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کی فوج میں دو ہزار لاکھ
کے مسلمان اور بعض معابد مشرک بھی تھے۔ جو بنی انہوں نے قدم بڑھایا دشمنوں نے حیران پر کھڑکھڑایا اور چاہا کہ ان کے قدم اکٹریں۔ انہیں بھان
دیکھ کر تمام لشکر نے بھی بھاننا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ شکست ہو جائے مگر اللہ نے پیغمبر اسلام کے قلب مبارک کو اپنے سکون و قرار کی دامن
سے معمور کر دیا۔ آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ اصحاب سرہ کو پکاریں۔ یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر بہت رضوان کرنے والوں کو۔ ان کی
خدا کا بندہ ہونا تھا کہ ہمت و جماعت کی نفی لہر سب کے دلوں میں دوزخ کی آگ پھیلے اور پھر لوٹ کر اس لیے مگر یہی سے حملہ کیا کہ دشمنوں کے قدم اکٹرا دیے۔

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلِلُونَ غَاثًا وَمُنْتَهً غَاثًا يَلْبِغُوا يَوْمَ الْقَوْلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلُكُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٥١﴾

”نسی“ (یعنی مینے کو اس کی جگہ سے پیچھے ہٹا دینا جیسا کہ جاہلیت میں دستور ہو گیا تھا) اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کفر میں کچھ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس سے کافر کراہی میں پڑتے ہیں۔ ایک ہی مینے کو ایک برس حلال سمجھ لیتے ہیں (یعنی اس میں لڑائی جائز کر دیتے ہیں) اور پھر اسی کو دوسرے برس حرام کر دیتے ہیں۔ (یعنی اس میں لڑائی ناجائز کر دیتے ہیں) تاکہ اللہ نے حرمت کے مینوں کی جو کھنٹی رکھی ہے اسے اپنی کھنٹی سے مطابق کر کے اللہ کے حرام کیے ہوئے مینوں کو حلال کر لیں۔ ان کی نگاہوں میں ان کے برے کام خوشنما ہو کر دکھائی دیتے ہیں اور اللہ (کا قانون ہے کہ وہ) مکررین حق پر (کا مہابی و سعادت کی) راہ نہیں کھولتا۔ (۳۷)

مسلمان تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں قدم اٹھاؤ تو تمہارے پاؤں بوجھل ہو کر زمین پکڑ لیتے ہیں! کیا آخرت چھوڑ کر صرف دنیا کی زندگی ہی پر دیکھ گئے ہو؟ (اگر ایسا ہی ہے) تو یاد رکھو! دنیا کی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے مگر بہت تھوڑی! (۳۸)

یہ حادثہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی تادیب تھی تاکہ محض کثرت تعداد ہی کو کامیابی کی بنیاد نہ سمجھ لیں۔ بلاشبہ تعداد کی کثرت بھی موجدِ صالح میں سے ہے۔ لیکن صرف اسی سے فتح مندی نہیں مل سکتی۔ اصلی چیز دل کی استعداد ہے اور وہ موجود ہو تو غصی پھر انسان بیکروں انسانوں پر غالب آ سکتے ہیں۔

فرمایا اللہ نے تمہیں بہت سی جنگوں میں نصرت دی حالانکہ تم بہت تھوڑے تھے اور ڈرتے تھے کہ کامیابی نہیں ہوگی۔ اور پھر جنین کے دن بھی فتح مندی دی جبکہ تمہیں اپنی کثرت تعداد کا فروغ تھا اور کثرت تعداد نے کچھ کام نہیں دیا تھا۔

(۱۷) آیت (۲۸) میں اسی حکم کا ذکر ہے جو اوپر گزر چکا ہے۔ یعنی آئندہ سے کوئی مشرک اس عبادت گاہ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدائے واحد کی پرستش کے لیے بنائی تھی داخل نہ ہو سکے گا اور یہ مقام امت مسلمہ کے لیے مرکزِ ہدایت بن کر رہے گا جیسا کہ فی الحقیقت اسے ہونا تھا۔

(۱۸) اس آیت میں مشرکوں کے جنس ہونے سے متصور دان کی قلبی مہامت ہے نہ کہ جسمانی۔ کیونکہ اسلام کسی انسان کے جسم کو ناپاک نہیں قرار دیتا اور ہر انسان کو انسان ہونے کے لحاظ سے ایک وجہ پر رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے چھوت چھات کی ہر قسم اور ہر فعل کو ناجائز قرار دیا ہے۔ خود وغیرہ اسلام کے پیغمبروں اور مشرکوں سے ہر طرح کی معاشرت رکھنا ایک ساتھ کھانا پینا ان کی دھتوں میں جانا اور انہیں دھتوں میں بلانا حتیٰ کہ انہیں مسجد کے اندر پھیرنا ناجائز ہے۔

(۱۹) بلا تفاق یہ حکم صرف خانہ کعبہ سے تعلق رکھتا ہے۔ عام مساجد میں غیر مسلموں کے لیے کوئی شرعی روک نہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام ﷺ نے یمن کے یہودیوں اور طائف کے مشرکوں کو اپنی مسجد میں پھیر لیا تھا۔

إِلَّا تَنْصَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَنْصَرُوا شَيْئًا ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۳۸) إِلَّا تَنْصَرُوا فَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَائِلِينَ اذْهَبْ
 هُنَا فِي الْقَارِإِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ قَالَ لَوْلَا اَللَّهُ اسْكِينَتْكَ عَلَيْهِ
 وَآيَاتِهِ يَخْشَوْنَ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السَّخْلٰۤى ۚ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ عَلِيمٌ ۝ (۳۹) إِنِّي زَوَّيْتُهَا لِقَائًا وَإِقْآلًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَلِكُمْ

اگر تم نہ اٹھو گے تو یاد رکھو وہ جنہیں ایک ایسے عذاب میں ڈالے گا جو دردناک ہوگا اور تمہاری جگہ کسی دوسرے گروہ
 کو لاکھڑا کرے گا اور تم (دفاع سے غافل ہو کر) اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے (اپنا ہی نقصان کرو گے) اور اللہ تو ہر بات پر
 قادر ہے۔ (۳۹)

اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو (نہ کرو) اللہ نے اس کی مدد کی ہے اور اس وقت کی ہے جب کافروں نے اسے
 اس حال میں گھر سے نکالا تھا کہ (صرف دو آدمی تھے اور) دوسرا (اللہ کا رسول) تھا اور دونوں غار (ثور) میں چھپے بیٹھے تھے۔
 اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی سے کہا تھا "تمہیں نہ ہو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے" (دو دشمنوں کو ہم پر قابو پانے کے لیے)
 پس اللہ نے اپنا سکون و قرا اس پر نازل کیا اور پھر ایسی فوج سے مدد گاری کی جنہیں تم نہیں دیکھتے اور بالآخر کافروں کی بات پست
 کی اور (تم دیکھ رہے ہو کہ) اللہ ہی کی بات ہے جس کے لیے بلندی ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے! (۴۰)
 (مسلمانوں اور مسلمان کے بوجھ سے) ہلکے ہو یا پوچھل جس حال میں ہو نکل کھڑے ہو (کہ دفاع کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے)
 اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم (اپنا نفع نقصان) مانتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ (۴۱)

آیت ۲۰ (۲۰) آیت (۲۹) میں مشرکین عرب کی طرح عرب کے یہودیوں اور شام کے یہودیوں کے خلاف بھی جنگ کا حکم دیا ہے اور یہی
 آیت جزیہ کے باب میں اصل و بنیاد ہے۔ اس کی تشریح سورت کے آخری نوٹ میں ملے گی۔

(۲۱) چونکہ سلسلہ بیان اہل کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اس لیے آیت (۲۵) تک ان کی اعتقادی اور عملی گمراہیوں کے اصول و مہامی
 واضح کیے ہیں اور دعوت قرآنی کی دائمی فتح مندی کی بشارت دی ہے۔ ان کی ضروری تشریح بھی سورت کے آخری نوٹ میں ملے گی۔
 (۲۲) چونکہ اب خانہ کعبہ اور حج کا معاملہ جاہلیت کی تمام آلودگیوں سے پاک ہو گیا تھا اس لیے ضروری تھا کہ جاہلیت کی اس جہانناہ
 رسم کا بھی ازالہ کر دیا جاتا جس نے حج کا زمانہ مشہور کر دیا تھا اور میتوں کے حساب کا عرب میں کوئی معیار قائم نہیں رہا تھا۔ آیت (۳۹) اور
 (۳۷) میں اسی بات کا اعلان کیا ہے۔ مزید تشریح کے لیے سورت کا آخری نوٹ دیکھو۔

آیت ۲۳ (۲۳) اور پر گزر چکا ہے کہ اس سورت کی ابتدا آیتیں غزوہ تبوک کے متعلق نازل ہوئی تھیں چنانچہ یہاں سے لے کر آخر تک اسی غزوہ کا
 بیان ہے اور جاہل مہمعت و ارشاد کے مختلف اطراف و متعلقات بھی نمایاں ہوتے جاتے ہیں۔

"تبوک" مدینہ اور دمشق کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جس کا فاصلہ آج کل مدینہ سے چھ سو میل کا وسط حساب کیا گیا ہے۔

خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٣٠﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبْعُوْكُمْ وَلٰكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السَّعَةُ ۚ وَسَيَخْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اَسْطِغْلٰنًا تَخْرُجْنَا مَعَكُمْ ۙ يُّبَلِّغُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ﴿١٣١﴾ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۙ لِمَ اَذْنَبْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَمَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٣٢﴾ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

(اے پیغمبر!) اگر تمہارا بلا و کسی ایسی بات کے لیے ہوتا جس میں قریبی فائدہ و نظر آتا اور ایسے سفر کے لیے جو آسان ہوتا تو (یہ منافق) بلا تا بل تمہارے پیچھے ہو جیتے۔ لیکن انہیں راہ دور کی دکائی دی (اس لیے ہی چرانے لگے) اور (تم دیکھو گے کہ یہ) قسمیں کھا کر (مسلمانوں سے) کہیں گے اگر ہم مقدور رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ لگتے۔ (انہوں ان پر!) یہ (قسمیں کھا کر) اپنے کو بلا کے میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ قطعاً جھوٹے ہیں! (۱۳۲)

(اے پیغمبر!) اللہ تجھے بخشے اتنے ایسا کیوں کیا کہ (ان کی منافقانہ عذر داریوں پر) انہیں (پیچھے رہ جانے کی) رخصت دے دی؟ اس وقت تک رخصت نہ دی ہوتی کہ تجھ پر مکمل جاتا کون ہے جس میں اور تو معلوم کر لیتا کون جھوٹے ہیں؟ (۱۳۳)

جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تجھ سے اجازت کے طلبکار نہ ہوں گے کہ اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے (اللہ کی راہ میں) جہاد کریں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہیں۔ (۱۳۴) تجھ سے اجازت طلب کرنے والے تو وہی ہیں جو

ہجری میں پیغمبر اسلام ﷺ کو خبر ملی کہ قیصر روم نے یعنی قسطنطنیہ کی مشرقی رومی حکومت نے مدینہ پر حملہ کا حکم دے دیا ہے اور عرب کے صیانتی قبائل بھی شامل ہو گئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے پہلا موقع تھا کہ عرب سے باہر کی ایک سب سے بڑی طاقتور شہنشاہیت آباد کیا ہوئی تھی اس لیے ضروری تھا کہ بروقت مدافعت کا پورا سامان کیا جاتا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام ﷺ نے تیاری اور کوچ کا اعلان کر دیا۔

لیکن اگر ایک طرف ضرورت ناگزیر تھی تو دوسری طرف وقت کی ساری باتیں ناموافق ہو رہی تھیں۔ مسلمان چند ماہ پہلے جنگ حنین و طائف کی لڑائی میں چٹنا چور ہو چکے تھے اور اس سے پہلے فتح مکہ کا معاملہ جوش آچکا تھا۔ پھر اچانک مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی اور چونکہ مالی وسائل محدود تھے اور باہمی اشتراک و معاونت کی زندگی تھی اس لیے تنگی و محنت سب پر چھائی ہوئی تھی۔ پھر موسم بڑی ہی گرمی کا تھا اور فصل کاٹنے کا وقت سر پر آ گیا تھا۔ نیز سطر ملک کے اندر تھا۔ اس سے باہر چودہ مرحلوں کا تھا۔ ان سب باتوں نے مل کر مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دیں اور قدرتی طور پر ان کے قدم رک رک کر اٹھنے لگے۔ حالت بلاشبہ مجبوری کی تھی لیکن جب دفاع ملت کی گدڑی آ جائے تو اس طرح کی کوئی مجبوری یا مجبوری تسلیم نہیں کی جاسکتی اور اوائے فرض کی راہ بہر حال آسانوں اور راحتوں کی راہ نہیں ہے۔ اس میں مشکلیں اور مصیبتیں جھینپی ہی پڑیں گی۔ البتہ مصیبتیں عارضی ہوں گی اور نتائج کی کامرانیوں دوائی۔

چنانچہ ان آیات میں مسلمانوں کو اسی حقیقت کی تحقیق کی گئی ہے۔

مؤمنین سادقین نے اس دعوت کا کیا جواب دیا؟ اور ساری باتوں کے ناموافق ہونے پر بھی کس جوش و سرگرمی کے ساتھ اٹھے؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي تَنفِرُ فِيهَا عَنْ مَوَاقِفِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ لَمَّا عُدُّوا مَعَ
الْفُجَّارِ لَمْ يَحْزَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ لِبَعْلِ الْفُجَّارِ أَنْ يُقِيلَ أَقْبُلُوا مَعَ
الْفُجَّارِ ۖ لَوْ عَزَّوَجَلَّ فَتَكُنْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا غَبَالًا ۚ وَلَا أَوْصَعُوا جِلْدَكُمْ بِنُفُوسِكُمْ
الْيَوْمَ ۖ وَفِيكُمْ سُلُوفٌ يُكْفَرُونَ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ لَقَدْ اتَّخَذُوا الْيَوْمَ مِنَ قَبْلِ

(فی الحقیقت) اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑ گئے ہیں تو اپنے شک کی حالت میں متردد رہ رہے ہیں۔ (۳۵)

نور اگر واقعی ان لوگوں نے لکھنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سر و سامان کی تیاری ضرور کرتے مگر (حقیقت یہ ہے کہ) اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا۔ پس انہیں جو بھل کر دیا اور ان سے کہا گیا (یعنی ان کے جو بھلنے پہنے نے کہا: دوسرے پیغمبر بننے والوں کے ساتھ تم بھی پیغمبر ہو) (۳۶) اگر یہ تم مسلمانوں میں (کھل کے) لگتے تو تمہارے اندر کچھ زیادہ نہ کرتے مگر (ہر طرح کی) غرابی اور ضرورت تمہارے درمیان تہذیب گیزی کے گھوڑے دوڑاتے (کہ ادھر کی بات ادھر لگاتے۔ ادھر کی ادھر) اور تم جانتے ہو کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی بات پر کان دھرنے والے ہیں (پس ظاہر ہے کہ ان کی موجودگی سے بجز تہذیب و فساد کے کچھ حاصل نہ ہوتا) اور اللہ جانتا ہے کون ظلم کرنے والے ہیں۔ (۳۷)

(اے ظہیر!) یہ واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی تہذیب گیزی کی کوششیں کیں اور تمہارے خلاف ہر طرح کی

اس کا جواب تاریخ سے مل سکتا ہے۔ مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ تیس ہزار مسلمانوں نے ظہیر اسلام مکہ منجم کے ساتھ کوچ کیا تھا۔ اور اتفاقاً مال کی فدا کاریوں کا یہ حال تھا کہ اگر ایک طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نو سو اونٹ پیش کر دیے تھے تو دوسری طرف ابو عبیدہ انصاری نے رات بھر ایک کمیٹ میں آب پاشی کر کے دوسرے چھوہارے مزدوری میں حاصل کیے تھے اور وہ لاکھ لاکھ کے قدموں پر رکھ دیے تھے! اسی فوجی تیاری کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام مال دستار پیش کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ کرتے کی گھنٹیاں بھی تو ذکر شامل کر دی تھیں۔ اور جب اللہ کے رسول نے پوچھا تھا: اے ابوبکر! لعلت "یو بی بیوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟"

تو اس بیکرمصدق و وفائے جواب دیا تھا: اللہ و رسولہ۔

چونکہ اس فوج کی تیاری بڑی ہی تنگی و افلاس کی حالت میں ہوئی تھی اس لیے ہمیشہ عسرت کے نام سے مشہور ہوئی۔

(۲۳) قرآن نے یہاں آیت (۳۹) میں اور نیز دیگر مقامات میں "استبدال اقوام" کا ذکر کیا ہے یعنی فرمایا ہے یا درکھو اگر تم نے اسے فرض میں کوتاہی کی تو خدا کا قانون اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ تمہاری جگہ کسی دوسرے گروہ کو لاکھڑا کرے گا۔

تاریخ کا مطالعہ کرنا تو اس "استبدال" کے مناظر تمہارے سامنے آ جائیں گے اور قرآن پر تہہ بردہ کرو تو اس کے سنن و لوازمیں واضح ہو جائیں گی۔ حکمت الہی نے افراد کی طرح جماعتوں کی زندگی و قیام کے لیے بھی ایک خاص نظام مقرر کر دیا ہے اور اسی کے مطابق ایک جماعت کی جگہ دوسری جماعت سے اور ایک قوم کی زندگی دوسری قوم کی زندگی سے ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے افراد کے نظام حیات کی طرح امت کا نظام حیات بھی ہر دو جہد "سقی و طلب اور فکر و عمل کی صلاحیت کا نظام ہے اور یہاں بھی "بلائے النع" کا قانون کام کر رہا ہے۔

وَقَلِّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ الَّذِنِ
 نِي وَلَا تَقْبِضُنِي ۝ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۝ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ
 لِّسْهُهُمْ ۝ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَقُولُوا وَهُمْ كَرِهُونَ ۝
 قُل لَّنِ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۝ هُوَ مُوَلِّسُنَا ۝ وَعَلَى اللَّهِ قَلْبُتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

تدبیریں الٹ پلٹ کر آ رہیں۔ (چنانچہ جنگ احد میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی تھی) یہاں تک کہ سچائی نمایاں ہو
 گئی اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور ایسا ہوتا ان کے لیے خوشگوار نہ تھا! (۳۸)

اور ان (منافقوں) میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے: ”مجھے اجازت دیجیے (کہ گھر میں بیٹھا رہوں) اور فتنہ میں نہ
 ڈالے“ تو سن رکھو یہ لوگ فتنہ ہی میں گر پڑے (کہ جھوٹے بھانے بنا کر خدا کی راہ سے من موزا اور فتنہ میں فتنہ ہے۔ نہ کہ وہ واقعی
 فتنہ جو ان کے نفاق نے گھڑ لیا ہے) اور بلاشبہ دوزخ کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ (۳۹)
 (اے پیغمبر!) اگر تمہیں کوئی اچھی بات پیش آ جائے تو وہ انہیں (یعنی منافقوں کو) بری لگے اور اگر کوئی مصیبت
 پیش آ جائے تو کہنے لگیں: ”اسی خیال سے ہم نے پہلے ہی اپنے لیے مصلحت مینی کر لی تھی“ اور پھر گردن موز کے خوش خوش
 چل دیں! (۵۰)

کہہ دو ہمیں کچھ پیش نہیں آ سکتا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے (اپنی کتاب میں) لکھ دیا ہے۔ وہی ہمارا کارساز ہے اور
 مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر (ہر طرح کا) بھروسہ رکھیں۔

یعنی وہی جماعت کائنات میں باقی رہتی ہے جو دنیا کے لیے الفح ہو۔ جو نفع نہیں وہ چھانت دی جاتی ہے۔ پس جو جماعت اس قانون
 فطرت کے مطابق اپنے کوزندگی و دعا کا اہل ثابت نہیں کرے گی ضروری ہے کہ اس کی جگہ کسی دوسری جماعت کو مل جائے اور یہی ”استبدال
 اقوام“ ہے۔

(۲۵) آیت (۳۰) میں واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا ذکر سورہ انفال میں بھی گذر چکا ہے (دیکھو آیت ۳۰) جب مکہ میں
 اعدائے حق نے فیصلہ کر لیا کہ تمام قبائل کے لوگ مل کر بیک وقت پیغمبر اسلام ﷺ پر حملہ کریں تو آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ حضرت
 ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کثور کے غار میں پشیدہ ہو گئے جو مکہ سے تقریباً چھ میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑ ہے۔ یہاں آپ نے تین راتیں بسر کیں
 اور پھر مدینہ روانہ ہو گئے۔ دشمن جو آپ کی تلاش میں تھے وہ یہاں بھی پہنچے لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کا ایسا سامان پیدا کر دیا تھا کہ بغیر دیکھے
 بھالے وہاں پہنچ گئے۔

یہ تین راتیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کعبہ نبوت کے پروانہ تھے جس عالم میں بسر کی ہوں گی اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس نے عشق
 و محبت کا کچھ بھی ڈاکٹر چکھا ہو۔ اللہ کا رسول غار میں پشیدہ تھا دشمن سراغ میں تھے۔ ہر لمحہ اندیشہ تھا کہ کہیں سراغ نہ پالیں۔ اور ایک مرتبہ ان
 کی صدائیں بھی کانوں میں آنے لگی تھیں۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ ان کے دل کے حزن و اضطراب کا کیا عالم ہو گا؟ بلاشبہ انہیں یقین تھا
 کہ اللہ اپنے رسول (ﷺ) کا مددگار ہے۔ لیکن عشق و محبت کا قدرتی تقاضا ہے کہ محبوب کو خطرہ میں دیکھ کر اضطراب ہو۔ اس سے وہ اپنے دل سے

قُلْ هَلْ تَرَوْنَ شَيْئًا إِلَّا إِعْزَىٰ الْحُسَيْنَيْنِ ۖ وَتَعْنِ تَعْرِضُ بِكُمْ أَنَّ تُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ جَنْبٍ أَوْ يَأْتِيَهُنَّ ۚ فَتَعْرِضُوا إِلَيْنَا مَعَكُمْ مُتَكِبُونَ ۚ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِلَّا أَنْتُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۚ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْفَهُمْ ۚ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرْهُونَ ۚ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ

(اس کے سوا ہمارے کا سہارا کوئی نہیں!) (۵۱)

(اے پیغمبر! تم اس سے) کہو تم ہمارے لیے جس بات کا انکار کرتے ہو (یعنی جنگ میں قتل ہو جانے کا) وہ ہمارے لیے اس کے سوا کیا ہے کہ دو فریقوں میں سے ایک غولبی ہے (یعنی فتح اور شہادت میں سے شہادت) اور ہم تمہارے لیے جس بات کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے یہاں سے کوئی عذاب بھیج دے یا ہمارے ہی ہاتھوں عذاب دلائے۔ تو اب (نتیجہ کا) انکار کرو۔ ہم بھی تمہارے ساتھ انکار کرنے والے ہیں! (۵۲)

(اور) کہو: تم (ظاہر) خوشی سے (راہ حق میں) خرچ کر دیا یا خوش ہو کر تمہارا خرچ کرنا کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ تم ایک ایسے گروہ ہو گئے جو (احکام الہی سے) نافرمان ہے۔ (۵۳)

اور خرچ کرنے کی قبولیت سے دو غروہ نہیں کیے گئے مگر اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے انکار کیا (مگر چہرہ ایمان کے دعوے میں کسی سے پیچھے نہیں) وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر کابلی کے ساتھ اور (راہ حق میں) مال خرچ نہیں کرتے مگر اس مال میں کہ خرچ کرنے کی نگرانی ان کے دلوں میں ہی ہوئی ہے (۵۴) تو (دیکھو) یہ بات کہ ان لوگوں کے پاس مال و دولت ہے

وہ انہیں روک سکتے تھے۔ اگر روک سکتے تو میت کی عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف ہوتا لیکن پیغمبر اسلام ﷺ کے سکون قلب کا عالم دوسرا تھا۔ ان کا رفیق عار جب جوشِ میت میں مضطرب ہوتا تو تسلی دیتے اور فرماتے "تمہیں نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے" خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب دشمن عار کے قریب آئے تو میں نے مضطرب ہو کر کہا ان میں سے کسی نے پاؤں اونچا کیا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا "ابوبکر! تم ان دو آدمیوں کے لیے کیا خیال کرتے ہو جن کے لیے تیرا خدا اللہ ہے؟" (شخصین من اس جوش) یہاں فرمایا اللہ نے اپنی جانب سے اس پر سکون و قرار اتارا یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ کیونکہ پیغمبر اسلام ﷺ کا قلب مبارک تو پہلے ہی سے ساکن و برقرار تھا۔

ہذا ہذا (۳۶) آیت (۳۱) میں فرمایا عطفًا و لطفًا خواہ چکے ہو خواہ جو بھل۔ یہاں اس سے مقصود کیا ہے؟ تو حق یہ ہے کہ استعداد اور استعداد کی تمام حالتیں اس میں داخل ہیں۔ تو جو ان نکل چلنے میں ہلکا ہوتا ہے زیادہ عمر کا آدمی جو بھل ہوتا ہے۔ سرگرم آدمی فوراً اللہ کے کلام سے کسلند کے قدم جو بھل ہوں گے۔ جس کے علق زیادہ ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ پائے گا جتنا ایک مجرد آدمی یا کم علق رکھنے والا۔ اسی طرح کوئی سار و سامان سفر سے ہلکا ہوگا۔ کوئی اسلحہ جنگ سے۔ اگر قرآن کے کھنے میں ہمیں صحابہ و سلف کے فہم کا اقتدار کرنا چاہیے نہ کہ بعد کے منطقی اصولوں اور جدی فقیہوں کا تو انہوں نے اس طرح کی ساری صورتیں اس میں داخل بھی تھیں اور جب بھی جنگ کا کام

رَحُّوْا وَاِنْ لَّهٗ يَعْطُوْنَ وَيَنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْتَغْثُوْنَ ۝ وَلَوْ اَقْلَهُمْ رَحُّوْا مِمَّا اَنْتَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ
وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُّدُنَا اِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ۝ اِنَّمَا
الصَّدَقَتُ يَلْفَقَرُ اَيُّهَا الْمَسْكِيْنُ وَالْعِيْلُ وَالْمُوَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْغُرُوْبِ

کی یہ ہے کہ اگر انہیں اس میں سے دیا جائے تو خوش ہو جائیں نہ دیا جائے تو بس اچانک بگڑ جائیں! (۵۸)

اور (کیا اچھا ہوتا) اگر ایسا ہوتا کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دے دیا اس پر رضامند ہو جائے اور کہے
ہمارے لیے اللہ بس کرتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں (بہت کچھ) عطا فرمائے گا اور اس کا رسول بھی (عطا و بخشش میں) کی کرنے
والا نہیں (ہمارے لیے تو بس اللہ ہی غایت و مقصود ہے!) (۵۹)

صدقہ کا مال (یعنی مال زکوٰۃ) تو اور کسی کے لیے نہیں ہے۔

صرف فقیروں کے لیے ہے۔

اور مسکینوں کے لیے ہے۔

اور ان کے لیے جو اس کی وصولی کے کام پر مقرر کیے جائیں۔

اور وہ کہ ان کے دلوں میں (کلمہ حق کی) اٹھ نہ پیدا کرتی ہے۔

اور وہ کہ ان کی گردنیں (غلامی کی زنجیروں میں) جکڑی ہیں (اور انہیں آزاد کرانا ہے)

نیز قرض وادوں کے لیے (جو قرض کے بوجھ سے دب گئے ہوں۔ اور ادا کرنے کی طاقت نہ رکھیں)

۱۔ حالت ہائیکل دوسری تھی۔ یہ نعم ان کے لیے پیام موت سے بھی زیادہ سخت ہوا۔ گئے حیلے بھانے کرنے۔ ہر شخص ایک نیا بھانہ گھڑ کر لگا کر
کہتا دیکھتے تھے چلنے میں کوئی نذر نہیں مگر مشکل یہ ہے کہ فلاں کام ناگزیر ہو گیا ہے فلاں بات نا قابل حل ہو رہی ہے۔ فلاں الجھاؤ سلجھا جائیں
جاسکتا۔ اب جیسا آپ کا حکم ہو۔ مقصود یہ تھا کہ جھوٹی بچی مجبور یاں سنا نہیں گئے تو پیغمبر اسلام ﷺ کا اخلاق ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کر کے
لے جاتا ہیں۔ ان کی رحمت و درافت ہمیشہ سی و سبلی چھوڑ دیتی ہے۔ وہ یہی کہیں گے کہ مجبور ہوتو نہ چلو۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پیغمبر اسلام ﷺ ان کے حیلے بھانے سنتے اور یہ دیکھ کر بخوشی چلنے کے لیے تیار نہیں کہہ دیتے اچھا تمہیں
رخصت ہے۔ ان میں سے بعضوں نے بات ماننے کے لیے یہ بھی کہا کہ مال حاضر ہے لے لیجیے مگر کھانا دشوار ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ فوری فائدہ دکھائی دے اور سطر
بھی دور کا نہ ہوتا تو ان کے نفاق کو چھپنے کی آڑ مل جاتی تھی بار بار مل چکی ہے۔ یہ فوراً حیر سے پیچھے قدم اٹھا دیتے ظاہر میں حکم کی تعمیل کرتے
دل میں دنیا کی طمع اور کمزور دھڑکی چاہتیں ہوتیں۔ چنانچہ احد و غیرہ میں ایسا ہی کیا تھا۔ مگر انہیں مشکل یہ آ پڑی کہ معاملہ نکل آیا عرب سے
باہر زور و زکا اور سطر کی مشقیں ہوئیں بڑی ہی سخت۔ نہ تو دنیا کے طمع قریب کی توقع نہ قریب مقام کی سہولت کا سہارا۔ پس سب سے مل ہو کر گناہ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِحَقِّ طَرِيقِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْفُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ افْتَنٌ قُلْ أَفَنُ لَكُمْ يَوْمَ يَأْتِيكُمُ الْمَوْتُ يَوْمَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَلَا تُمْسِكُ بِعَمْرِئِكُمْ وَيَقُولُ الْكَاذِبُونَ كَذَبُوا بِاللَّهِ وَنَبِيِّهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور اللہ کی راہ میں۔ (یعنی جہاد کے لیے اور ان تمام کاموں کے لیے جو جہاد کے اعلائے کلمہ حق کے لیے ہوں)
اور مسافروں کے لیے (جو اپنے گھر نہ پہنچ سکتے ہوں اور مطلقاً کی حالت میں پڑ گئے ہوں)
یہ اللہ کی طرف سے ظہرائی ہوئی بات ہے اور اللہ (سب کچھ) جاننے والا (اپنے تمام حکموں میں) حکمت رکھنے والا ہے! (۶۰)

اور انہی (منافقوں) میں (وہ لوگ بھی) ہیں جو اللہ کے نبی کو (اپنی بدگوئی سے) اذیت پہنچاتا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص تو بہت سننے والا ہے (یعنی کان کا کچا ہے۔ جو بات کسی نے کہہ دی اس نے مان لی۔ اسے بغیر ہر قسم کی ہاں وہ بہت سننے والا ہے مگر تمہاری بہتری کے لیے) کیونکہ وہ بجز حق کے کوئی بات قبول نہیں کرتا (وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے) (اس لیے اللہ جو کچھ اسے سناتا ہے اس پر اسے یقین ہے) اور وہ (سچے) مومنوں کی بات پر بھی یقین رکھتا ہے (جن کی سچائی ہر طرح کے استحقاقوں میں پڑ کر کھری ثابت ہو چکی ہے) اور وہ ان لوگوں کے لیے سراسر مرمت ہے۔

۱۰ رو گئے اور دکھا دے گے لیے ساتھ نہ نکل سکے۔ اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ کن آزمائش تھی جس نے سارا بھانڈا پھوڑ کر رکھ دیا اور جب کبھی راہ حق میں کوئی سخت آزمائش آ جاتی ہے تو منافقوں کے چہرے اسی طرح بے نقاب ہو جایا کرتے ہیں!
(۲۸) آیت (۴۳) کے اسلوب بیان پر غور کر ڈ کیسے دلکش اور پر محبت انداز میں پیغمبر اسلام ﷺ کو متنبہ کیا ہے کہ رحمت و درگزر کی ایک حد ہونی چاہیے۔ اب یہ اس کے مستحق نہیں کہ وہ اتنی وسیلی پھوڑ دی جائے۔

فرمایا جب یہ لوگ ایک طرف تو جیسے نڈر سنا تے تھے دوسری طرف یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ جو آپ کا حکم ہو۔ تو بہتر تھا کہ تم انہیں پوری آزمائش میں ڈال دیجئے۔ یعنی کہتے میرا حکم تو یہی ہے کہ چلنا چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مکمل جاتا کون یہ کہنے میں بچے تھے کون ایسا کہہ دینے پر بھی نہ نکلے والے تھے۔

(۲۹) آیت (۴۴) میں فرمایا جن کے دلوں میں ایمان کی لگن ہے بھلا وہ ایک ایسے کام میں کیوں اجازت مانگتے گئے؟ اور کیوں اس کے انکار میں بیٹھنے لگے؟ ان کے لیے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ادا سے فرض کا وقت آ گیا اور جسے ایمان مزید ہے وہ ادا سے فرض کے لیے مستعد ہو جائے۔ حکم تو وہی مانگیں گے جن کے دلوں میں سچا ایمان نہیں اور جو شک کے روکی ہو رہے ہیں تا کہ کوئی نہ کوئی راہ نکل جائے کیل حال ہے۔

(۳۰) چونکہ مقابلہ بنی نضاری شہنشاہی سے تھا جو مشرق میں رومہ الکبریٰ کی مملکت کی جافقین تھی اور ابھی حال میں ایران کو شکست دی تھی حتیٰ اس لیے منافقوں کو یقین تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کے دن آ گئے۔ عبد اللہ بن ابی بن سلول نے جو منافقوں کا سرغنہ تھا لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ پیغمبر اسلام اس سفر سے لوٹنے والے نہیں۔

آیت (۴۵) میں فرمایا یہ کبھی پیچھے رو کر مصیبت سے بچے اور واقعہ یہ ہے کہ ان کا نہ لکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوا۔ کیونکہ نکلنے تو فتنوں کے گھوڑے دوڑاتے اور کپے دل کے آدمیوں کو بہکاتے رہتے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا "مگر اللہ کے حضور ان کا اٹھنا نا پسند ہوا" (یعنی

وَالَّذِينَ يُذَوُّونَ رُسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُذَوُّكُمْ ۝ وَاللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُذَهِبَهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُخَادِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
قَدْ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَلِكَ الْخُزْيُ الْعَظِيمُ ۝ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ لَكُمْ لَكُمْ
عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ اسْتَغْفِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ۝ مَا تَحْذَرُونَ ۝

جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا چاہتے ہیں تو انہیں سمجھ لینا چاہیے ان کے لیے عذاب ہے عذاب
دروناک (۶۱)

(مسلمانو!) یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں نکالتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہوتے تو سمجھتے
کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے (اپنے ایمان و عمل سے) راضی رکھیں۔ (۶۲)
کیا (ابھی تک) انہوں نے یہ بات (بھی) نہ جانی کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ
کی آگ ہے۔ ہمیشہ اس میں پلے گا اور یہ بہت ہی بڑی رسوائی ہے (جو کسی انسان کے حصے میں آ سکتی ہے؟) (۶۳)
منافق اس بات سے (بھی) ڈرتے ہیں کہ انہیں ایسا نہ ہو ان کے بارے میں کوئی سورت نازل ہو جائے اور جو کچھ ان
کے دلوں میں (چھپا) ہے وہ انہیں (علانیہ) جہاد سے (تو اسے بغیرا) تم ان سے کہہ دو: ”تم (اپنی عادت کے مطابق) تسخیر کرتے
رہو۔ یقیناً اللہ اب وہ بات (پوشیدگی سے) نکال کر ظاہر کر دینے والا ہے جس کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے“ (۶۴)

۱۴۵ اللہ کے علم میں تھا کہ اب وہ نہیں نکلیں گے اور اللہ نے تمہارے لیے اسی میں بہتری دیکھی کہ نہ نکلیں۔

(۳۱) اس سے معلوم ہوا کہ جماعتی زندگی کے لیے مذہب اور کپے دل کے آدمیوں کی موجودگی ایک بڑا مہلک ہے خصوصاً جب کہ قوم
موت و حیات کی جدوجہد میں مشغول ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد سے آزاد قومیں بھی مجبور ہوئیں کہ جنگ کے وقت حکومت کو غیر معمولی
اختیارات دے دیں اور اگر شخص آزادی کے قوانین بھی معطل کر دے تو معترض نہ ہوں۔ کیونکہ اس وقت ایک منافق کی شرارت پوری قوم کو
خطر میں ڈال سکتی ہے۔

ان آیات کی مومنت یہ ہے کہ حتی الامکان ایسے افراد کی موجودگی برداشت نہیں کرنی چاہیے اور ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی
میلہ دگی سے جو عارضی شور و شغب ہوگا وہ جماعتی مصالح کے لیے زیادہ مضر ہوگا۔ اگر درست کی جڑ درست ہے تو جتنا چھانٹو گے اتنا ہی زیادہ
پھلتا جائے گا اور فساد اعضا کا الگ کر دینا مضر نہیں ہوتا چھوڑ دینا جسم کے لیے مہلک ہوتا ہے۔

(۳۲) جب انسان میں سچائی باقی نہیں رہتی تو نیکی و پرہیزگاری کے خیال کو خود نیکی و پرہیزگاری ہی کے خلاف استعمال کرنے لگتا ہے اور اس
سے جیلے بھانے کا کام لگاتا ہے اور یہ نفاق کا سب سے زیادہ خطرناک حربہ ہے۔ بہت سے سادہ لوح و دھندلا اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔
چنانچہ آیت (۳۹) میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا بعض منافق کہتے ہیں اس سفر میں لکنا قتلوں میں پڑنا ہے۔ پس ہمیں
قتل میں نہ ڈالے۔ مدینہ ہی میں بیٹھے رہنے دیجیے۔

وَلَبِئْسَ مَا يَفْعَلُونَ ۚ إِنَّمَا لَنَا طَعُونٌ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَتَاللّٰهُ وَالنَّبِيُّ يَرْسُولُهُ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِئُونَ ۚ لَا تَعْلَمُونَ ۚ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن تَعْلَفْ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نَعْلَفْ
طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُعْرِضِينَ ۚ ۝ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بُعِثُوا مِنْ بَعْضٍ
وَيَتَّبِعُونَ مِنَ الْمَغْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو (ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟) تو یہ ضرور جواب میں کہیں "ہم نے تو یہ نبی جی بھلانے کو
ایک بات چیل رہی تھی اور وہی مذاق کرتے تھے" تم (ان سے) کہو "کیا تم اللہ کے ساتھ اس کی آہوں کے ساتھ اور اس کے رسول
کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو؟" یہاں نہ بناؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے ایمان کا اقرار کر کے پھر کفر کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ
کو (اس کے عدم اصرار اور توہ و تائبات کی وجہ سے) معاف بھی کر دیں تاہم ایک گروہ کو ضرور عذاب دیں گے۔ اس لیے کہ (اصل
میں) وہی مجرم تھے۔ (۶۶) منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم جنس۔ برائی کا حکم دیتے ہیں اچھی باتوں سے
روکتے ہیں اور (راہ حق میں خرق کرنے سے) اپنی نصیایاں بند رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ
بھی اللہ کے حضور بھلا دیے گئے (یعنی جو اس کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے اس کے قوانین فضل و سعادت بھی اسے بھلا کر چھوڑ
دیتے ہیں) بلاشبہ یہ منافق ہی ہیں جو (دائرہ حق سے) باہر ہو گئے ہیں (۶۷)

اس فقرہ سے ان کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے بیان نہیں کیا کہ سرکاری قرآن و تفسیر کر رہے ہیں اور یہی قرآن کی تفسیر انہ جلافت ہے۔ وہ
یقیناً ہر طرح کے متوقع اور نامی خطرات و صعوبت و خطرے نکالتے ہوں گے اور اسے تفسیر کرتے ہوئے ہوں گے۔ مثلاً اس موسم میں ہزاروں
آدمیوں کو اس قدر دور کے سفر پر لے جانا جان بوجھ کر نہیں ہلاک کرنا ہے اور یہ نیکی کا کام نہیں۔ پھر جہاں جانا ہے وہ دوسروں کا ملک ہے۔
نہیں معلوم کن گن برائیوں میں پڑنا پڑے؟

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام ﷺ نے جو کہ کارادہ کیا تو منافقوں کے ایک سردار جہن قیس نے کہا "عورتوں کے
معاملہ میں بہت کمزور ہوں۔" مجھے ڈر ہے کہ میں خواصطی عورتیں دیکھ کر مفتون نہ ہو جاؤں۔ پس مجھے رو جانے کی اجازت دے دیجیے اور
اس فقرہ میں نہ اے" (ابن جریر)۔ خواصطی یعنی رومی

اس سے معلوم ہوا جو باتیں کہی گئی ہوں گی وہ اسی قسم کی ہوں گی۔

فرمایا یہ جھوٹے یہاں نکالنے کے لیے جھوٹے فتوے کا ذکر کرتے ہیں حالانکہ یہ نہ کہ اصلی فتوے میں گر پڑے کہ راہ حق میں جہاد کرنے
سے نفی چاہا اور اس کے لیے جھوٹی نیکی و پیرکاری کی آڑ چلائی۔

نور کر کے تو اتفاقاً کی یہ خصلت آج بڑے بڑے مدعیان علم و مشیخت میں بولتی نظر آئے گی۔ جھوٹی و ہنداری اور وہی پیرکاری نے
سچی و سچی کی تمام برائیاں ان پر بند کر دی ہیں اور وہ ساقی ہیں کہ امت پر بھی بند کر دیں۔ ۱۹۱۳ء کی بات ہے کہ مجھے خیال ہوا ہندوستان کے علماء
مشرع کو عزائم و مقاصد وقت پر توجہ دلاؤں۔ ممکن ہے چند اصحاب رشد و عمل آئیں۔ چنانچہ میں نے اس کی کوشش کی لیکن ایک تنہا
فصیحت کو مستثنیٰ کر دینے کے بعد سب کا متفقہ جواب یہی تھا کہ یہ دعوت ایک فتوہ ہے۔ "الذین لم یؤلفوا لفتی" یہ مسئلہ شخصیت مولانا محمود حسن
دہلوی کی جتنی اجواب رحمت الہی کے جوار میں پہنچی تھی ہے۔

وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ كَالْكَافَرَاتِ كَذَبَتْهُنَّ خَلِيدَاتٍ فَنِهَاً ۖ هُنَّ حُسْبُهُنَّ ۖ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُنَّ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٠﴾ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ۖ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخُلُقِهِمْ لَكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُطِبَتْ لَهُمْ كَالَّذِينَ خَاطَبُوا أُولَئِكَ خَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ﴿٥١﴾ أَلَمْ يَأْتِيهِمْ تَبَاؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَأَخَصُ مَذَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةِ ۖ أَتَنَبَّهُمْ رُسُلُهُمْ

منافق مردوں اور منافق عورتوں کے لیے اور (کھلے) منکروں کے لیے اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگ کا وعدہ ہے کہ بیشک میں رہیں گے اور وہی انہیں بس کرتی ہے۔ نیز اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے عذاب ہے ایسا عذاب کہ برقرار رہے گا! (۶۸)
(منافقو! تمہارا بھی وہی حال ہوا) جیسا ان لوگوں کا حال تھا کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ تم سے کہیں زیادہ قوت والے تھے اور مال و اولاد بھی تم سے زیادہ رکھتے تھے۔ پس ان کے حصے میں جو کچھ دنیا کے فوائد آئے وہ ہر تم کے حصے میں اپنے حصہ کا کما حقہ اسی طرح برت لیا جس طرح انہوں نے برتا تھا اور جس طرح (ہر طرح کی باطل پرستی کی) باتیں وہ کر گئے تھے تم نے بھی کر لیں۔ (پس یہ نہ بھولو کہ) یہی لوگ تھے جن کے سارے کام دنیا و آخرت میں اکارت ہوئے اور یہی ہیں گھائے نوئے میں رہنے والے! (۶۹)

کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں ملی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح؟ قوم عاد؟ قوم ثمود؟ قوم ابراہیم اور مدین کے لوگ اور وہ کہ ان کی بستیوں الٹ دی گئی تھیں؟ ان سب کے رسول ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آئے تھے تم نے بعض ملامتوں سے بڑھے ہوں گے کہ مسلمانوں کو وقت کی سیاسی مجالس میں شریک نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس میں غیر مسلم جو رہیں کھلم کھلا موجود ہوتی ہیں اور اس لیے ان کی شرکت غصہ سے خالی نہیں اسی طرح یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ان کی شرکت سے نماز باجماعت فوت ہو جاتی ہے اور یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ یاد رکھو یہ تقویٰ اور دینداری نہیں ہے جو ان کاموں کی مخالفت پر انہیں ابھارتی ہے۔ یہ مرض خفا کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور قرآن کی شہادت اس کے لیے بس کرتی ہے۔

(۳۳) آیت (۵۲) کا ٹھیک مطلب سمجھو۔ فرمایا تم ہمارے لیے جس بات کے انتظار میں رہے ہو وہ یہ ہے کہ ہم جنگ میں مارے جائیں اور شکست ہو لیکن ہمارے لیے تو یہ بھی ﴿احمدی الحسین﴾ ہے۔ یعنی دونوں دینوں میں سے ایک غریبی۔ اور یہی مقام ہے جسے قرآن ایمان اور ایمان والوں کی خصوصیت قرار دیتا ہے اور کہتا ہے جو کفر کی راہ چلے تو انہیں اس کی سمجھ نہیں۔

دنیا میں جب کبھی کوئی فرد یا جماعت کسی مقصد کے لیے جدوجہد کرتی ہے تو اس کے سامنے امید بھی ہوتی ہے مایوسی بھی۔ کامیابی بھی ہوتی ہے ناکامیابی بھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے ’مومن! وہ ہے جس کی جدوجہد میں جو کچھ سب امید و کامرانی ہی ہے نہ مایوسی و ناکامی کی اس پر پوچھا میں بھی نہیں پڑ سکتی۔ کیونکہ وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے کہ اس کے لیے یہی بات کامیابی نہیں ہوتی کہ کسی خاص منزل تک پہنچ جائے بلکہ اس کی راہ میں چلے رہا ہو جدوجہد میں لگے رہا ہو نہ خود بڑی سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ جب اپنا سفر شروع کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ کسی خاص منزل تک پہنچے

بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ۝ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَمَسْكِنٍ ظِلِّينَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٍ مِمَّنِ اللَّهُ أَكْبَرُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

(مگر وہ اندھے پن سے باز آئے) اور ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے! (۷۰)
اور جو مرد اور عورتیں مومن ہیں تو وہ سب ایک دوسرے کے کارساز اور رفیق ہیں۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں
فراز قائم رکھتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور (ہر حال میں) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ سو یہی لوگ ہیں جن پر
مغریب اللہ رحمت فرمائے گا۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے! (۷۱)
مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے (نعم ابدی کے) باغوں کا وعدہ ہے جن کے نیچے نہریں بہہ
ری ہوں گی (اور وہ اس لیے بھی خشک ہونے والے نہیں) وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیز ان کے لیے جھلکی کے باغوں میں پاک
مسکن ہوں گے اور ان سب سے بڑھ کر (نعمت یہ کہ) اللہ کی خوشنودیوں کا ان پر نزول ہوگا! (۷۲)

یہ ضرور بتی پہنچی جائے بلکہ صرف اس لیے کہ کسی کی راہ میں چٹا رہے اور یہ جہنمی کی راہ میں بیٹھ رہتا ہے تو یہی اس کے لیے منزل مقصود ہے۔
رہرواں را حشکی راو نیست عشق ہم راوست و ہم خود منزل است!

دوسرے اگر جہد و جد کرتے ہوئے مر جائیں تو یہ ان کی ناکامیابی ہے۔ مومن اگر مر جائے تو اس کی بیٹی سے بڑی فتح مندی ہے۔ ایسی فتح
مندى جس سے بڑی فتح مندی کی دو اپنی ذات کے لیے آرزو ہی نہیں کر سکتا!

آنکہ غم تو بزرگ بندہ ہمہ در کوئے شہادت آر میند بہر

در معرکہ دو کون فتح از عشق است با آنکہ سپاہ او شہید بہر

دوسرے اگر لڑیں اور دشمنوں پر غالب نہ آسکیں تو ان کی ہار ہوئی لیکن مومن وہ ہے جو ہار کے معنی ہی سے نا آشنا ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی
میدان میں غالب نہ آئے جب بھی جیت اسی کی ہے کیونکہ اس کی ہار جیت کا معیار میدان جنگ نہیں ہوتا خواہ اس کی طلب و سعی ہوتی ہے۔ اگر
دو اپنی سعی و طلب میں ہار اٹکا تو اس نے میدان مار لیا اگرچہ میدان جنگ میں اس کی لاش ہزاروں لاشوں کے پیچھے دہائی ہوئی ہو
یہی وجہ ہے کہ اس راہ میں دو کبھی مر نہیں سکتا۔ اس کی موت بھی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ ﴿وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

یہ جو قرآن نے جا بجا زور دیا ہے کہ مومن کا مقصد اسی صرف اللہ اور اس کی سچائی ہے اور مومن کی جہد کا نام "جہد فی سبیل اللہ" رکھ دیا تو
اس میں بھی حقیقت پوشیدہ ہے۔ یعنی وہ ساری منزلوں سے جو دنیا میں جیت آ سکتی ہیں بلند کر دیا گیا۔ اب یہاں کی کوئی منزل اس کی منزل
مقصود نہیں ہو سکتی کہ اس تک نہ پہنچی سکا اس کی ناکامیابی کا فیصلہ کر دے۔ اس کے لیے منزل مقصود تو صرف یہ ہے کہ حق کی راہ میں چٹا رہے
اور کے نہیں۔ اس کا ہر قدم جو چٹا رہا فتح مندی ہے اور ہر قدم جو رک گیا ہار واپسی!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئس المصير ﴿٤٤﴾
يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا وَابْعَدُوا إِسْلَامَهُمْ وَهُمْ يَمَانَهُ
يَتْلُوا وَمَا تَقْبَلُوا إِلَّا أَنْ أَعْلَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ
وَإِنْ يَتُوبُوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا آلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ ﴿٤٥﴾ وَبِئْسَ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَنْ يَأْتِيَهُ مِنْ فَضْلِهِ لَيَتَّذَّرَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ
الضَّالِّينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا أَنْهُمْ مِنْ فَضْلِهِ تَوَلَّوْا وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٧﴾ فَأَعْلَنَهُمْ بِفَاقًا

اے تبلیغ کاروں اور منافقوں دونوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ (کیونکہ کافروں کی مہد حکمدیاں اور منافقوں کا
مذہب فریب اب آخری درجہ تک پہنچ چکا ہے) بالآخر ان کا لہکا نا دوزخ ہے (اور جس کا آخری لہکا نا دوزخ ہو تو) کیا ہی بری پہنچنے کی
جگہ ہے! (۴۳)

یہ (منافق) اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ضرور کفر کی بات کہی۔ وہ اسلام قبول
کر کے پھر کفر کی چال چلے اور اس بات کا منصوبہ باندھا جو نہ پاسکے۔ انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول
نے انہیں اپنے فضل سے (مال قیمت دے دے کر) تو اگر کر دیا ہے! بہر حال اگر یہ لوگ اب بھی باز آ جائیں تو ان کے لیے بہتر
ہے اور اگر گردن موڑیں تو پھر یاد رکھیں اللہ ضرور انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب دردناک دے گا اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی
کار ساز ہونے والا ہے نہ مددگار! (۴۴)

اور (دیکھو) ان میں (کچھ لوگ) ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے مہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں (مال و
دولت) عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ضرور نیکی کی زندگی بسر کریں گے۔ (۴۵)
پھر جب ایسا ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے (مال) عطا فرمایا تو اس میں کجی کرنے لگے اور اپنے مہد سے پھر گئے
اور حقیقت یہ ہے کہ (نیکی کی طرف سے) ان کے دل ہی پھرے ہوئے ہیں۔ (۴۶)

بہر حال یاد رہے کہ ”دو ٹوہیوں“ سے مقصود یہی حقیقت ہے۔ یعنی حق مندی یا شہادت اور شہادت بھی حق مندی ہے۔ یہ مطلب نہیں
ہے کہ ”شہادت یا مال قیمت“ جیسا کہ بعضوں نے خیال کیا۔ اور عا شاکہ مال قیمت مومن کے لیے ﴿احمدی الحسین﴾ ہو۔

(۳۳) آیت (۸۷) تک مدینہ کے منافقوں کے حالات و خصائل پر مزید روشنی ڈالی ہے اور ان معاملات کی طرف اشارات کیے
ہیں جو غزوہ تبوک کی ابتدا میں اور پھر سفر کے درمیان اور واپسی پر پیش آئے۔ اور بالآخر ان لوگوں کے لیے آخری احکام صادر کیے ہیں۔ ان
تمام آیات کے لیے سورت کا آخری نوٹ دیکھو کیونکہ بغیر یک جہانی نظر ڈالے تمام پہلو واضح نہیں ہو سکتے تھے۔

(۳۵) آیت (۶۰) میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کر دیے۔ تو فیج کے لیے آخری نوٹ دیکھو۔

فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْتَهُ يَمَآ أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَمَا كَانَُوا يَكْتُمُونَ ﴿١٠٠﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٠١﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٢﴾ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٣﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا

پس اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دلوں میں نفاق (کاروگ) داغی ہو گیا۔ اس وقت تک کے لیے کہ یہ اللہ سے ملیں (یعنی قیامت تک دور ہونے والا نہیں) اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اسے (جان بوجھ کر) پورا نہیں کیا اور نیز دروغ گوئی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ (۷۷)

(المسوس ان پرا) کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ ان کے بھیدوں اور سرگوشیوں سے واقف ہے اور یہ کہ غیب کی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں؟ (۷۸)

جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ خوش دلی سے خیرات کرنے والے مومنوں پر (دیا کارنی کا) عیب لگاتے ہیں اور جن مومنوں کو اپنی موت مشقت کی کمائی کے سوا اور کچھ میسر نہیں (اور اس میں سے بھی جتنا نکال سکتے ہیں راہ حق میں خرچ کر دیتے ہیں) ان پر تمسخر کرنے لگتے ہیں تو (انہیں معلوم ہو جائے کہ) دراصل اللہ کی طرف سے خود ان پر تمسخر ہو رہا ہے (کہ لذت و نامرادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں) اور (آخرت میں) ان کے لیے عذاب دردناک ہے! (۷۹)

(اے پیغمبر!) تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو (اب ان کی بخشش ہونے والی نہیں) تم اگر ستر مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو (یعنی سیکڑوں مرتبہ ہی دعا کیوں نہ کرو) جب بھی اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ (کا مقررہ قانون یہ ہے کہ وہ) دائرہ ہدایت سے نکل جانے والوں پر (کامیابی و سعادت کی) راہ کبھی نہیں کھولتا۔ (۸۰)

جو (منافع جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور) پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اس بات پر خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول کی خواہش کے خلاف اپنے گمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں یہ بات ناگوار ہوئی کہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔

لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكِوْا كَثِيرًا ۝ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ فَإِنْ رَجَعْتَ إِلَى ظِلِّهِ فَمِنْهُمْ قَاسِمًا ذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُفَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْفُقُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ۝ وَلَا تَضَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَآثِرًا ۝ وَهُمْ فِي سَفْهُونَ ۝ وَلَا تُجِيبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّلُوبِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَعْدَةِ ۝

انہوں نے لوگوں سے کہا تھا "اس گری میں (گھر کا آرام چھوڑ کر) کوچ نہ کرو"۔ (اے پیغمبر!) تم کہو "دوزخ کی آگ کی گری تو (اس سے) کہیں زیادہ گرم ہوگی" اگر انہوں نے سمجھا ہوتا (تو کبھی اپنی اس حالت پر خوش نہ ہوتے!) (۸۱)

اچھا یہ تو آسان نہیں ہیں۔ پھر انہیں اپنی ان بد عملیوں کی پاداش میں بہت کچھ رونا ہے جو یہ کہتے رہے ہیں! (۸۲)
تو (دیکھو) اگر اللہ نے تمہیں ان کے کسی گروہ کی طرف (صحیح سلامت) لوٹا دیا اور پھر (کسی موقع پر) انہوں نے (جہاد میں) لٹنے کی اجازت مانگی تو اس وقت تم کہہ دو "نہ تو تم میرے ساتھ کبھی نکلو اور نہ کبھی میرے ساتھ ہو کر دشمن سے لڑو۔ تم نے پہلی مرتبہ پیٹھ رہنا پسند کیا تو اب بھی پیچھے رو جانے والوں کے ساتھ (گھروں میں) بیٹھے رہو!" (۸۳)

اور (اے پیغمبر!) ان میں سے کوئی مر جائے تو تم کبھی اس کے جنازہ پر (اب) نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے رہنا۔ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حالت میں مرے کہ (دائرۃ) ہدایت سے باہر تھے۔ (۸۴)

اور (دیکھو) ان کے مال اور ان کی اولاد پر تمہیں قہر نہ ہو۔ یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے مال و اولاد کے ذریعہ انہیں عذاب دے (یعنی ایسے لوگوں کے لیے اس کا مقررہ قانون حیات ایسا ہی ہے) اور ان کی جان اس حالت میں لٹنے کر سچائی کے منکر ہوں۔ (۸۵)

اور (اے پیغمبر!) جب کوئی (قرآن کی) سورت اس بارے میں اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو تو جو لوگ ان میں مقدمہ والے ہیں وہی تم سے رخصت مانگتے گتے ہیں کہ "ہمیں چھوڑ دیجیے۔ گھر میں بیٹھ رہے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں" (۸۶)

رَكُوعًا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْغَوَالِبِ وَطُيْعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ أَعَدَّ
اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَجَاءَ الْمُعَذِّبُونَ
مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا

انہوں نے پسند کیا کہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ رہیں۔ (یعنی مرد ہو کر جنگ کے وقت عورتوں کے ساتھ گھروں
میں بیٹھے رہیں) اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہیں یہ کچھ سمجھتے نہیں! (۸۷)

لیکن اللہ کے رسول نے اور انہوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے (راہ حق
میں) جہاد کیا (اور ان کی منافقانہ چالیں کچھ بھی نہ کر سکیں) یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے عقیباں ہیں اور یہی ہیں کہ کامیاب
ہوئے! (۸۸)

اللہ نے ان کے لیے (قیم ابدی کے) ایسے باغ تیار کر دیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں (اور اس لیے کبھی خشک
ہونے والے نہیں) یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی فیروز مندی (جو ان کے حصے میں آئی) (۸۹)

اور (اے پیغمبر!) اعرابیوں میں سے (یعنی عرب کے صحرائی بدوؤں میں سے) عذر کرنے والے تمہارے پاس آئے کہ
انہیں بھی (رہ جانے کی) اجازت دی جائے اور (ان میں سے) جن لوگوں نے (اعلہار اسلام کر کے) اللہ اور اس کے رسول سے
جھوٹ بولا تھا وہ گھروں ہی میں بیٹھے رہے۔ سو معلوم ہو کہ ان میں سے جنہوں نے فکری راہ اختیار کی انہیں عقریب عذاب دردناک
پیش آئے گا۔ (۹۰)

تاوانوں پر بیماروں پر اور ایسے لوگوں پر جنہیں خرچ کے لیے کچھ میسر نہیں کچھ کرنا نہیں ہے (اگر وہ دفاع میں شریک نہ

ہیں) (۱) آیت (۹۰) میں سلسلہ بیان ایک دوسرے گردو کی طرف متوجہ ہوا ہے کہ ان میں بھی ایک جماعت منافقوں کی تھی اور ایک
جماعت کفر و ایمان والوں کی یعنی صحرا نشین قبائل کی جن کا بقید آج بھی موجود ہے اور عرب کے بدو کہے جاتے ہیں۔ ان کا بڑا حصہ نیا
نیا مسلمان ہوا تھا اور شہروں میں نہ رہنے کی وجہ سے ابھی اسلامی زندگی کی تربیت نہیں ملی تھی۔ فزود جو کہ بااودا ہوا تو کچھ لوگ آئے
اور عذر پیش کیے۔ کچھ ایسے لٹے جو چپکے بیٹھے رہے۔ معذرت کے لیے بھی نہیں آئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عذر کرنے
والے عامر بن طفیل کے قبیلے کے تھے۔ انہوں نے کہا تھا اگر ہم آپ کے ساتھ لٹے تو قبیلہ طے کے بدو ہمارے مویشی اور اولاد پر آپڑیں
گے۔ (ابن جریر)

چنانچہ جو منافق تھے ان کے لیے وعید ہوئی۔ اور جنہوں نے کفر وری کی وجہ سے پہلو چمکی کی تھی ان پر عتاب ہوا۔

لَتَصْحَبَا يُدْءُوهُمَا وَيُؤْتِيهِمَا مَقَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُؤْتُونَ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ رَبُّوهُمْ إِن يُكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَوَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قُلُوبَهُمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَحْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْلَمُونَ أَلَنْ تَكُونُوا

ہوں) بشریکہ اللہ اور اس کے رسول کی خبر خواہی میں کوشاں رہیں۔ (کیونکہ ایسے لوگ نیک عملی کے دائرے سے الگ نہیں ہوتے اور) نیک عملوں پر الزام کی کوئی وجہ نہیں۔ اللہ بڑی بخشش والا رحمت والا ہے! (۹۱)

اور نہ ان لوگوں پر کچھ گنا وہ ہے جن کا حال یہ تھا کہ (خود سواری کی قدرت نہیں رکھتے تھے اس لیے) تیرے پاس آئے کہ ان کے لیے سواری بہیم پہنچا دے اور جب تو نے کہا میں تمہارے لیے کوئی سواری نہیں پاتا تو (بے بس ہو کر) لوٹ گئے لیکن ان کی آنکھیں اس غم میں اٹھ کھڑی ہو رہی تھیں کہ انہوں میں بیسر نہیں کس راہ میں کچھ خرچ کریں! (۹۲)

الزام تو دراصل ان پر ہے جو تھو سے (بٹھے رہنے کی) اجازت مانگتے ہیں حالانکہ مالدار ہیں۔ انہوں نے پسند کیا کہ (جب سب لوگ رات حق میں کوچ کر رہے ہوں تو یہ) گھروں میں رہ جائے والی عورتوں کے ساتھ رہیں! (حقیقت یہ ہے کہ) اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی پس جانتے ہو بیٹھے نہیں! (۹۳)

جب تم (جہاد سے لوٹ کر) ان کے پاس واپس جاؤ گے تو وہ آئیں گے اور تمہارے سامنے (طرح طرح کی) معذرتیں کریں گے۔ (اے پیغمبر!) تمہیں چاہیے (اس وقت) کہہ دو: ”معذرت کی باتیں نہ بناؤ۔ اب ہم تمہارا اعتبار

ہے۔“ (۲) کوئی بات دنیا میں اس سے زیادہ عجیب نہیں ہو سکتی کہ وحشی اور بہائم صفت انسان اچانک محبت و اخلاص اور ایمان و خود روشی کے لیے فرشتے بن جائیں لیکن قرآن کی تعلیم نے ایسا ہی انقلاب پیدا کیا۔ اور یہ گندہ چکا ہے کہ غزوہ جہاد کے بڑے ہی ناموافق حالات میں پیش آیا تھا۔ حتیٰ کہ لوگوں کی ضرورت پر اللہ کا عتاب ہو جانے اس پر بھی لوگوں کا کیا حال تھا؟ یہ تھا کہ شدت درد و غم سے بے اختیار ہوا کر رہے تھے۔ کس بات پر اس پر کہ پیش و راحت میں انہیں حصہ نہیں ملا؟ انہیں اس پر کہ رات حق کی مصیبتوں اور قربانیوں میں شریک ہونے سے روکے گئے!

آیت (۹۱) میں لکھا دیا کہ اگر دفاع کے لیے بغیر عام ہتھیاروں کن کن لوگوں کو معذور تصور کیا جاسکتا ہے۔ فرمایا تھا اس آدی یعنی جہاد کی جسمانی طور پر مجبور ہوں۔ مثلاً بہت بڑے اندھے اچانچ۔ دوسرے بیمار۔ تیسرے ایسے لوگ جو سڑکی لازمی ضروریات کے انتظام کی قدرت نہ رکھتے ہوں۔

اس مہد میں تو سرکاری فوج و جہاد میں آتی تھی نہ رضا کاروں کی کوئی الگ قسم تھی نہ سپاہیوں کے مصارف کے لیے حکومت کا کوئی خزانہ تھا۔ سبھی رضا کار تھے اور سب کے لیے ضروری تھا کہ اپنا خرچ خود ہی اٹھائیں بلکہ بن پڑے تو دوسروں کے لیے بھی خرچ کریں۔ پس فرمایا جو لوگ فی الحقیقت معذور نہیں رکھتے کوئی وجہ نہیں کہ ان پر الزام آئے۔ خصوصاً وہ لوگ جن کے ایمان و اخلاص کا یہ حال تھا کہ جب ان کے لیے سواری کا انتظام نہ ہو سکا اور تیرے ادب و احترام نے اس کی بھی اجازت نہ دی کہ زیادہ اصرار کریں تو خاموش اللہ کر لوٹ گئے۔ لیکن آنکھیں

لَكُمْ قَدْ تَبَيَّنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ * وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْعَلِيِّ وَالشَّهَادَةِ فَمُنِيتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾ سَيَخْلِفُونَكُمْ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِيُخْبِرُوا عَنْهُمْ * فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ * إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَنَاوِبُهُمْ جَهَنَّمُ * جَوَّاءَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ يَخْلِفُونَكُمْ لِيُخْبِرُوا عَنْهُمْ * فَإِنْ تَرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٧﴾ أَلَا عَرَابٌ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ

کرنے والے نہیں۔ اللہ نے ہمیں پوری طرح تمہارا حال بتا دیا ہے۔ اب آنکھ دے اللہ اور اس کا رسول دیکھے کہ تمہارا عمل کیسا رہتا ہے (نفاق پر مصر رہے ہو یا باز آتے ہو) اور پھر (پاؤں پر) اسی کی طرف لوٹنا ہے جو ظاہر و پوشیدہ ہر طرح کی باتیں جاننے والا ہے۔ پس وہ تمہیں بتائے گا کہ (دنیا میں) کیا کچھ کرتے رہے ہو! (۹۳)

جب تم لوٹ کر ان سے ملو گے تو ضرور یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ ان سے دور گذر کر سوچا جائے کہ تم ان سے دور گزری کرو (یعنی رخ پھیر لو) یہ ناپاک ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہو گا اس کمائی کا نتیجہ جو یہ (اپنی بد عملیوں سے) کماتے رہے! (۹۵) یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ ان سے راضی ہو جاؤ (سو یاد رکھو) اگر تم راضی بھی ہو گئے (حالانکہ تمہیں راضی نہیں ہونا چاہیے اور تم راضی نہ ہو گئے) تو اللہ ان سے کبھی راضی ہونے والا نہیں جو (دائرہ ہدایت سے) باہر ہو گئے ہیں! (۹۶) اعرابی کفر اور نفاق میں سب سے زیادہ سخت ہیں اور اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی نسبت سمجھا جائے

جو ردول کی قیادت میں خاموش نہ رہ سکیں۔ حسرت و غم کے آنسو بے اختیار بہنے لگے:

میں آج آتش برادر و شکر را تاشا کن!

قرآن کی معجزانہ بلاغت دیکھو۔ پہلے بے مقدروں کا ذکر ہو چکا تھا لیکن خصوصیت کے ساتھ پھر ان کا ذکر کیا اور ان کی محبت ایمانی کی تصویر کھینچی دی۔ تاکہ نفاق کے مقابلہ میں ایمان کا بھی ایک مرقع سامنے آ جائے۔ یعنی یا تو وہ ہیں کہ قدرت رکھتے پر بھی حیلے بہانے لگاتے ہیں۔ یا یہ ہیں کہ قدرت نہ رکھتے پر بھی دل کی گن گنیں سے بیٹھے نہیں دیتی۔ آنسو بن کر آنکھوں سے پکڑ رہی ہے!

غزوہ تبوک میں سواروں کی بڑی قلت تھی۔ اٹھارہ آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے جو زاد راہ کی قدرت نہیں رکھتی تھی پیغمبر اسلام ﷺ سے عرض کیا ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر دیجیے۔ آپ نے کہا کہاں سے کروں کوئی سامان نہیں پاتا۔ اس پر وہ روتے ہوئے حیلے لگے اور ان کے درد و غم کا یہ حال تھا کہ البکائین کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ یعنی بہت رونے والے۔ (ابن جریر)

سبحان اللہ ان چند آنسوؤں کی قدر و قیمت جو ایمان کی شمشاد سے جیسے تھے کہ ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر کتاب اللہ نے محفوظ کر دیا۔ آج

بھی کہ تیرہ صدیاں گزر چکی ہیں ممکن نہیں ایک مومن یہ بات پڑھے اور ان آنسوؤں کی یاد میں خود اس کی آنکھیں بھی اٹھکھار نہ ہو جائیں! (۳) آیت (۹۳) میں فرمایا اوائے فرض کے وقت عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنا ایک ایسی نامردی کی بات ہے جسے کوئی خود دار آدمی کوہ انہیں کر سکتا لیکن انہوں نے یہ بھی کوہ ادا کر لیا۔ کیونکہ جہل و بے ہوشی کی انتہائی حالت ان پر طاری ہو چکی ہے۔ اس حالت کو جو ابتداء و غفلت والا کار کا لازمی نتیجہ ہے قرآن مبرا لگا دینے سے تعبیر کرتا ہے۔ اس تعبیر کی تشریح کچھ سورتوں میں گزر چکی ہے

الَّا يَتَخَلَّوْا اٰخِذُوْا بِالَّذِيْ اٰتٰىكُمُ اللّٰهُ عَلَى رِسُوْلِهِ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝۱۰ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَن يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَآءَ ۚ عَلَيْهِمْ دَآءِ رَقَا الشُّوْءِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝۱۱ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبٰى عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرُّسُوْلِ ۚ اَلَا اِنَّهَا قُرْبٰى لَّهُمْ ۚ
سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۲ وَالسَّيْقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ

دین کے ان حکموں کی انہیں خبر نہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں۔ (کیونکہ آباویں میں نہ رہنے کی وجہ سے تعلیم و تربیت کا موقع انہیں حاصل نہیں) اور اللہ (سب کا حال) جاننے والا (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے! (۹۷)

اور اعرابیوں ہی میں ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ (راہِ حق میں) خرچ کرتے ہیں اسے (اپنے اوپر) جرم مانہ سمجھتے ہیں اور خطر ہیں کہ تم پر کوئی گردش آجائے (تو اہلِ پڑیں) حقیقت یہ ہے کہ بری گردش کے دن خود انہی پر آنے والے ہیں اور اللہ (سب کچھ) سننے والا (سب کچھ) جاننے والا ہے! (۹۸)

اور (ہاں) اعرابیوں ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ (راہِ حق میں) خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب اور رسول کی دعاؤں کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔

تو سن رکھو کہ فی الحقیقت وہ ان کے لیے موجبِ تقرب ہی ہے۔ اللہ انہیں اپنی رحمت کے دائرہ میں داخل کرے گا۔ بلاشبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا بڑا ہی رحمت والا ہے! (۹۹) اور مہاجرین اور انصار میں جو لوگ سبقت کرنے والے

ہے خصوصاً سورہ اعراف کی آیت (۱۳۶) کے نوٹ میں۔

۱۰۰: (۳) یہ آیتیں سفرِ جوک کے اثاثیں نازل ہوئی ہیں۔ آیت (۹۳) میں فرمایا مبالغہ تو کبھی ہوئے تھے تم اس سفر سے بچو و عافیت لو سننے والے نہیں۔ اب لوگوں کے تو حسبِ عادت آئیں گے اور طرح طرح کی باتیں عذر و معذرت کی کریں گے۔ پھر جب دیکھیں گے کہ بات بنتی نہیں تو قسمیں کھانی شروع کر دیں گے لیکن خواہ وہ کتنی ہی قسمیں کھائیں قسمیں ان کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اب ان کا قول نہیں ان کا عمل دیکھا جائے گا اور اسی کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے گا پھر بالآخر اللہ کے حضور لوٹنا اور اپنے کیے کا نتیجہ پانا ہے۔

(۵) شہریوں کے مقابلہ میں بادیہ نشین قبائل عموماً سخت طبیعت کے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں وہ لپک اور نرمی پیدا نہیں ہو سکتی جو معاشرتی زندگی کا خاصہ ہے۔ یہی حال عرب کے بدوؤں کا تھا۔ آیت ۹۷ میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

(۶) آیت (۹۸) میں فرمایا۔ انہی میں وہ منافق ہیں جو اگر اسلام کی راہ میں کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو محض اس خوف سے کہ کچھ ہیں پھر اس کے چارہ نہیں اور یہ خرچ کرنا ان کے لیے ایسا ہے جیسے کوئی ناگوار سے جرم مانہ بھرے۔ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے تو ان پر اہلِ پڑیں۔ فردہ جوک کے موقع پر انہوں نے سمجھا ہوگا روپیوں کے مقابلہ میں مسلمان کب غمہ رکھتے ہیں اب ان کے دن غم ہوئے۔

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تحتها الأنهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ
مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى الرَّفَاقِ ۖ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۖ
سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ
خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا عَمَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کی تو اللہ ان سے خوشنود ہوگا وہ
اللہ سے خوشنود ہوئے۔ اور اللہ نے ان کے لیے (قیمم ابدی کے) باطن تیار کر دیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں (اور اس لیے وہ
خلک ہونے والے نہیں) وہ ہمیشہ اس (نعمت و سرور کی زندگی) میں رہیں گے اور یہ ہے بہت بڑی فیروزمندی! (۱۰۰)
اور ان اعرابیوں میں جو تمہارے آس پاس بستے ہیں کچھ منافق ہیں اور خود مدینہ کے باشندوں میں بھی جو منافق میں
(رہتے رہتے) مشاق ہو گئے ہیں۔ (اسے تفہیرا) تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں۔ ہم انہیں دوسرے عذاب دیں گے۔ پھر
اس عذاب کی طرف لوٹا جائے گا جس کے جوہر ہی بڑا عذاب ہے! (۱۰۱)
اور دوسرے لوگ (وہ ہیں) جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے ملے جلے کام کیے۔ کچھ اچھے کچھ برے
تو کچھ بعد نہیں کہ اللہ ان پر (اپنی رحمت سے) لوٹ آئے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا بڑا ہی رحمت والا ہے! (۱۰۲)

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ بنواسد اور غطفان کے قبائل تھے۔ (ابن جریر)

(۷) آیت (۱۰۰) سے معلوم ہوا اس امت کے بہترین طبقے تین ہیں۔

(۱) مہاجرین میں سے سابقین الاولون یعنی مکہ کے دو حق پرست جنہوں نے دعوت حق کی قبولیت میں بہت کی اور سب سے پہلے
ایمان لائے۔ پھر صلح حدیبیہ سے پہلے کہ غریب و معصیت کا زمانہ تھا اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی۔

بالاخر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت خدیجہ بنت خویلد کی تھی۔ ان کے بعد گھر کے آدمیوں میں سے حضرت علی بن ابی طالب
(کدو برس سے زیادہ عمر کے نہ تھے) اور زید بن حارثہ جو بیٹا ایمان لائے اور باہر کے آدمیوں میں حضرت ابو بکر جو بیٹا حضرت ابو بکر جو بیٹا
ہجرت مدینہ میں بھی اہل حق ہیں کہ خود آنحضرت ﷺ کے ساتھی تھے۔

(ب) انصار میں سے سابقین الاولون یعنی مدینہ کے دو حق شناس جنہوں نے یمن اس وقت جب کہ تمام جزیرہ عرب داعی حق کو چھٹا
رہا تھا اور خود اس کے اہل وطن اس کے قتل و ہلاکت کے درپے تھے دعوت حق قبول کی اور عقیدہ اولی اورانیہ میں بیعت کا ہاتھ بڑھایا۔ یہی بیعت
میں سات آدمی تھے اور یہ اعلان نبوت سے گیارہویں برس ہوئی۔ دوسری میں ستر مرد تھے اور دوسریں اور یہی بیعت سے ایک برس بعد ہوئی۔
پھر اسلام ﷺ نے دوسری بیعت والوں کے ساتھ ابوذر راہ بن مصعب جو بیٹا کو بغرض قیمیم بھیج دیا تھا۔ کچھ لوگ ان کے جانے پر ایمان
لائے اور کچھ اس وقت جب خود آنحضرت ﷺ نے ہجرت فرمائی۔

(ج) وہ لوگ جو ان دونوں جماعتوں کے قدم بہ قدم چلے اور گھر کو آئے لیکن ان کا شمار پہلوں ہی کے ساتھ ہوا۔ چونکہ بعد کو
ایمان لانے والوں میں بعض منافق اور کچھ دل کے آدمی بھی تھے اس لیے ”باہسان“ کی قید لگادی۔ یعنی وہ جنہوں نے راست بازی ۝

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰۴﴾ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۵﴾ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرْحَمُونَ إِلَىٰ غُلَامِ الْعُغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبِتْكُمْ بِنَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۶﴾ وَآخِرُونَ مُرْجُونَ لَأَمْرٍ اللَّهُ إِمَّا يَعْذِبُهُمْ وَإِمَّا يَنْتُوبَ عَلَيْهِمْ ۖ

(اے پیغمبر!) ان لوگوں کے مال سے صدقات قبول کرلو۔ تم قبول کر کے انہیں (بھل مٹنے کی برائیاں سے) پاک اور (دل کی غلیوں کی ترقی سے) تربیت یافتہ کرو۔ نیز ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ بلاشبہ تمہاری دعا ان کے دلوں کے لیے راحت و سکون ہے۔ اور اللہ (دعائیں) سننے والا اور (سب کچھ) جاننے والا ہے! ﴿۱۰۳﴾ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور جو کچھ بطور خیرات کے نکالیں اسے منظور کر لیتا ہے؟ اور یہ کہ اللہ ہی ہے زیادہ سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحمت والا؟ ﴿۱۰۴﴾

اور (اے پیغمبر!) تم کہو "مُحَمَّدٌ" اب اللہ دیکھے گا کہ تمہارے عمل کیسے ہوتے ہیں اور اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور مسلمان بھی دیکھیں گے اور (پھر) تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جس کے ظلم سے نہ کوئی ظاہریات پوشیدہ ہے نہ کوئی گنجی بات۔ پس وہ جو ہمیں اتارے گا کہ جو کچھ کرتے رہے وہ اس کی حقیقت کیا تھی۔ (۱۰۵) اور (پچھلے نائبِ گروہ کے علاوہ) کچھ اور لوگ ہیں۔ جن کا معاملہ اس انتہار میں کہ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے ملوث ہو گیا ہے۔ وہ انہیں عذاب دے یا (اپنی رحمت سے) ان پر لوٹ آئے

تو کے ساتھ ان کی جہنم کی دنیا میں جب بھی کھائی کا ظہور ہوا ہے تو اس کا پہلا مہمہ ہمیشہ غربت و بے کسی کا رہا ہے اور ان ساری دنیوی ترغیبات سے خالی رہا ہے جو کسی انسان کے دل کو مائل کر سکتی ہیں۔ پس جو نفوسِ قدسی اس وقت حق کا ساتھ دیتے ہیں ان کی حق شناسی حق پرستی کے درجہ تک کوئی شخص پہنچ سکتا کیونکہ وہ واقعی حق کا پہلے پہل ساتھ دے کر خود بھی داعیانِ حق کے گروہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کی حق پرستی دنیا کے ہر طرح کے تاثرات سے یکے بیکے ہم منور ہوتی ہے۔

تاریخ اسلام میں صحابہ و ائمہ اور جماعت کا یہی مقام ہے۔ اسی لیے ﴿الْمُسْلِمُونَ الْأَوَّلُونَ﴾ سے زیادہ ان کے وصف میں کچھ کبریاں ضروری نہ ہو۔ کیونکہ یہاں اس حقیقت و اولیت سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔

جب پیغمبر اسلام ﷺ نے پہلے پہل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی اور اس پر عکرمصدقہ دونا نے سننے ہی قبول کر لی تو غور کرو اس وقت اس معاملہ کا کیا حال تھا؟ پھر سے گروہِ ارضی میں تنہا وہ آدمی کھڑے تھے۔ ایک نے بلایا تھا۔ دوسرا اور ڈر گیا تھا۔ جس نے بلایا اس کے اندر وہی الٰہی کا یقین بول رہا تھا۔ لیکن جو وہ ڈرا اس نے کیا دیکھا تھا کہ ایک عجیب و غریب بات سننے ہی قبول کر لی اور پٹھے بٹھے تمام ملک و قوم کو اپنا دشمن جانی بنالیا؟

یہاں خبر دو یہ کہ اس مخلوق کا کیسے؟

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۵﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا حَرَامًا وَكُفَرًا وَتَفَرُّقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَارْصَادًا لِّمَن عَارَبَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْبٰى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ
اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۶﴾ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لَّمَسْجِدٌ اُتِيَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اُحِلَّ اَنْ
تَقُومَ فِيْهِ فَمِنْ جَالٍ مُّجْتَبُونَ اَنْ يَنْتَظَرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ ﴿۱۷﴾ اَمَنْتُمْ اَسْسَ بُنْيَانَهُ

(اسی کے ہاتھ ہے) اور اللہ (سب کچھ) جاننے والا (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے! (۱۰۶)

اور (منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں) جنہوں نے اس غرض سے ایک مسجد بنا کر کھڑی کی کہ نقصان پہنچائیں
کمزور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں اور ان لوگوں کے لیے ایک کہیں گا پیدا کر دیں جو آپ سے پہلے اللہ اور اس کے رسول
سے لڑ چکے ہیں۔ وہ ضرور تمہیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا مطلب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ بھلائی ہو لیکن اللہ کی گواہی یہ ہے کہ
وہ اپنی قوموں میں قطعاً جھوٹے ہیں! (۱۰۷) (اے پیغمبر!) تم کبھی اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا۔ اس بات کی کہ تم اس میں
کھڑے ہو (اور بندگان الہی تمہارے پیچھے نماز پڑھیں) وہی مسجد حقدار ہے جس کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے
(یعنی مسجد قبا اور مسجد نبوی) اس میں ایسے لوگ (آتے) ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک و صاف رہیں اور اللہ (بھی) پاک
و صاف رہے والوں ہی کو پسند کرتا ہے! (۱۰۸) کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف

اسی طرح غور کرو جب عقیدہ الہی میں مدینہ کے سات آدمی بیعت کر رہے تھے؟ تو کس سے کر رہے تھے اور کس حال میں کر رہے
تھے؟ جس مظلوم کو گیارہ برس سے تمام جزیرہ عرب جھٹلا رہا تھا اور جو خود اپنی قوم و وطن میں دشمنوں سے گھرا ہوا تھا اس نے کہا مجھے قبول کر لو
اور ساری دنیا کی دشمنی مول لے لو اور ان عشاق حق نے کہا ہم نے قبول کیا اور تیرے لیے سارے جہان کی دشمنیاں اور ہر طرح کی
مشیتیں اپنے سر لیں!

دو عالم نقد جاں بر دست دارند

بہ بازار سے کہ سودائے تو باشد!

مکی وجہ ہے کہ یہاں ان کا معاملہ ایسے ہی ایمان میں فرمایا جس سے بڑھ کر کوئی ایمان مشاق حق کے لیے نہیں ہو سکتا۔ رضی اللہ عنہم
ورسوا عنہم۔ اللہ ان سے خوشنود ہوا وہ اللہ سے خوشنود ہوئے۔ اور سورہ مائدہ میں انہی کے لیے پیشین گوئی گزر چکی ہے: ﴿يُحِبُّوْهُمْ
وَيُحِبُّوْهُ﴾ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے!

اللہ کی خوشنودی تو ظاہر ہے کہ ان کے کمال ایمان و عمل کا نتیجہ تھی لیکن خود ان کے خوشنود ہونے کا یہاں کیا مطلب ہو؟ انفسوس ہے کہ
لوگ اس کی حقیقت نہیں سمجھتے اور اگرچہ یہاں سمجھانے کی محبت نہیں مگر پھر بھی کوشش کروں گا کہ سورت کے آخری نوٹ میں اس کی تشریح
بھی آجائے۔

پیرو (۸) آیت (۱۰۱) میں منافقوں کے ایک خاص گروہ کا ذکر کیا جو اطراف مدینہ کے بدوی قبائل میں بھی تھے اور شہری
یا شہدوں میں بھی۔ فرمایا ﴿مَرَدُوْا عَلٰی النَّفٰقِ﴾ یہ نفاق میں مشاق اور حاذق ہو گئے ہیں۔ یعنی منافقانہ زندگی میں رہے رہے

عَلَى تَقْوَى مِنَ الشَّعْوَرِ طَوَّابٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُنْشِئَ لِنُفْسِهِ عَلَى شَفَاعَةِ قَبْضِ خَيْرٍ فَإِنَّمَا تَرَاهُ فِي تَابٍ جَهَنَّمَ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ لُبِّيئُهُمُ الَّذِينَ يَتَوَّاعُونَ فِي قُلُوبِهِمْ أَنَّهُمْ لَئِنْ لَمْ يَنْقَلِقْ
قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ عَكِيمٌ ﴿١١٠﴾ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقَشَّرَ عَنْهُمْ وَهُمْ يُقَاتِلُونَ ﴿١١١﴾ وَغَدَا عَلَيْهِمْ عَقَابٌ فِي الثَّوَابَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ

اور اس کی وضاحت یہ رہی (جو کسی بظاہر ایسے آدمی جس نے ایک کھالی کے کرتے ہوئے کھارے پر اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اور وہ
بن اپنے سین کے آئل (بزرگ) کے کڑے) میں جا کر حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں (کا مہمانی و سعادت کی) امرائیں رکھا جو علم کو
شیعوہ اختیار کرتے ہیں (۱۰۹) یہ قیامت جو انہوں نے بنائی ہے (یعنی مسجد ضرار) یہیں ان کے دلوں کو شک و شبہ سے مضطرب رکھے
گی۔ (یہ کتنا شک و شبہ!) مگر یہ ان کے دلوں کے کھارے کھارے کر دیے جائیں (کیونکہ یہ ان کے عقائد کی ایک بہت بڑی شہادت
تھی جو پہلے نہیں اس لیے یہیں اس کی وجہ سے خوف و ہراس کی حالت میں رہیں گے اور اللہ سب کا مال جانتے والا (اپنے تمام
کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے۔ (۱۱۰) پھر اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں بھی خرید لیں اور ان کا مال بھی۔ اور اس قیمت پر
خرید لیں کہ ان کے لیے بہشت (کی جاہدانی زندگی) ہو۔ سو (کسی دنیوی مقصد کی رگوں میں نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے
ہیں۔ اس بات سے بھی ہیں اور مرے بھی ہیں۔ یہ بعد اللہ کے اور ہر چکا (یعنی اس نے ایسا ہی قانون ظہر لایا) تورات انجیل اور قرآن
اس کی ایسی عقل و حیرت ہوگی ہے کہ وہ ان کی طرح بکا رہے نہیں جاسکتے۔ جو کہے اور وہاں سوز ہیں ان کے لیے مشکل ہے کہ اپنی دینی
حالت چھوڑے۔ ان کے ہر اس ہر امری آتی ہے اور ان سے لپکے ہی جاتی ہے لیکن یہ لوگ اس حالت کے ایسے عادی ہو گئے ہیں
کہ انہیں نہیں مانتا ہیں۔

”ہم انہیں اور ہر مذہب دین کے“ یعنی یہ اپنی دینی استعداد عقائد کی وجہ سے ہر سے مذہب کے مستحق ہو گئے۔ پہلی استعداد یہ کہ
مخالف ہوئے دوسری یہ کہ اس میں کامل و شاق ہو گئے۔

قرآن نے جاننا یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اعمال کے نتائج ٹھیک ٹھیک ان کی حالت اور وجہ کے مطابق نکلے ہیں۔ اگر ایک شخص نے
زہر کھایا لیکن بچے جسم کا تو نتیجہ بھی بچے جسم کی مسرت کا نکلے گا۔ لیکن اگر زہر قاتل ہے تو نتیجہ بھی قاتل ہوگا۔ ایسا ہی قانون روحانی زندگی میں
بھی کام کر رہا ہے اور چھائیوں کی طرح دنیاویوں کے بھی اقتدار و مارت ہیں۔

(۹) آیت (۱۰۲) سے لے کر (۱۰۹) تک ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اگرچہ اس موقع پر کوئی بھی حقیقی لیکن اس کا سبب حقائق نہ
تھا۔ سستی اور کالی تھی۔ ظہر اسلام کے سبب ستر سے انہیں آئے تو ان میں سے ہر شخص کھانسی کے ساتھ اپنی غفلت پر متغافل ہوا اور کوئی نہ دیکھا
جس کا دل مسرت و دعا سے بھر نہ ہوا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی کیونکہ اس کی غفلت و مسرت کا اور دوزخ کی بدلتی ہو
سکا۔ ستر و صرف یہ ہے کہ خود ہم اپنے دلوں کا دوزخ دہانتے باقوں بند نہ کر لیں۔

نہ جتنی ضعف سے لب تک دعا ہی دہنتے رہا
در قبول تو اس آرزو میں باز رہا
فرمایا انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور ان کا اعتراف دل کا اعتراف ہے پس کوئی وہ نہیں کہ ان کی توبہ قبول نہ
ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس بارے میں اصل کار گاہوں کا سچا اعتراف ہے۔ اور ہر اعتراف و توبہ میں جھک گیا ہر

وَمَنْ أَوَّلَىٰ بَعْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِتَابِعِهِمُ الَّذِي تَابِعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١﴾
 الشَّاهِدُونَ الْعِيدُونَ الْحَمْدُونَ السَّابِّحُونَ الرَّكْعُونَ الشَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفَظُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ وَيُخَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ
 يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٣﴾

(جنہوں کے ہوں) میں (کیساں طور پر) اس کا اعلان ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنا عہد پورا کرنے والا ہو؟ پس (مسلمانو!)
 اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا یا خوشیاں مناؤ اور یہی ہے جو بڑی سے بڑی غیر وزمندی ہے۔ (۱۱)
 (ان لوگوں کے اوصاف و اعمال کا یہ حال ہے کہ)

(اپنی غرضوں اور خطاؤں سے) توبہ کرنے والے۔ عبادت میں سرگرم رہنے والے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے۔
 میر و سیاحت کرنے والے۔ رکوع و رکود میں بھٹکنے والے۔ نیکی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے
 اور اللہ کی خبر دہانی ہوئی حد بندیوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

(اے پیغمبر! یہی سچے مومن ہیں) اور مومنوں کو (کا میابی و سعادت کی) خوش خبری دے دو۔ (۱۲)
 پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں ایسا کرنا سزاوار نہیں کہ جب واضح ہو گیا یہ لوگ دوزخی ہیں تو پھر مشرکوں کی
 بخشش کے طلب گار ہوں اگرچہ وہ ان کے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔ (۱۳)

نہ اس کے لیے عفو نہیں ہو سکتی۔

کہ مستحق کرامت گناہ گار مانند

اس سے پہلے حکم گزر چکا ہے کہ منافقوں کی خیرات قبول نہ کرو اور نہ ان کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ یہاں فرمایا جن لوگوں نے اب اپنی
 خطاؤں کا اقرار کر لیا اور تائب ہو گئے تو وہ جو کچھ راجح میں نکالیں اسے قبول کر لو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔ تمہاری دعا ان کے
 دلوں کے لیے کہ حسرت و مذمت سے ڈھی ہو رہے ہیں راحت و سکون کا مرہم ثابت ہوگی!
 نیز فرمایا تم اس ذریعہ سے انہیں مطہر اور معز کی کرو گے یعنی خیرات و زکوٰۃ کا نکالنا اور اس کا قبول ہونا ایک ایسا معاملہ ہے جو نفس کی پاکی
 و تربیت کا باعث ہوتا ہے۔ مزید اشارات کے لیے آخری نوٹ میں ”زکوٰۃ“ کا بحث دیکھو۔

آیت (۱۰۶) میں فرمایا کچھ اور لوگ ہیں جو خدا کے فیصلہ کا ابھی انتظار کر رہے ہیں یعنی ان کی توبہ کی قبولیت و عدم قبولیت کا ابھی فیصلہ
 نہیں ہوا۔ یہ کئی تین آدمی تھے۔ ہرادرہ بن الرافع، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مجہش بن عمرو۔ انہوں نے وہابی پر کوئی معذرت نہیں کی اور کہا جی
 بات یہ ہے کہ کوئی معذرت تھا۔ محض کاہلی اور سستی تھی جس نے نگلنے نہیں دیا۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ چنانچہ
 آج کے آیت (۱۱۷) میں ان کا حکم ملے گا۔

(۱۰) آیت (۱۰۷) میں منافقوں کی ایک بہت بڑی شرارت کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے ایک مسجد بنا کر کرنی چاہی تھی اور خصوصیت کے
 ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے عبرت و موعظت تھی۔ اس باب میں ضروری اشارات و سورت کے آخری نوٹ میں ملیں گے۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ الْإِبْرَاهِيمَ لِأَبْنَيْهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّرَ بِمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (۱۱۳) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْطِي وَيُمْسِكُ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ (۱۱۴) لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ

اور ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے بخشاؤں کی آرزو کی تھی تو صرف اس وجہ سے کہ اپنا وعدہ پورا کر دے جو وہ اس سے کر چکا تھا یعنی اس نے کہا تھا میرے بس میں اور تو کچھ نہیں۔ دعا ہے۔ تو اس سے ہانپیں رہوں گا) لیکن جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کی سچائی کا دشمن ہے (اور کبھی حق کی راہ اختیار کرنے والا نہیں) تو اس سے بیزار ہو گیا۔ بلاشبہ ابراہیم بڑا ہی درد مند بڑا ہی بردبار (انسان) تھا! (۱۱۳) اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ایک گروہ کو ہدایت دے کر پھر گمراہ قرار دے تا وقتیکہ ان پر وہ ساری باتیں واضح نہ کر دے جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ بلاشبہ اللہ کے علم سے کوئی بات باہر نہیں! (۱۱۴) بلاشبہ آسمان اور زمین کی (ساری) پادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی چلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ (سب کچھ اسی کے قبضہ میں ہے) اور (مسلمانو!) اس کے سوا نہ تو تمہارا کوئی رفیق و کارساز ہے نہ مددگار! (۱۱۶) یقیناً اللہ اپنی رحمت سے غنیمت پر متوجہ ہو گیا۔ نیز مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے بڑی سختی اور بے سروسامانی کی گھڑی میں اس کے پیچھے قدم اٹھایا اور اس وقت اٹھایا جب کہ حالت ایسی ہو چکی تھی کہ قریب تھا

۞ ﴿۱۱﴾ آیت (۱۱۱) میں حب ایمانی کی حقیقت واضح کی ہے۔ سفر مایا جو لوگ اللہ پر ایمان لائے تو ایمان کا معاملہ یوں سمجھو کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ چھوڑ دیا۔ جان بھی اور مال و متاع بھی۔ اب ان کی کوئی چیز ان کی نہیں رہی۔ اللہ اور اس کی سچائی کی ہو گئی۔

ہندگان تو کہ در عشق خداوند اندر دو جہاں را بہ تمنائے تو بفرود آمد

اور پھر اللہ کی طرف سے اس کے معاوضہ میں کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ غنیمت الہی کی کامرانیوں انہیں عطا فرمائیں۔

یہ گویا خرید و فروخت کا ایک معاملہ تھا جو اللہ میں اور عشاق حق میں طے پا گیا۔ اب نہ بیچنے والا اپنی متاع واپس لے سکتا ہے نہ خریدنے والا قیمت لوٹائے گا۔

اثامن بالنفس النفیة رہا فلیس لها فی الخلق کلہم ثمن

اذا ذهب نفسی بدنیا اصبتها فقد ذهب منی وقد ذهب الثمن

اور چونکہ مقصود اللہ کے لطف و کرم کا اظہار تھا اس لیے معاملہ کو اپنی طرف سے شروع کیا۔ نہ کہ بیچنے والوں کی طرف سے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ مومنوں نے سچ ڈالی بلکہ کہا اللہ نے مومنوں سے خرید لی۔ گویا معاملہ کا طالب وہ تھا۔ حالانکہ ہر طرح کی طلب و احتیاج سے وہ منزوع ہے اور جو متاع اس نے قبول کی وہ بھی اسی کی تھی اور جو کچھ معاوضہ میں بخشا وہ بھی اس کے سوا اور کس کا ہو سکتا ہے؟

(۱۲) آیت (۱۱۲) اس صورت کی مہمات معارف میں سے ہے۔ سفر مایا سچے مومنوں کے اوصاف و مدارج ہے جن کو

(۱) العابدون یعنی وہ جو اپنی توبہ میں سچے اور کچے ہوتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اپنی غلطیوں اور لغزشوں پر غور ہے۔ (ب) العابدون یعنی وہ جو اللہ کی عبادت میں سرگرم رہتے ہیں اور ان کی ساری ہنگامیاں اور نیاز مندیاں صرف اسی کے لیے ہوتی ہیں۔

قُلُوبٍ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الْفُلْكِ
الَّذِينَ حُلِيفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاغَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ
وَوَقَعُوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ لِأَهْلِ
الْمَدْيَنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ

ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈمگ جائیں۔ پھر وہ اپنی رحمت سے ان سب پر متوجہ ہو گیا۔ بلاشبہ وہ شفقت رکھنے والا رحمت
فرمانے والا ہے (۱۱۷) اور (اسی طرح) ان تین شخصوں پر بھی (اس کی رحمت لوٹ آئی) جو (معلق حالت میں) چھوڑ دیے گئے
تھے (اور اس وقت لوٹ آئی) جب کہ زمین اپنی ساری وسعت پر بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ آ
گئے تھے اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بھاگ کر انہیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر خود اس کے دامن میں۔ پس اللہ (اپنی رحمت
سے) ان پر لوٹ آیا تا کہ وہ رجوع کریں بلاشبہ اللہ ہی ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی رحمت والا! (۱۱۸) مسلمانو! خدا کے
خوف سے بے پروا نہ ہو جاؤ۔ اور چاہیے کہ بچوں کے ساتھی بنو (کہ یہ ساتھی تھی جو ان لوگوں کی بخشش کا وسیلہ ہوئی) (۱۱۹)
مدینہ کے باشندوں کو اور ان اعرابیوں کو جو اس کے اطراف میں بستے ہیں لائق نہ تھا کہ اللہ کے رسول
کا (دفاع میں) ساتھ نہ دیں اور پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ بات لائق تھی کہ اس کی جان کی پروا نہ کر کے محض اپنی جانوں

عبادت سے مقصود عبادت خاص بھی ہے اور عام بھی۔ خاص یہ کہ خاص وقتوں اور خاص شکلوں کی عبادت جو دین حق نے قرار دی
ہے اسے پورے اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے عام یہ کہ انسان کی فکری حالت عبادت گزارانہ ہو جائے اور پھر وہ جو کچھ بھی
سنے جو کچھ بھی کہے جو کچھ بھی کرے سب میں ایک عابدانہ روح کام کر رہی ہو۔

(ج) (الحامدون یعنی وہ جو اپنے فکر سے اور قول سے اللہ کی حمد و ستائش کرنے والے ہیں۔ فکر سے حمد و ستائش یہ ہوئی کہ بحکم
(﴿وَيُفَكِّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (۱۹۱:۳) آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرنا اور ان تمام کارفرمائوں کی
معرفت حاصل کرنا جو اس کی حمد و ستائش پر دلالت کرتی ہیں۔ قول سے حمد و ستائش اس فکری حالت کا قدرتی نتیجہ ہے۔ کیونکہ جس ہستی کی
حمودیت دل و دماغ میں بس جائے گی ضروری ہے کہ زبان سے بھی بے اختیار اس کی حمد و ثنا کے ترانے نکلے لگیں!

(د) (الساجدون) وہ جو راتوں میں سیر و سیاحت کرتے ہیں یعنی بحکم ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾
(۱۳۷:۳) زمین میں عبرت و نظر کے لیے گردش کرتے ہیں، علم کی ذمہ داری میں نکلتے ہیں راہ حق میں جدوجہد کرتے ہوئے ایک گوشہ سے
دوسرے گوشہ کا رخ کرتے ہیں، حج کے لیے خشکی و تری کی مسافتیں قطع کرتے رہتے ہیں۔

(و) (الواكعون الساجدون) وہ جو اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں اور رکوع و سجدہ سے کبھی نہیں جھکتے۔ یہ رکوع و سجدہ کی حالت
جسم پر بھی طاری ہوتی ہے، قلب پر بھی طاری ہوتی ہے اور زبان پر بھی طاری ہوتی ہے۔

(ز) (الامرون بالمعروف والنهي عن المنكر) وہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ یعنی صرف اپنے ہی

عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْلَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْلُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

کی گھر میں نہ جائیں۔ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو مصیبت بھی پیش آتی وہ ان کے لیے ایک نیک عمل شہر کی جاتی مہربانی سے جو وہ پہلے ہر محنت جو وہ اٹھاتے ہر لمحہ جس میں وہ نہتے ہر وہ دم جو وہاں چلتا جہاں چلتا کا فروع کے لیے غیلا و غصب کا باعث ہوتا اور ہر وہ چیز جو وہ (مال قیمت میں) لاشوں سے پاتے (یہ سب کچھ ان کے لیے عمل نیک ثابت ہوتا۔ کیونکہ اللہ نیک کرداروں کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا) اور (اسی طرح) وہ (اللہ کی راہ میں) کوئی رقم نہیں لٹا لے چھوٹی ہو یا بڑی اور کوئی میدان طے نہیں کرتے مگر یہ کہ (اس کی نیکی) ان کے نام لکھی جاتی ہے تاکہ اللہ ان کے کاموں کا انہیں بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے! (۱۲۱)

اور (دیکھو) یہ ممکن نہ تھا کہ سب کے سب مسلمان (اپنے گھروں سے) نکل کھڑے ہوں (اور تعلیم دین کے مرکز میں آ کر علم و تربیت حاصل کریں) پس کیوں نہ ایسا کیا گیا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکل آئی ہوتی کہ دین میں داخل و فہم سے نفس کی اصلاح پر توجہ نہیں ہو جاتے بلکہ دوسروں کی بھی اصلاح کرتے اور دنیا میں حق وعدالت کے نشر و قیام کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔

(ز) ﴿الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ یہ آخری وصف اور آخری مقام ہوا یعنی وہ جو ان تمام حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے ظہر ادا دی ہیں۔ قرآن کی اصطلاح یہ ہے کہ تمام واجبات و حقوق کو خواہ افراد کی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں خواہ جماعت سے وہ حدود اللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی یہ حدیں ہیں جو مقرر کر دی گئیں۔ ان کے ٹوٹنے میں انسانی امن و سعادت کی بنیادوں کا ٹوٹ جانا ہے۔

یہ کل سات وصف ہوئے اور جس ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں وہ قابل فہم ہے۔ یہ گویا نفس انسانی کے تزکیہ و ترقی کے سات درجے ہیں یا سات طبقے جو یکے بعد دیگرے ایک ہی ترتیب سے سلوک ایمانی میں پیش آتے ہیں۔

جب کوئی انسان راسخ و ہدایت کی راہ میں قدم اٹھائے گا تو قدرتی طور پر پہلا مقام تو یہ وائیات ہی کا ہوگا۔ یعنی پھیلی غفلتوں اور گمراہیوں سے (خواہ وہ کھڑکی ہوں خواہ اتفاق کی خواہ معاصی و ذرات کی) باز آئے گا اور آئندہ کے لیے ان سے بچنے کا عہد کرے گا اور اپنے مارتے دل اور ساری روح سے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا۔ اور یہی تو یہی حقیقت ہے۔ پھر اگر تو یہی ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی ہدایت و نیاز و منہی کی سرگرمی پیدا ہو جائے۔ پس یہ دوسری منزل ہوئی یا سلوک ایمانی کا دوسرا طبقہ۔ پھر چونکہ عبادت گزاری کی زندگی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ فکر اور ذکر کا مقام حاصل ہو جائے اور ﴿مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ کے مشاہدہ و معرفت کا دروازہ کھل جائے اس لیے تیسری منزل توحید و تسبیح کی منزل ہوئی یعنی اللہ کی حمد و ثناء کے جوش سے معمور ہو جائے کی منزل کہ ﴿وَمَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا﴾ (۱۲۳)

وَلْيَنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٦٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا الَّذِينَ يُلُونَكُمْ
مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٦٤﴾ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ
فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ إِنَّا كُنَّا ذُرِّيَّةَ إِيمَانًا ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ
يَسْتَنْبِشُونَ ﴿١٦٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٦٦﴾

پہلے کرتی اور جب (تعلیم و تربیت کے بعد) اپنے گھروں میں واپس جاتی تو لوگوں کو (جہل و غفلت کے نتائج سے) ہوشیار کرتی۔
تاکہ (برائیوں سے) بچیں؟ (۱۶۲)

مسلمانوں ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس (پہلے ہوئے) ہیں اور چاہیے کہ وہ (جنگ میں) تمہاری سختی
محسوس کریں (کہ بغیر اس کے جنگ جنگ نہیں) اور یاد رکھنا اللہ ان کا ساتھی ہے جو (ہر حال میں) سچی ہوتے ہیں (۱۶۳)
اور جب ایسا ہوتا ہے کہ (اللہ کی طرف سے) قرآن کی کوئی سورت اترتی ہے تو ان (منافقوں) میں کچھ لوگ ہیں جو
(انکار و شرارت کی راہ سے) کہتے ہیں "تم لوگوں میں سے کس کا ایمان اس نے زیادہ کر دیا؟" تو حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان رکھتے
ہیں ان کا ایمان تو ضرور زیادہ کر دیا اور وہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں (۱۶۴)

جین (ہاں) جن لوگوں کے دلوں میں (نفاق کا) روگ ہے (اور ایمان کی جگہ انکار کی ناپاکی) تو بلاشبہ اس نے ان کی
ناپاکی پر ایک اور ناپاکی بڑھا دی۔ اور (نتیجہ بھی دیکھ لو) وہ مر گئے اور اس حالت میں مرے کہ ایمان سے قطعی محروم تھے (۱۶۵)

یہ پھر اگر تو یہ بات کہ حسبِ مہارت کا ذوق اور تحقیر و تنقیح کا حرقان کامل دہجہ کا ہے تو ممکن نہیں کہ وہ مومن صادق کو گھر میں جین سے بیٹھنے
وے۔ ضروری ہے کہ وطن و مکان کی الفت کی زنجیریں ٹوٹیں اور سیر و سیاحت میں قدم سرگرم ہو جائیں۔ پس یہ چوتھی منزل ہوئی اور
الساخون کا جذبہ چوتھا جذبہ ہوا۔ ان چار منزلوں سے جو کاروان عمل گذر گیا اس نے اصطلاح نفس کی مسافت طے کر لی۔ پس سب پانچویں
منزل ﴿الواكعون الساجدون﴾ کی ہوئی۔ یعنی بندگی و نیاز مندی میں پورے ہو گئے اور اللہ کے آگے سر نیاز ہمیشہ کے لیے جھک گیا۔
اب ﴿اعبرون بالمعروف وناہون عن المنکر﴾ کا مقام انہیں حاصل ہو جائے گا یعنی اپنی تعلیم و تربیت کا معاملہ پورا کر کے دوسروں
کے لیے معلم و مربی ہو جائیں گے۔ پانچویں یعنی منزل پہلی ہوئی اور اسی سے آخری منزل کے ڈاڑھے مل گئے کہ ﴿الحافظون للحدود
اللہ﴾ کا مقام ہے۔ یہاں پہلی کران کے تمام اعمال حدودِ الہی کے سانچے میں داخل جاتے ہیں۔ وہ خود اپنے اعمال میں بھی حدودِ اللہ کی
کامل گہداشت رکھتے ہیں اور اپنے وجود سے باہر بھی ان کے نظائر و قیاس کی گنجائش کرتے ہیں۔

(۱۶) اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نیک مقصد سے سیر و سیاحت کرنا ہے مومنوں کا بہترین عمل ہے اور ان اعمال میں سے ہے
جن کے ذریعہ وہ ایمان کے مدارج طے کرتے اور خصائصِ ایمانی میں کامل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس سرعت کے ساتھ صدر اول کے
مسلمان تمام دنیا میں پھیل گئے اس کی کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی اور جب تک اسلام کی عملی روح زندہ رہی ان سے بڑھ کر زمین کی مسافرتیں قطع
کرنے والی کوئی قوم نہ تھی۔ وہ سیاحت کو سیاحت سمجھ کر نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی عبادت سمجھتے تھے۔ لہٰذا ان کی حقیقت سیاحت نہ صرف ایک تجا
عبادت ہے بلکہ ایسی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ گھر یا چوڑا غار یا قباب کی جہاد کی برداشت کرنی مسٹر کی مشقتوں میں چڑا قدم قدم پر مال خرچ کرنا

أَوْ لَا يَزُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَسُكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا ۗ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣١﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٣٢﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا

(افسوس ان پر) کیا نہیں دیکھتے کہ کوئی برس اس سے خالی نہیں جاتا کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائش میں نہ ڈالے جاتے ہوں پھر بھی یہ ہیں کہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں! (۱۳۰) اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے (جس میں منافقوں کا ذکر ہوتا ہے) تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تم پر کسی کی نگاہ تو نہیں؟ (یعنی اپنا ذکر سن کر جو دم چونک اٹھے ہو تو اس پر کسی کی نگاہ تو نہیں پڑ رہی؟) پھر منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل ہی (راست بازی سے) پھیر دیے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ سے کورے ہو گئے! (۱۳۱) (مسلمانو!) تمہارے پاس (اللہ کا) ایک رسول آ گیا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا اس پر بہت شاق گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہشمند ہے۔ وہ مومنوں کے لیے شفقت رکھنے والا رحمت والا ہے! (۱۳۲) (اے پیغمبر!) اگر اس پر بھی یہ لوگ سر تابی کریں۔

تو کرنا آپ وہو کی ناموافقت! جنہوں سے صحبت و معاملت اور پھر ان تمام موانع و مشکلات میں عزم و عمل کا استوار ہونا بڑا روحی کے کتنے مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں جب کہیں جا کر یہ عمل انجام پاتا ہے۔

سورہ تحریم میں یہی وصف مسلمان عورتوں کے لیے بھی فرمایا: ﴿مومنات فلانن ذلالت عابدات صالحات﴾ (۵۰:۲۶) اللہ کی فرمانبرداری میں سے پرہیز کرنے والیاں عبادت گزار زیادت میں سرگرم اور روایات سے ثابت ہے کہ نہ صرف صحابہ کرام کی بیویاں بلکہ خود پیغمبر اسلام کی ازواج مطہرات بھی جنگ میں شعلی تھیں اور جہادین کی خدمت کرتی تھیں۔ بعد کو اس بارہ میں جو حال و باہ و شرع و بیان سے مستثنیٰ ہے۔ بعضوں کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ روایات کا شمار بھی خاصا ایمانی میں ہوا ہے لے السالحوں اور السالحات کے لغوی اور معنی سے گریز کرنے لگے لیکن فی الحقیقت ان کا تعجب محل تعجب ہے۔ قرآن نے ہجرت کو ایمان کا بہترین عمل قرار دیا ہے جو گھر بار چھوڑ کر لڑنے اور جہاد میں شمولیت کے لیے فرمایا ﴿انفروا عطفاً و لقللاً﴾ (۳۱:۹) اور حج پر مستحب مسلمان پر مرد ہو یا عورت فرض کر دیا جو با شہد کان مکہ کے علاوہ سب کے لیے بڑی سے بڑی سیاحت ہی ہے۔ ساتین میں کل فتح عسقی (۲۵:۲۳) نیز باہجاء و رویا کے سٹوں کی سیر کرو مجاہد قوموں کے آثار و باقیات سے ہجرت کا زمانہ کے عروج و زوال کے حالات و عیامت کا کمون کا ذکر ﴿العلم یسیر و اقی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلہم؟﴾ (۱۰۹:۱۲) خدا کی قدرت و حکمت کی ان نشانیوں پر غور کرو جو زمین کے چپے چپے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ﴿و کان من امة فی السموات والارض یعمرون علیہا و ہم عنہا معرضون﴾ (۱۰۵:۱۳) اور اسی سورت میں یہ حکم پڑھو گے

۱. اکل کڑے و سرد و سمان سے بچے ہو یا جو میل۔

۲. حج کی سواہر یا دنیا کی ہر درد اور اسات طے کرتی ہوئی آئیں گی۔

۳. کیا انہوں نے سٹوں کی سیر نہیں کی کا بی آئیں گے وہ کچھ کچھ کچھ قوموں کا خاکہ کس طرح اور کبھی جانوں میں ہوا

۴. اور آسمان و زمین میں (قدرت الہی کی) شعلی نشانیوں میں کون کون ان سے گزر جاتے ہیں اور گون اٹھا کر دیکھتے ہیں!

فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٨٨﴾

تو ان سے کہہ دو "میرے لیے اللہ کا سہارا بس کرتا ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اسی کی ذات۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا ہو (تمام عالم حق کی جہانداری کے) عرش عظیم کا خداوند ہے! (۱۸۸)

کہ طلب علم کے لیے گھروں سے نکلو اور علم کے مرکزوں میں پہنچو: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ (۱۲۳:۹) اور تجارت کے سفر کو بھی قطع الہی کی جستجو سے تعبیر کیا۔ حتیٰ کہ حج کے موقع پر بھی اس کی اجازت دی ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَسْعَوْا لِلْعَمَلِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (۱۰۵:۱۲) جب کہ میرا سیاحت کے یہ صریح احکام موجود ہیں تو پھر کون کی وجہ ہے کہ یہاں اس وصف کی موجودگی موجب تعجب ہو؟
استغفار للمشرکین کی ممانعت:

(۱۳) اس جہد کے مسلمانوں نے کھرجن کے رشتے پر دنیا کے سارے رشتے قربان کر دیے تھے۔ انہیں اپنے ان عزیزوں اور رشتہ داروں سے لڑنے میں ایک لمحہ کے لیے بھی تاخیر نہیں ہوا جنہوں نے اسلام کے خلاف کھوارا فحاشی اور اس وقت حالت ہی ایسی ہو گئی تھی کہ کھرجن کا ساتھ دینا دنیا کے تمام رشتوں مٹا دینا کو خیر باد کہہ دینا تھا۔ لیکن اسلام کے جو دشمن لڑتے ہوئے قتل ہو گئے یا اپنی موت مر گئے ان کی حالت زندوں سے مختلف ہو گئی تھی کیونکہ اب وہ زندہ نہ تھے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے یا ان کے خلاف لڑتے۔ بعض لوگوں کو خیال ہوا جب اللہ کے رسول کی دعا مقبول ہے تو کیوں نہ ہم اپنے ان عزیزوں کے لیے دعائے مغفرت کی التجا کریں جو مر چکے ہیں؟ اور خود قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت نازل ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی حالانکہ وہ مومنوں کا مخالف تھا: ﴿وَالْغُلَامِي لَا يَبِيْءُ اِلَهَ كَانَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾ (۸۶:۲۶)

آیت (۱۱۳) میں اسی معاملہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا نہ تو تعبیر کو نہ اداوار ہے کہ ایسا کرے اور نہ مومنوں کو اگرچہ وہ ان کے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں تو پھر انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف زبان کھولنے کی جسارت کریں۔ ان پر یہ بات روشن کس طرح ہوئی تھی؟ اللہ کی وحی سے! اگر قہقین کے ساتھ کسی کی نسبت نازل ہو چکی ہو یا ان کے ان اعمال سے جن پر ان کی زندگیوں کا خاتمہ ہوا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ میں برس تک دافق حق اور دعوت حق کے جانی دشمن رہے اور کفر و دھوکہ اور ظلم و فحاشی کی کوئی شرارت ایسی نہیں ہے جو انسان کر سکتا ہو اور انہوں نے شکی ہو۔ پھر ان کی زندگی کا خاتمہ بھی اسی عالم میں ہوا اور اپنے اعمال پر پراپیکہ کے لیے شرمندہ نہ ہوئے۔ جن لوگوں کی حالت ایسی رہ چکی ہو ان کے دوزخی ہونے سے زیادہ اور کون سی بات روشن ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اس شہ کا ازالہ کر دیا جو بعض طبیعتوں کو ہوا تھا۔ سفر مایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا میں کی تھی تو صرف اس لیے کہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے اس کی بداعت و اصلاح سے قطعی مایوسی نہیں ہو جا سکتی اگرچہ کتنا ہی گمراہی و شقاوت میں ڈوبا ہوا ہو۔ کیونکہ ہوسکتا ہے مرنے سے پہلے باز آ جائے۔ چنانچہ جب تک ان کا باپ زندہ رہا وہ مایوسی نہ ہوئے اور برابر دعا میں مانگتے رہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے باپ سے کہہ دی تھی جب اس سے الگ ہوئے تھے اور وہ اپنی بات کے پکے تھے لیکن جب وہ کفر و دھوکہ کی حالت میں مر گیا تو ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اپنی روش سے باز آنے والا تھا۔ پس اپنی اس غلبہ سے دست بردار ہو گئے۔

چنانچہ قرآن نے سورہ مریم اور متحہ میں ان کے اس وعدہ کا ذکر کیا ہے۔ مریم میں ہے کہ جب ان کے باپ نے غصہ میں آ کر انہیں

عرش یکتا تخت نشانی۔ ترجمہ سورہ اعراف آیت (۵۳) کا ثبوت۔
اور یہاں سے کوئی گناہ کی بات نہیں اگر تم (اس موقع پر) اللہ کا قطع الہی حاصل کرنا چاہو (یعنی تجارت کرو)

لال دیا اور کہا اگر تو اپنی روش سے باز نہ آتا تو سنگ سار کروں گا تو انہوں نے کہا: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا مُسْتَعْفِرُ لِلَّهِ رَبِّهِ انْكَانَ مِنْ حَلْبًا﴾ (۳۷:۱۹) اچھا میں جانتا ہوں۔ تجھ پر سلامتی ہو۔ اب میں اپنے پروردگار سے تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ دو مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اور محمد میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان سے تمام تعلقات قطع کر دیے تھے مگر صرف اتنا واسطہ اپنے آپ سے رکھا کہ ﴿لَا تَسْأَلُنِي لَكَ وَلَا مَا أَمَلْتُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (۳۷:۶۰) میں ضرور تیری بخشش کا طلب گار ہوں گا۔ اس سے زیادہ تیرے لیے میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے!

اور خود پیغمبر اسلام ﷺ کا بھی یہی حال رہا کہ دشمنان حق کے لیے ان کی زندگی میں برابر طلب گار بخشش رہے کہ ابھی اسید منقطع نہیں ہوئی تھی۔ جنگ احد میں جب ان کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا تو زبان مقدس پر یہی دعا طاری تھی کہ ﴿رَبِّهِ اَهْلُو لِقَوْمِي فَاهْلِهِمْ لَا يَظْلِمُونَ﴾ (۳۷:۱۳) خدایا میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں!

یہ واضح رہے کہ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات ان کے مناقب و فضائل میں شمار کی ہے اور چاہتا ہوں کہ ان کے پیش کی ہے کیونکہ کتنے ہی بے موقوف حالات ہوں مگر ہدایت سے مایوس نہ ہونا اور اپنے ماں باپ کے لیے ہر حال میں خیر طلب رہنا جن کی محبت و شفقت انسان کی پرورش کا ذریعہ ہوتی ہے ایمان و راستی کے بہترین اعمال میں سے ہے۔ چنانچہ سورۃ ابراہیم میں جہاں ان کی وہ مقبول دعائیں نقل کی ہیں جو امت مسلمہ کے ظہور اور خاندان کعبہ کی آبادی کے لیے تھیں وہاں یہ دعا بھی نقل کی ہے: ﴿رَبِّهِ اَهْلُو لِقَوْمِي فَاهْلِهِمْ وَلَا تَجْعَلْ لِي فِتْنَةً وَلِلْعَالَمِينَ﴾ (۳۷:۱۳) خدایا مجھے بخش دے اور میرے باپ کو بھی اور ان سب کو جو ایمان لائے!

یہاں "باپ" سے مقصود ان کا حقیقی باپ ہے یا چچا جس نے بلور باپ کے پرورش کیا تھا؟ تو زیادہ قوی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آذران کا چچا تھا اور یہ معاملہ اسی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ چنانچہ سورۃ انعام آیت (۳۷) کے حاشیہ میں اس طرف اشارہ مکرر چکا ہے۔

حیات و ممات روحانی:

(۱۵) آیت (۱۱۶) میں فرمایا آسمان و زمین کی پادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے۔ یہاں جسمانی موت و حیات کا ذکر نہ تھا۔ نہیں مقصود یہ ہے کہ نجات و بخشش کا رشتہ اسی کے ہاتھ میں ہے اور جس طرح اجسام کی موت و حیات اس کے حکم سے ہے اسی طرح روح کی ہدایت و شقاوت کا معاملہ بھی اسی کے حکم پر موقوف ہے اور اس کے حکم سے مقصود اس کے ظہور سے ہوتے قوانین ہیں۔ ان قوانین کے مطابق کسی کی راہ سعادت کی راہ ہوتی ہے کسی کی شقاوت کی۔ اور ان کے خلاف کبھی کوئی بات ظہور میں نہیں آ سکتی۔

شرح و علی الثلاثة الذین خلغوا:

(۱۶) آیت (۱۱۷) مکیلی آجوں کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں ان لوگوں کو قبولیت توبہ کی بشارت دی ہے جن سے غزوہ تبوک کی تیاریوں میں کوتاہی ہوئی تھی اور جن کی نسبت آیت (۱۰۴) میں فرمایا تھا کہ انہیں رحمت الہی کا امیدوار نہ رہنا چاہیے۔ چونکہ قبولیت کا اعتقاد یہ تھا کہ ان کے دلوں کے زخم دھوئے جائیں اور مرحمت و اکرام کے مہربانوں سے تسکین پائیں اس لیے پھر ایسے جان ایسا اختیار کیا گیا کہ ان کے سارے دکھوں کا دوا ہو گیا۔ انہوں نے اس غرض کی وجہ سے اپنی اصلی جگہ کھودی تھی۔ یعنی جن مقبولوں کے ساتھ ان کا شمار تھا ان کی صف سے باہر ہو گئے تھے۔ پس قبولیت توبہ کا مژدہ سنایا گیا تو اس طرح کہ پہلے خود پیغمبر اسلام ﷺ کا نام آیا پھر مہاجرین و انصار کا اور پھر انہی کے ضمن میں ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیا گیا اور رحمت الہی کی توجہ یکساں طور پر سب کے لیے کھلی گئی تاکہ اب کوئی اس حلقہ سے باہر نہ رہے۔ جن سے قصور

ہوا تھا وہ بھی محسوس کرنے لگیں کہ رحمت و قبولیت کی ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے ہیں۔

گدایاں را ازین معنی خبر نیست

کہ سلطان جہاں با ماست امروز

تو بے معنی رجوع ہونے اور لوٹنے کے ہیں۔ اللہ کا اپنی رحمت کے ساتھ لوٹنا کا طوفان کے لیے یہ ہے کہ مزید رحمت و اکرام ہوں مقصود مندوں کے لیے یہ کہ قبولیت و مغفرت ہو۔

(۷) اس کے بعد فرمایا: ان تین آدمیوں کی بھی توبہ قبول ہوگئی جن کا معاملہ ملوثی کر دیا گیا تھا یعنی جن کی نسبت کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا اور بغیر اسلام کو گناہ نے فرمایا تھا عہد الہی کا انکار کرو۔ چنانچہ آیت (۱۰۶) میں الہی کی نسبت گزر چکا ہے کہ عہد الہی کے انکار میں ہیں۔ یہ تین شخص کعب بن مالک ہلال بن امیہ اور مراد بن رافع بن جحش تھے۔ کعب بن مالک جو بنو نضیران تھے سابقین انصار میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت مدینہ میں نبوت کی تھی اور ہلال بن امیہ اور مراد بن رافع بن جحش دونوں بدری تھے یعنی ان جاں نثروں میں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی۔

ان تینوں سے بھی غزوہ تبوک میں کوتاہی ہوئی اور شریک نہ ہوئے لیکن جب آنحضرت ﷺ واپس تشریف لائے اور ساتھ نہ دینے والے اپنے مذہب میں کر کے معافی مانگنے لگے تو انہوں نے کوئی خاص مذہب نہیں کیا اور صاف صاف تسلیم کر لیا کہ ہماری سستی اور کالی تھی کہ اس سعادت سے محروم رہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: عہد الہی کا انکار کرو۔ پھر تمام مسلمانوں کو بھی کہان کی دیوہوں کو بھی عہد ہوا کہ ان سے ملنے جلنے کے تمام تعلقات منقطع کرلو۔ چنانچہ اچانک انہوں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پالیا کہ نہ باہر اور اطراف مدینہ کی پوری آبادی نے ان کی طرف سے رخ پھیر لیا تھا۔ ان کے عزیز و قریب تک ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ آخر جب پورے پچاس دن اس حالت میں گزر گئے تو یہ آیت ہزل ہوئی اور انہیں قبولیت توبہ کی بشارت ملی۔

ان تین صحابہ میں سے حضرت کعب بن مالک جو بنو نضیران تھے خود اپنی سرگزشت تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: "تمام جنگوں میں میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شرکت کی اور اس موقع پر بھی لٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن ایک کے بعد ایک دن لٹنے گئے اور میں اسی خیال میں رہا کہ اپنے معاملات ختم کروں تو لکھوں۔ یہاں تک کہ آج کل ہوتے ہوتے ہمارا وقت لکل گیا۔ اسے میں خبراڑی کہ آنحضرت ﷺ واپس آ رہے ہیں۔ تب میری آنکھیں کھلیں۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ آپ حسب معمول پہلے مسجد میں تشریف لائے اور جو لوگ کوئی میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ آ کر معذرتیں کرنے لگے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانے لگے۔ یہ کچھ ادا ہی آ دی تھے۔ انہوں نے جو کچھ ظاہر کیا آنحضرت ﷺ نے قبول کر لیا اور ان کے دلوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ جب میری طرف متوجہ ہوئے تو مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ کوئی جہولی معذرت نہ کر کہہ دیتا۔ جو کچھ جی بات تھی صاف صاف عرض کر دی۔ آپ نے سن کر فرمایا: "اچھا چاکو اور انکار کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے" میں نے لوگوں سے پوچھا اور بھی کسی کو ایسا عہد ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں مراد بن رافع اور ہلال بن امیہ کو۔"

"اس کے بعد جب آنحضرت ﷺ کا عہد ہوا کہ ہم تینوں سے کوئی بات چیت نہ کرے تو سب نے منہ پھیر لیا۔ اچانک دنیا کچھ سے کچھ ہوگئی۔ گویا کل تک جس دنیا میں تھا اب وہ دنیا ہی نہیں رہی تھی۔ میرے دونوں شریک اتفاقاً گھر میں بند ہو کر بیٹھ رہے تھے لیکن میں سخت ہانپتا تھا۔ اس حالت میں بھی روزِ گھر سے اتفاقاً مسجد میں حاضری دینا جماعت میں شریک ہونا اور پھر ایک گوشہ میں سب سے الگ بیٹھ جانا۔

اکڑایا ہوتا کہ نماز کے بعد قریب جا کر سلام عرض کرنا اور پھر اپنے جی میں کہنا دیکھوں سلام کے جواب میں آپ کے لبوں کو حرکت ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کو شہتہ سے کبھی کبھی دیکھ لیتے لیکن جب میری نگاہ حسرت اٹھتی تو رخ پھر جاتا

بہر حسین دل نے رکھ لی ہے قیمت جان کر

وہ جو وقت ہزار گنج جنش ترے اہو میں ہے

”ایک دن شہر سے باہر نکلا تو ایوانہ کے باغ تک پہنچ گیا۔ یہ میرا بچہ اہمائی تھا اور اپنے تمام عزیزوں میں اسے زیادہ محبوب رکھتا تھا۔ میں نے سلام کیا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ایوانہ! کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی اپنے دل میں محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی اس نے میری طرف رخ نہیں کیا۔ لیکن جب میں نے بکی بات بار بار دہرائی تو صرف اتنا کہا ”اللہ ورسولہ اہلہم“ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جب مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور بے اختیار آگئیں اٹھ کھڑا ہو گئیں۔

”وہاں سے واپس ہوا تو راستہ میں شام کا ایک ٹہلی مل گیا۔ دو لوگوں سے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو کعب بن مالک تک پہنچا دے لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو اس نے پادشاہ عثمان کا ایک خط نکال کر میرے حوالہ کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے تمہارے آقا نے تم پر کفایت کی ہے۔ تم ہمارے پاس چلے آؤ ہم تمہاری قدر و منزلت کریں گے۔ خط پڑھ کر میں نے کہا یہ ایک اور نئی مصیبت آئی۔ گویا جھیلی ہلاک میں کافی نہ تھیں“

”جب اس حالت پر پالیس راتیں گزر چکیں تو آنحضرت ﷺ کی جانب سے ایک آدمی آیا اور کہا تم ہوا ہے تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے کہا طلاق دے دوں؟ کہا نہیں صرف طہار کی کا حکم ہے۔ بلال اور مراد کو بھی ایسی ہی حکم ہوا ہے۔ اس پر میں نے اپنی بیوی کو اس کے سینے بھگوایا“

”جب دس دن اور گزر گئے تو چھاسویں رات پر صبح آئی۔ میں اپنے مکان کی صیبت پر نماز پڑھ کر بیٹھا تھا اور ٹھیک ٹھیک وہی حالت تھی جس کی تصویر اللہ کے کلام نے سمجھتی دی ہے۔ زندگی سے تنگ آ گیا تھا اور خدا کی زمین بھی اپنی ساری پیناٹیوں پر میرے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ اچانک کیا سنتا ہوں کوئی آدمی کوہ سلع پر سے پکار رہا ہے۔ ”کعب بن مالک! بشارت ہو۔ تمہاری توبہ قبول ہو گئی!“

چہ مبارک سحرے بود و چہ فرخندہ شبے!

آں شب قدر کہ امیں تازہ بزم اقامت دادند!

”اب لوگ جوق در جوق مجھے مبارک باد دینے کے لیے دوڑے۔ ایک آدمی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا لیکن بشارت کی آواز اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ثابت ہوئی تھی۔ میں مسجد میں حاضر ہوا تو آنحضرت ﷺ کو لوگوں کے حلقہ میں بیٹھے تھے۔ آنحضرت ﷺ کا قاعدہ تھا کہ جب غرض ہوتے تو چہرہ مبارک چپکے لگتا۔ جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ ہم لوگوں کو یہ بات معلوم تھی۔ اس لیے ہمیشہ آپ کے چہرہ پر نگاہ رکھتے تھے۔ چنانچہ میں نے دیکھا۔ اس وقت بھی چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ فرمایا کعب! تجھے آج اس دن کے درود کی بشارت دیتا ہوں جو تیرے زندگی کا سب سے بہتر دن ہے۔ میں نے عرض کیا یہ بات آپ کی جانب سے ہوئی یا اللہ کی دتی ہے؟ فرمایا اللہ کی دتی ہے“ (مسحون)

اس آیت کا نوٹ کے حدود سے تجاوز ہو گیا لیکن تفصیل اس لیے ضروری ہوئی کہ معاملہ اہم ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی ہی عبرت و موعظت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی نسبت منقول ہے کہ قرآن کی کوئی آیت انھیں اس قدر دھس رلائی تھی جس قدر یہ

آیت اور کعب بن مالک رحمہ اللہ کی روایت۔ اس سے معلوم ہوا کہ

(۱) خدمت حق میں شامل ایک مومن کے لیے کیسافت جرم ہے کہ ایسے شخص اور مقبول صحابی بھی اس وجہ سے عتاب کے مستحق ہوئے اور تمام مسلمانوں کو ان سے قطع ملائقی کا حکم دیا گیا۔

(ب) مسلمانوں کی اطاعت و اعتقاد کا کیا حال تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا اتمام شہر نے ایک دفعہ رخ پھیر لیا۔ پوری پہلے پہل کسی نے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ حتیٰ کہ ان کے محبوب سے محبوب عزیزوں کو بھی یہ خیال نہ گزرا کہ ایک لمحہ کے لیے اس پر عمل نہ کریں یا کم از کم قبل میں مذی و رسائل سے کام لیں۔ ابوقحافہ جو بھٹو کا مال خود حضرت کعب بن جحش کی زبان سے سن چکے وہ جب انہوں نے کہا تم تو اس سے غیر فہم ہو سکتے کہ میں کچھ مسلمان ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر مجھ سے رخ کیوں پھیر لیا ہے؟ تو ابوقحافہ جو بھٹو نے صرف یہی کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ ان تین اشخاص میں اس عہد کے مسلمانوں کی ذہنیت کی پوری تصویر اتر آئی ہے یعنی مجھے معلوم تو سب کچھ ہے۔ جانتا ہوں کہ تم کچھ مسلمان ہو۔ لیکن اپنے جانے کو کیا کروں؟ جانتا تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور اس کا حکم یہی ہے کہ تم سے کوئی واسطہ نہ رکھوں!

پھر اس اطاعت کے لیے نہ تو کوئی مادی قوت کام میں لائی گئی تھی۔ نہ مال حکومت کا ڈر تھا نہ قانون و عدالت کا۔ صرف ایک شخص کے یوں نے حرکت کی تھی اور اتنی بات سب کو معلوم ہو گئی تھی کہ اس کی مرضی یہی ہے۔ بس اتنی بات کا معلوم ہو جانا اس کے لیے کافی تھا کہ سب کے دل جسم اطاعت و اعتقاد بن جائیں۔

(ج) پھر یہ بھی دیکھو کہ مسلمانوں کی باہمی اخوت و محبت کا کیا حال تھا؟ اس بحث کے ساتھ حکم کی تعمیل کو سب نے کی لیکن مساجد ہی ان کی معیت کے خم سے کوئی دل خالی بھی نہ تھا۔ سب کے دلوں کو گئی تھی کہ ان کی توجہ قبول ہو جائے۔ جو نبی قبولیت کا اعلان ہوا ایک پر ایک دوڑنے لگا کہ ان سختی کشان عشق کو سب سے پہلے میری زبان پر مزید قبولیت ملے۔ کو سلیع پر سے جس نے پکار کر سب سے پہلے بشارت سنائی تھی حضرت کعب جو بھٹو نے اس کا نام نہیں لیا لیکن وہ حضرت ابوبکر جو بھٹو تھے۔

تعلیم و تعلم کے نظام کا قیام:

(۱۸) اس سے پہلے آیت (۹۷) میں بدوی قبائل کی نسبت فرمایا تھا کہ ان کا کام دین سے بے خبری ان سے زیادہ متوقع ہے۔ کیونکہ تعلیم و تربیت سے محروم رہتے ہیں۔ اب یہاں اشارہ کیا کہ تعلیم کا ایک عام نظم قائم کرنا چاہیے۔ یہ تو جو نہیں سکتا کہ تمام مسلمان مگر چھوڑ کر تحصیل علم کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ ہر بستی اور ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اس کام کے لیے وقف ہو جائیں۔ وہ تعلیم و تربیت کے مرکز بنیں (اور اس وقت مرکز نہ تھا) کہ وہ دین میں بصیرت پیدا کریں اور پھر اپنی آبادیوں میں جا کر دوسروں کو تعلیم دیں۔

قرآن کے یہی اشارات ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں اول دن سے تحصیل علم کا عام دلولہ پیدا کر دیا تھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک صدی کے اندر ہی اندر اس کا ایک ایسا عالمگیر نظام قائم کر دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی قوم کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔

معرکہ یرموک کی پیشین گوئی:

(۱۹) آیت (۲۳) میں غالباً اس طرف اشارہ ہوا تھا کہ گو تو کہ میں رومیوں سے مقابلہ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے حملہ کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا لیکن وہ پھر تیار ہوں گے والے ہیں اور ضروری ہے کہ مسلمان جنگ کے لیے مستعد رہیں۔ اس صورت میں "اللہم ینزلناکم" کا

مطلب یہ ہو گا کہ جو دشمن تمہاری سرحد سے متصل ہیں۔ یعنی شام کے رومی اور عرب کے حبشیائی قبائل۔ چنانچہ چند سالوں کے بعد ایسا ہی ہوا اور یہ موک کا معرکہ پیش آیا۔

چونکہ رومیوں کا مقابلہ اس عہد کی سب سے زیادہ طاقتور اور مستند شاہنشاہی کا مقابلہ تھا اس لیے فرمایا انہیں قوت سے لڑو کہ وہ تمہاری پہنچ محسوس کریں۔ مسلمانوں نے اس حکم کی جس طرح تعمیل کی اس کا انداز صرف اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ہر قل کی فوجیں بالائے اتفاق دو لاکھ سے زیادہ تھیں اور مسلمان زیادہ سے زیادہ چوبیس ہزار تھے لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیشہ کے لیے رومی حکومت کا شام میں خاتمہ ہو گیا۔

قانون انذار و تنبیہ:

(۲۰) آیت (۱۳۶) میں اگرچہ منافقوں کا ذکر ہے لیکن قرآن کے تمام احکامات کی طرح یہاں بھی مقصود یہ ہے کہ غفلت انسانی کی ایک عام تصویر سامنے آ جائے۔ افراد کی زندگی ہو یا جماعت کی لیکن ہر بلاکت و برہادی کے بعد تم سراغ لگاؤ گے تو پاؤ گے کہ ان کی بلاکت اچانک ان پر ٹپکتی آ گری تھی۔ وہ مدعوں تک ان پر منظر لاتی رہی لیکن اتاری نہیں۔ وہ اپنی آمد کی علامتیں سمجھتی رہی۔ ان کی زندگی کا کوئی برس کوئی مہینہ بلکہ کوئی دن ان سے خالی نہیں گیا۔ لیکن جب یہ ساری تحسینیں بیکار ہوئیں اور وہ غفلت و گمراہی سے باز نہ آئے تو پھر ان پر اترا آئی۔ کیونکہ یہ ان کی "اجل" تھی اور جب اجل آ جائے تو وہ نہیں بچ سکتے۔ (دیکھو ص ۳۳)

خدا کے روحانی قوانین بھی اس کے جسمانی قوانین کی طرح ہیں۔ تم پر بے بسی کرتے ہو تو فوراً انہیں مر جاتے۔ الہی موت کے پیام آتا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پیام کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں جو موت کی طرف سے آئے جیتی ہیں تاکہ تمہیں بدوقت ہوشیار کر دیں۔ اگر تم ہوشیار ہو گئے تو وہ رک جائے گی۔ نہ تو بے تو پھر تمہارے سر ہانے آ کھڑی ہوگی۔ لمحہ ایک ایسا معاملہ جماعتوں اور قوموں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے اور ایسا ہی معاملہ افراد کی معنوی سعادت و شقاوت کا بھی سمجھو۔ جو نصیحت کھڑتے اور باز آ جاتے ہیں وہ سنت الہی کے مطابق بلاکت سے بچ جاتے ہیں۔ جو مصر رہتے ہیں بلاک ہو جاتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے جسے قرآن نے جا بجا امثال و تراویح اور استعارے سے بھی تعبیر کیا ہے (تحریر کے لیے دیکھو تفسیر فاتحہ)

براءت ایک دواغی موعظت تھی:

(۲۱) امام بخاری رحمہ اللہ نے براء بن جہش سے روایت کی ہے کہ آخری سورت جو نازل ہوئی براءت ہے اور حاکم و غیرہ نے ابی ابن کعب اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ سب سے آخری آیات جو نازل ہوئیں براءت کی آخری دو آیتیں ہیں۔ لیکن تمام رواہوں کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے براءت سب سے آخری نہیں ہو سکتی۔ کم از کم ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ (۲۸:۲) اور سورۃ نصر اس کے بعد ضرور نازل ہوئی ہے۔ بہر حال آخری ہونا ہو لیکن براءت نازل کے یہ آخری کلام میں سے ضرور ہے اور اسی لیے بحیثیت مجموعی پوری سورت میں اور آخری دو آیتوں میں خصوصیت کے ساتھ اس طرح کا طرز خطاب پایا جاتا ہے جیسے امت کو آخری احکام دیے جا رہے ہوں یا آخری موعظت کا پیام ہو۔

چنانچہ آخری دو آیتوں میں عرب کی اس نسل سے خطاب ہے جو اس وقت مخاطب تھی۔ فرمایا اللہ کا رسول تم میں آ گیا اور اس نے اپنا فرض رسالت ادا کر دیا۔ وہ کسی دوسری جگہ سے تم میں نہیں آ لگا تھا۔ سنت الہی کے مطابق خود ہی میں پیدا ہوا اور چونکہ وہ تم ہی میں سے ہے اس لیے اول سے لے کر آخر تک اس کی ساری باتیں تمہاری لگا ہوں کے سامنے رہی ہیں۔ اس کا لڑکپن بھی تم میں گذرا اس کی جوانی کے دن

ہی تم میں بسر ہوئے۔ پھر اس نے نبوت کا اعلان کیا تو تم سے کتنا چھپ کر زندگی بسر نہیں کی۔ اس کی ساری باتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ پھر جو کچھ گزرا تھا گذرہ اور تم نے مظلومی دیکھی اسے اعلان بھی سن لیے۔ حق کا سرکاری میں ان کی تصدیق بھی کرتی تھی مگر میں کوئی نہیں جو اس کی بے ادغ زندگی کا شہادت ہو اور کوئی نہیں جس نے اس کی ایک ایک بات کی سچائی آزمائشی ہو۔

پھر ان کے ایک ایسے وصف پر زور دیا جو منصب رسالت کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے جو قوم کی رہنمائی و قیادت کا مقام رکھتا ہو۔ سب سے زیادہ ضروری وصف ہے یعنی امانتے جس کے لیے شفقت و رحمت۔ فرمایا اس سے زیادہ کوئی بات تمہارے لیے چھپی نہیں ہو سکتی کہ وہ سرتاپا شفقت و رحمت ہے۔ وہ تمہارا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری ہر تکلیف خواہ جسم کے لیے ہو خواہ روح کے لیے اس کے دل کا درد و غم بن جاتی ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کی خواہش سے لبریز ہے۔ وہ اس کے لیے ایسا مضطرب قلب رکھتا ہے کہ اگر اس کی بن پڑتی تو جانے دے سعادت کی ساری باتیں پیلے ہی دن گھونٹ بھا کر کھا دیتا۔ پھر اس کی یہ شفقت و رحمت صرف تمہارے ہی لیے نہیں ہے۔ وہ تو تمام مومنوں کے لیے خواہ عرب کے ہوں خواہ غلام کے عرفہ رحیم ہے!

"رؤف" رافت سے ہے اور اس کا اطلاق ایسی رحمت پر ہوتا ہے جو کسی کی کمزوری و معیبت پر جوش میں آئے۔ پس رافت رحمت کی ایک خاص صورت ہے اور رحمت عام ہے۔ دونوں کے جمع کر دینے سے رحمت کا مفہوم زیادہ قوت و تاثیر کے ساتھ واضح ہو گیا۔ خدا نے یہ دونوں وصف جا بجا اپنے لیے فرمائے ہیں اور یہاں اپنے رسول کے لیے بھی فرمائے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ صحیح مخاطبین ہیں سب کچھ دیکھ لینے اور تجزیہ کر لینے کے بعد بھی ادا ہے فرض سے امراض کرے تو اسے پیغمبر اقم آخری اعلان کر دو کہ میرے لیے اللہ نہیں کرتا تھا اور اب بھی اللہ نہیں کرتا ہے۔ وہ اپنے کلمہ حق کا محافظ ہے اور اس کی مشیت نے جو کچھ فیصلہ کر دیا ہے ہر حال ہو کر رہنے والا ہے۔ اس کا قیام و عروج کسی خاص ملک اور قوم کی پشت پناہی پر موقوف نہیں۔ میرا بھروسہ اسی پر تھا اور اسی پر ہے۔ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔

یہ پیام موعظت یہاں کیوں ضروری ہوا؟ اس کے کھنکھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باتیں سامنے رکھ لی جائیں۔ سورت کے نزول کا وقت اور سورت کے مطالب۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب تمام عرب میں کلمہ حق سر بلند ہو چکا تھا اور کو قرآن نے دعوت حق کی عالمگیر غیر ذمہ داری کی خبر دے دی تھی تاہم ان لوگوں کے لیے جو کل تک غربت و بیکسی کی انتہائی مصیبتوں میں رو پچے تھے تمام عرب کا مسلمان ہو جانا بڑی سے بڑی کامرانی تھی اور اس لیے ناگزیر تھا کہ ایک طرح کی فارغ البالی اور سہ پر وائی طبیعتوں میں پیدا ہو جائے۔ غزوہ جو تک کی چاریوں میں جو بعضوں سے تساہل ہوا تو اس کی تہ میں بھی اس حالت کی جھلک صاف دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت میں اس قبیل اور شدت کے ساتھ استعدا کا رور مزدمت کی تلقین کی گئی کہ اس کی نظیر کسی دوسری سورت میں نہیں ملتی۔

پس یہاں اس آخری موعظت و اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب پر دو باتیں واضح کر دی جائیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ ہو چکا ہے یہ معاملہ کی جھل نہیں ہے بلکہ محض ابتدا ہے اور اس لیے ادا ہے فرض کا مطالبہ بدستور باقی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کام سے فارغ البال ہو گئے۔ دوسری یہ کہ کلمہ حق اپنے عروج کے لیے تمہارا حق نہیں۔ اگر آئندہ تم نے کوتاہی کی تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے دعوت حق کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اس کے لیے صرف اللہ کی کہ جہانمادی عالم کے عرش عظیم کا مالک ہے نصرت و حمایت کفایت کرتی ہے!

منہجہ بالاسطور سے وہ تمام اٹھاؤ دور ہو گئے جو ان دو آجوں کے بارے میں پیدا ہو گئے تھے۔ چونکہ ان آجوں میں اہل عرب سے

خطاب ہے اور امراض کی صورت میں تو کل علی اللہ کی تلقین کی گئی ہے اور یہ اسلوب ایمان زیادہ تر علیٰ حق تعالیٰ کے لیے مندرجہ ذیل خیال کیا یہ مدنی آیتیں نہیں ہو سکتیں اور سورہ برات میں ان کا ہونا توبہ انگیز ہے۔ پھر اس استہاب کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کی توجہیں کی گئیں لیکن مندرجہ بالا تفسیر کے بعد وہ سب غیر ضروری اور بے عمل ہو گئیں۔

(۲۲) سورۃ کے بعض مہمات کی تشریح ابھی باقی ہے:

اہل کتاب سے قتال کا حکم کیوں دیا گیا:

(۱) آیت (۲۹) میں عرب کے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی تمام معاہدات منسوخ کر دینے کا حکم دیا ہے جنہوں نے یکے بعد دیگرے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی تھیں اور مسلمانوں کے امن و عافیت کے خلاف ایک بہت بڑا خطرہ بن گئے تھے۔ اور حکم دیا ہے کہ مشرکین عرب کی طرح ان کے خلاف بھی اب اعلان جنگ ہے۔

اسلام کا جب ظہور ہوا تو حجاز میں یہودیوں کی متحدہ جماعتیں آباد تھیں عیسائیوں کی کوئی قریبی آبادی نہ تھی۔ وہ یا تو یمن میں تھے یا عرب اور شام کے سرحدی علاقے میں۔ یہودیوں کا جو طرز عمل رہا اس کی طرف اشارات گزر چکے ہیں۔ عیسائیوں کی حالت یہودیوں سے مختلف رہی۔ ان کی طبیعت میں وہ جمود اور پختگی نہ تھی جو یہودیوں میں طبیعت گائیہ ہو چکی تھی اس لیے جب انہوں نے اس دعوت کا حال سنا تو مخالفت کا جوش پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کی طرف مائل ہونے لگے۔ چنانچہ یمن کے عیسائیوں نے ابتدا سے موافقت و رشتہ اختیار کی تھی اور خود اپنی خوشی سے جزیہ دینا قبول کر لیا تھا۔ پھر خود بخود اسلام نے اپنی راہ وہاں نکال لی۔ انہی کے وفد سے وہ مخاطبات ہوئے تھے جو سورہ آل عمران میں گزر چکے ہیں۔

عرب سے باہر کے جن عیسائیوں تک اسلام کی دعوت پہلے پہل پہنچی ان کا بھی یہی حال رہا۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جو بادشاہ مسلمان ہوا وہ حبش کا عیسائی فرما رزادہ انجیلوش تھا جسے عرب نباشی کہا کرتے تھے اور جس کی حق شناسی اور استعداد ایمانی کی مدح خود حکام الہی نے کی ہے۔ (دیکھو: ۸۳)

اس عہد کے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس اختلاف حال کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے اور اس کی علت بھی واضح کر دی ہے۔ (دیکھو: ۸۲)

لیکن آگے چل کر جب اسلام کی دعوت زیادہ پھیلی گئی تو وہ عیسائی رہائش جو عرب اور شام کے سرحدی علاقہ میں قائم ہو گئی تھیں اور رومی حکومت کے ماتحت تھیں اس تحریک کی ترقی کو راند کر نکس اور رومی شاہنشاہی کی پشت گری سے مطرور ہو کر آئادہ پیکار ہو گئے۔ سب سے پہلا معاملہ حضرت عمارت بن عبیدہ کی شہادت کا جوش آیا۔ آنحضرتؐ نے انہیں دعوت اسلام کا خط دے کر مودت بھیجا تھا جہاں کارکنس شریعتیں بن عمرو رضائی تھا۔ اس نے انہیں بغیر کسی جرم و قصور کے قتل کرادیا۔ اس صریح خدرو قلم نے پیغمبر اسلام کو جنگ پر مجبور کر دیا اور ایک فوج ۸ ہجری میں روانہ کی گئی۔ اس وقت شہنشاہ قسطنطنیہ بھی شام میں مقیم تھا۔ اس سے رئیس مودت نے مدد مانگی اور شاہی فوج بھی میدان میں آگئی۔ تاہم فتح مسلمانوں ہی کو ہوئی۔

اس واقعہ کے بعد شام کے تمام عرب قبائل نے جزیہ کر لیا کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور شہنشاہ قسطنطنیہ نے بھی ان کی اعانت کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ شاہی فوجیں شام میں جمع ہونے لگیں اور پیغمبر اسلام ﷺ کو خود قلعہ کے لیے لٹکا دیا۔ یہی

وہابی ائمہ ہیں جو غزوہٴ تبوک کے نام سے مشہور ہوا۔ لیکن سب مؤرخین اسلام جو کہ پہلے تو معلوم ہوا مسلمانوں کے ایمان سے پاک نہ تھا ائمہ اسم نے انہوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھا اور اب حلقہ کار اور بدعتی ہو گیا ہے۔

اس صورت کی یہ باتیں اس واقعہ کے بعد ہی نازل ہوئی تھیں اور چونکہ سب مسلمانوں پر اس جانب سے سخت حملہ ہونے والا تھا اور بدعتی ائمہ عرب کے یہودی بھی اپنی سلاشوں میں سرگرم تھے اس لیے ہرگز یہ ہو گیا تھا کہ مشرکین عرب کی طرف ان کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیا جائے۔ پس اس آیت میں ”جنگ کرو“ کے معنی یہ مقصود جنگ کی یہی صورت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے تمام یہودیوں اور یہودیہ نائجیوں پر حملہ ان کے یہودی اور یہودیہ ہونے کی وجہ سے حملہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں یا جزیہ نہ دیں جیسا کہ مشرکین اسلام نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا مطلب صرف وہی قرار دے سکتا ہے جو پورے قرآن سے مؤرخین اسلام کی زندگی سے صحابہ کے حالات سے اور تاریخ اسلام سے یکہ قلم آگھیں بند کر لے۔

تکمیل کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ ان بنیاموں کو دعوت حق سے کیوں بغض ہوا اور کیوں راسخ و عدالت سے مزبور کر مسلمانوں کی بلاست و بربادی کے ورپے ہو گئے؟ چنانچہ پہلے اہل کتاب کا نام نہیں لیا بلکہ ان کے چار بیٹے وصف بیان کیے۔ یعنی جن لوگوں کے یہوصاف کا یہ حال ہے ان سے راسخ و عدالت اور پاس مہد و قراری کوئی امید نہیں کی جاسکتی اور وہی وہان حق کی عداوت سے کبھی باز آنے والے نہیں۔ پس اگر ان سے جنگ نہ کی جائے تو چارہ کار کیا رہا ہے؟

فرمایا جو اہل کتاب ہونے کے باوجود اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ نہ تو اللہ پر ایمان باقی رہا ہے نہ آخرت پر۔ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کا ہر عمل اعلان کرتا ہے کہ مومن نہیں۔ پھر اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام کر دیا تھا اب ان کے لیے حرام نہیں رہا۔ کیونکہ اول تو اسے اللہ سے جیسے نکال کر تضحیٰ ہی حرام چیزیں حلال کر لیں پھر ملت و حرمت کا حق بھی خدا و رسول کی جگہ اپنے عقیدوں اور بیوقوفوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس دین حق کی انہیں حضرت موسیٰ اور مسیح علیہما السلام نے تعلیم دی تھی اسے یکہ قلم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں اہل کتاب کے ایمان کی اسی طرح نفی کی ہے جس طرح سورہ بقرہ میں کی ہے کہ ﴿ومن الناس من يقول اعتنا بالله وما یلوم الاخر وما ہم بمؤمنین﴾ (۸:۲)

تکمیل جزیہ

(ب) اس کے بعد فرمایا ﴿حتى یعطوا الجزیہ عن ید وھم صالھون﴾ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر جزیہ دے دیں اور ان کا محمدؐ نوٹ چکا ہو۔ نہ صرف عربی زبان میں بلکہ تقریباً ہر زبان میں یہ کاؤزہ موجود ہے کہ کسی چیز کو خود اپنے ہاتھ سے دے دینا رضامندی سے دینا ہوتا ہے۔ مثلاً اردو میں کہیں گے ”تم اپنے ہاتھ سے اٹھا کر جو دے دو گے ہم لے لیں گے“ یعنی اپنی خوشی سے جو کچھ دے دینی انار سے لیے بہت ہے۔ ٹھیک مطلب عربی میں بھی اس ترکیب کا ہوتا ہے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی خوشی سے جزیہ دینا منظور کر لیں اور ان کا محمدؐ اور ظلم جس نے انسان کے امن و راحت کو خطرہ میں ڈال دیا تھا باقی نذر ہے۔

۱۔ رام شافعی راجی نے کتاب الام میں تصریح کی ہے سمعت عددا من اهل العلم یقولون الصغار ان یجری علیہم حکم الاسلام یعنی میں نے خود ان میں سے سنا ہے کہ وہ حکم صالھون کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اسلامی حکومت کے قوانین جاری ہو جائیں یعنی وہ اسلامی حکومت کے قوانین کے آگے جھک جائیں۔

(ن) عربی میں "جزیرہ" معراج کے معنی میں بھی بولا گیا ہے جو ارضی سے وصول کیا جاتا ہے اور جس کے لیے بھی جو اقصائیں یا ممالک ہوتے ہیں۔ ایمان اور دین میں اس طرح کے گھس لیے جاتے تھے اور عرب کے جن حصوں نے ان کی باج گزارانہ طور پر کرنی تھی وہ اس طرح کے قبیلوں سے آشنا ہو گئے تھے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ عمران (یمان) کے عیسائیوں کا جب وفد آیا تو اس نے خود یہ بات عرض کی کہ ہم مسلمان بنے ہیں ہوتے لیکن احاطہ قبول کر لیتے ہیں۔ آپ ہم پر جزیہ مقرر کر دیں۔ غالباً یہ جزیہ لینے کا پہلا واقعہ ہے جو تاریخ اسلام میں قریباً ۱۰۱ھ کے بعد یمن کے یہودیوں اور گویوں سے جزیرہ لیا گیا۔

(د) یہاں "جزیرہ" لینے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اگرچہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ذکر میں آیا لیکن اصلاً حکم تمام غیر مسلموں کے لیے ہے جو اسلامی حکومت کے ماتحت رہنا منظور کر لیں۔ چنانچہ صدر اول سے لے کر آخر تک تمام اسلامی حکومتوں کا عمل ای ہی رہا۔ خود آنحضرت ﷺ نے گویوں سے جزیرہ لیا تھا صحابہ نے صابیوں سے لیا اور خلفاء و غوامیہ و عباسیہ کا سندھ کے ہندوؤں اور یونان و ہند سے لینا معلوم ہے۔ اہل عرب کے غیر مسلموں کے بارے میں اختلاف ہوا اور امام ابوحنیفہ اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ ان سے جزیرہ پر مصالحت نہیں ہو سکتی لیکن اس بارے میں مجاہد بن جابر، جہور بنی کا ہے۔ یعنی عرب و عجم کی کوئی تفریق نہیں کیونکہ خود آنحضرت ﷺ اور صحابہ کا عرب کے غیر مسلموں سے جزیرہ لینا ایک مسلم واقعہ ہے۔

باقی رہے مشرکین عرب تو ان کا سوال مٹا ہی نہیں ہوا کیونکہ سورہ براءت کے نزول کے بعد تمام مشرکین عرب مسلمان ہو چکے تھے اور حکمت الہی کا فیصلہ یہی تھا کہ جاہلیت عرب کا شرک بھر یہاں سر نہ اٹھائے۔

(و) قرآن نے غیر مسلموں سے جزیرہ لینے کا حکم کیا یا نہیں؟ اس لیے کہ حق و انصاف کا اختلاف یہی تھا اور اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے حکام حکومت میں غیر مسلموں پر اتنا بوجہ نہ ڈال جائے جتنا وہ جو مسلمانوں کو اٹھانا چاہتے تھے۔

اسلام نے مسلمانوں پر جسکی خدمت فرض کر دی تھی یعنی آج کل کی اصطلاح میں فوجی قانون جاری تھا اور اس لیے ضروری تھا کہ جو غیر مسلم اسلامی حکومت کے ماتحت شہری زندگی بسر کریں وہ بھی ملک کی حفاظت کے لیے جنگ میں شریک ہوں لیکن اسلام نے اسے انصاف کے خلاف سمجھا کہ اس بارے میں غیر مسلموں پر جبر کیا جائے۔ اس نے یہ بات ان کی مرضی پر چھوڑ دی اور کہا اگر خود اپنی خوشی سے چاہو تو جنگی خدمات میں مسلمانوں کی طرح شریک ہو۔ نہ شریک ہونا چاہو تو اس کے بدلے ایک سالانہ رقم ادا کر دیا کرو۔ لیکن رقم تھی جو غیر مسلموں کے لیے جزیہ ہوئی۔

فی الحقیقت انسان کے عقائد و مذہبات کی آزادی کا یہ ایسا امتزاف تھا جس کا اس عہد میں کوئی دوسری قوم تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جنگ کے لیے لڑنا اپنی جان کا جھٹیلنا یہ رکھ لینا ہے۔ مسلمان مسلمانوں کو اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں لیکن انہیں کیا حق ہے کہ غیر مسلموں کو اس کے لیے مجبور کریں؟

چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں غیر مسلموں کو جو سرکاری فرامین دیے گئے ان میں ہم صاف صاف اس کی تصریح پاتے ہیں۔ جو فوج میں شریک ہو گا اس سے جزیرہ نہیں لیا جائے گا۔ جو نہ ہو گا اس سے جزیرہ لیا جائے گا۔ بعض فرمانوں میں یہاں تک سہولت دی ہے کہ اگر

ج۔ خود "جزیرہ" کا لفظ بھی اس میں آیا ہے اور ہے۔ یعنی قاری قلا "مذہب" سے مرعوب ہوا ہے۔ اس بارے میں مولانا غلامی لکھتے ہیں کہ کتب و روایات میں اس کی نہایت جلی اسلامی حقیقت میں سے ہے۔

عام طور پر شریک نہیں ہوتے۔ صرف ایک برس شریک ہو گئے تو اس برس کی رقم معاف ہو جائے گی۔ سبکی لینے تاریخ میں اور بلا ذریعے تفریح البلدان میں یہ فرامین نقل کیے ہیں۔

یہ تو پہلی ملت ہوئی۔ دوسری ملت کا یہ حال ہے کہ اسلام نے مسلمانوں پر کئی طرح کے ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ مذکورہ نہیں ادا کرنی چاہیے نام صدقات و خیرات میں انہیں حصہ لینا چاہیے جنگ جوش آجائے تو اس کا بوجھ بھی اٹھانا چاہیے۔ پس ضروری تھا کہ غیر مسلم رعایا بھی ایسا ہی بوجھ اٹھاتا کیونکہ جہاں تک آزادی و حقوق کا تعلق ہے ان میں اور مسلمانوں میں کوئی امتیاز نہیں کیا گیا تھا لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ غیر مسلموں کو حقوق تو مسلمانوں ہی کی طرح دیے لیکن مالی بوجھ مسلمانوں کی طرح نہیں ڈالا۔ ان تمام ٹیکسوں کے بدلے جو مسلمانوں پر ماند کیے تھے صرف ایک سی ٹیکس کی ادائیگی ضروری تھی۔ یعنی جزیہ کی۔ اور وہ بھی انہیں معاف کر دیا جو فوجی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کئی حقیقت غیر مسلموں کے لیے ہو گئی کہ وہ باوجود اسلامی حکومت میں آزادی و حقوق کی ٹھیک دیکھی اسی زندگی بسر کرے گا جیسا کہ ایک مسلمان بسر کر سکتا ہے لیکن مسلمان کی طرح اسے کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا!

کیا اس طرح مل کی کوئی دوسری نظیر تاریخِ عالم سے جوش کی جا سکتی ہے؟

(د) جہاں تک غیر مسلموں کے مذہبی معاشرتی اور شہری حقوق کا تعلق ہے وہ یہ یوں بیان کیا یہ قول کفاریت کرتا ہے کہ "اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلم ذمیوں کو وہ سب کچھ حاصل تھا جو کسی قوم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ البتہ صرف ایک ہت کا حق نہ تھا۔ یعنی وہ غلط نہیں ہو سکتے تھے۔" (ز) آیت (۳۰) اور اس کے بعد کی آجوں میں یہود و نصاریٰ کی ان گمراہیوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں ہر مذہب و دین حق سے منحرف ہو گئے۔

حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت یہودیوں کا اعتقاد:

یہاں یہودیوں کا یہ قول جو نقل کیا ہے کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں تو اس سے مقصود یہودیوں کا عام اعتقاد نہیں ہے۔ بلکہ صرف ان یہودیوں کا اعتقاد ہے جو یثرب میں آباد تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سلام بن مکھنم بن اوفیٰ ابو انس شامش بن قیس اور مالک بن صفیر کہ دو سائے یہود میں سے تھے آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور کہا ہم آپ کی کس طرح پیروی کر سکتے ہیں جب کہ آپ نے ہمارا قبلہ ترک کر دیا اور عزیر کو ابن اللہ نہیں مانتے (ابن جریر)

عزیر سے مقصود عزرا ہیں۔ بنت نصر کے تلمذ بیت المقدس میں تو رات کے تمام نئے بل مجھے تھے۔ اس لیے جب یہودی قید باطل سے چھوٹ کر واپس آئے تو ان کے پاس تو رات کا کوئی نسخہ نہ تھا اور ان کی نئی نسل عبرانی زبان سے بھی نا آشنا ہو گئی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عزرا نے کئی حروف میں اور انکی عبرانی میں کہ کھدانی زبان سے جملہ حاجی اذ سر تو رات کے سمجھا رکھے اور انکی نسخہ اصلی نسخہ کا بدل سمجھا گیا۔ چونکہ حضرت عزرا نے اذ سر تو رایت مرتب کی اور قید باطل کے بعد سے دور کے پانی ہوئے اس لیے یہودیوں میں ان کی شخصیت بہت سی مقدس ماننی گئی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم رتبہ اور شریعت کا دوسرا ہانی کہا گیا۔ چنانچہ آج تک یہودیوں کا عام اعتقاد یہ ہے کہ اگر اس مہم میں لوگوں سے قصور نہ ہوا ہوتا تو عزرا بھی دوسرے معجزے دکھا دیتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے۔

ہے یہودیوں کا ان کی نسبت عام اعتقاد یہ ہے تو کوئی جہ نہیں کہ یہود شراب کا غلو ہو جب تک کہ وہ

شرح الصحاح ارباباً من دون اللہ:

(۲۳) اس کے بعد آیت (۳۱) میں اس گمراہی کی طرف اشارہ کیا ہے جو یہود نصاریٰ کی تمام فحری و مکی گمراہیوں کا سرچشمہ ہیں انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے ملحد مشائخ کو پوروں گار بنالیا ہے۔ پوروں گار بنالینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں رب السماوات والارض بنائے ہیں۔ کیونکہ اس طرح تو بھی کسی نے کسی کو رب نہیں بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے عقیدوں کو اور عیسائیوں نے اپنے پوپ اور اس کے مقرر کیے ہوئے پاروں کو زمین کے بارے میں جو منصب دے دیا ہے اور وہ اپنے زبداول اور روایتوں کی نسبت جیسا کچھ اعتقاد رکھتے ہیں وہی حقیقت انہیں مش پوروں گار کے بنالینا ہے۔

چنانچہ خود پیغمبر اسلام ﷺ نے اس کا یہی مطلب قرار دیا۔ عذی بن حاتم طائی، جو بنو جوہلہ جیسائی تھے کہتے ہیں آنحضرت ﷺ نے جب برادہؓ کی یہ آیت پڑھی تو میں نے عرض کیا "ہم انہیں پوجتے تو نہیں" آپ نے کہا "کیا ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو وہ حرام ٹھہراتے ہیں تم حرام سمجھ لیتے ہو جس بات کو حلال کر دیتے ہیں حلال مان لیتے ہو" عرض کیا "ہاں" فرمایا "یہی انہیں پوجنا ہے" (ترمذی و ترمذی فی السنن) اس سے معلوم ہوا کہ اپنے دینی پیشواؤں کو شرعی دینی کا حق دے دینا یعنی اس بات کا حق دے دینا کہ وہ جو کچھ اپنی خواہش اور اس سے ظہر ادیں اس کی بلاچون و چرا اٹھید و اطاعت کرنی چاہیے قرآن کے نزدیک انہیں رب بنالینا ہے۔ کیونکہ اس بات کا حق اللہ کے سوا اور اس کے وحی کے سوا کسی کو نہیں۔ پس جب دوسروں کو بھی یہ حق دے دیا گیا تو گویا وہ خدا کی میں شریک کر لیے گئے۔

جیسا کہ میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوا جس نے پوپ اور اس کے مقرر کیے ہوئے فادروں کو خدا سمجھا اور یہودیوں نے بھی اپنے ربوں کو ایسا سمجھا لیکن ان کے عمل کا یہی حال رہا۔ گویا حق و باطل، حلال و حرام، عذاب و ثواب اور جنت و دوزخ کی تقسیم کا سارا اختیار انہی کے قبضہ میں ہے۔ وہ جو حلال کر دیں حلال ہے۔ جو حرام کر دیں حرام ہے۔ جسے چاہیں بخشش کا پروانہ دے دیں جسے چاہیں محرم و مردود کر دیں۔ جنت کی کچلی بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ دوزخ کا دار و درہ بھی انہی کے زیرِ علم۔ وہ ایسے مقدس ہیں کہ کوئی بات ان کی خلاف ورزی ہو سکتی۔ اور اللہ نے انہیں ایسا با اختیار کر دیا ہے کہ ان کے علم سے کوئی بات باہر نہیں:

ما شئت لا ما شئت الاقدار

فاحکمْ فانك الواحد القهار

اس گمراہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ:

اولاً: خدا کی کتاب جو اس فرض سے مائل کی گئی تھی کہ لوگ اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں ایک قلم بے اثر و بے کار ہو گئی۔ کیونکہ اس کی جگہ انسانوں کی رائیوں اور فیصلوں نے لی۔

ثانیاً: ہدایت کا مرکز خدا کا حکم نہ ہوا انسانوں کا حکم ہو گیا۔

ثالثاً: دینی پیشواؤں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا جو لوگوں کو امانت و حاکم بنا کر جس طرح چاہتا اپنے اغراض کے لیے کام میں لاتا۔

رابعاً: انسان کی عقلی ترقی کی تمام راہیں بند ہو گئیں۔ کیونکہ جب لوگوں نے اپنی سمجھ بوجھ سے کام لینا چھوڑ دیا اور اپنے بنائے ہوئے

پیشواؤں کا حکم بلا دلیل ماننے لگے کہ یہی معنی تقلید کے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر عقل کی نشو و نما اور ترقی کے لیے کون سی راہ باقی رہ گئی؟

نہایت پرستی اور جمل و کوری کا دروازہ کھل گیا۔ کیونکہ جب اعتقاد و عمل کا دار و مدار چند انسانوں کی رایوں پر آجائے گا تو دوسروں کو اس کا حق نہ رہا کیونکہ عقل و دانش سے کام نہیں لیا جاتا ہے کہ عقل و دانش کی جگہ جمل و قہم ہی چلے گا اور جو طوافات کسی شخص پر آئے ہوں وہ ان کی زبان سے نکل جائیں گے تو ان لوگوں کے لیے دلیل و حجت کا کام نہ رہے گی۔

سادہ سادہ رہی پیشوا اچھے انسان ہونے کی جگہ بے پناہ دیوتا بن گئے۔ اور ان کی ساری باتوں نے تقدیس و پاکی کا جامہ پہن لیا۔ کیونکہ جب انہیں اپنے دیوتاؤں کے لیے علم و بشری کی غیر مشروط طاقت مل گئی اور اپنے احکام و اعمال میں ایک قہم غیر مسئول ہو گئے تو پھر نفس انسانی کی شرارتیں ان سے جو کچھ بھی کرنا چاہتی تھیں۔

یورپ کے اس عہد کی تاریخ پر نظر ڈالو تو اسے مورخ ازمنہ و سنی کے نام سے پکارتے ہیں بلکہ اس عہد کی بھی جو نشاۃ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے، قصیب ان مذاہب کی ساری تعلیمیں اور مثالیں قدم قدم پر ملنے لگیں گی۔ صرف یورپ کے منصب کی سلا بعد نسل تاریخ ہی دیکھی جائے اس کے لیے کفایت کرے گی۔

قرآن نے جس وقت یہ صدا بلند کیا یہ سانی دنیا تیار تھی کہ اس کا جواب دینی لیکن ہلا غراس سے عراض نہ کر سکی اس وقت تو قرآن کی اس دعوت حق کو یہ سانیوں نے نہیں سمجھا لیکن یہ حق پرستی برگ و بار لائے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ صلیبی لڑائیوں میں جب یورپ کے یہ سانیوں کو مسلمانوں سے ملنے اور اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو اس کے اثرات کام کرنے لگے اور ہلا غراس کو قرآن کے اصلاح کنیہ کی دعوت بلند کی۔ لوہر اور کھیا میں ہائے نزاع یہ تھی کہ حق کا معیار کیا ہے؟ کتاب اللہ یا یورپ کا اجتہاد؟ اور خدا کی کتاب اس لیے ہے کہ ہر مہی جائے اور کبھی جائے یا اس لیے کہ سب کچھ یورپ پر چھوڑ دیا جائے؟ نزاع کی ابتدا انجبات کے مسئلے سے ہوئی تھی یعنی نبوت کا دار و مدار ایمان پر ہے یا یورپ کی سنہ مطرت پر؟ ظاہر ہے کہ یہ حرف بہ حرف اسی صدا سے حق کی بازگشت تھی کہ ﴿اتخذوا احبارہم و رهبانہم اربابا من دون اللہ﴾

آج یہ واقعہ دنیا کے تاریخی حقائق میں سے سمجھا جاتا ہے کہ یورپ کی تمام عقلی اور عملی ترقیوں کا دور اصلاح کنیہ کی دعوت سے شروع ہوا۔ یہ سچ ہے لیکن اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ اصلاح کنیہ کی بنیاد اس دن پڑی تھی جس دن اللہ کے رسول نے نجران کے ہشپ کو یہ دعوت اصلاح دی تھی: ﴿یا اهل الکتاب! تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم! لا نعبد الا اللہ! ولا نشربک بہ شہا! ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ﴾ (۶۳: ۳) اور پھر اس دن جس دن سورہ براءت کی یہ آیت نازل ہوئی تھی: ﴿

اگر چہ بیسی صدی عیسوی کے عیسائی جمل و تعصب نے اس دعوت سے انکار نہ کیا ہوتا تو وہ تمام تاریک صدیاں ظہور میں نہ آتیں جن کی وحشت انگیز سرگزشتیں تاریخ کا قہم بند کرنی پڑیں اور ازمنہ و مظل کے نام سے پکاری گئیں اور یقیناً یورپ کے علم و عقلیت کی تاریخ جو عیسوی صدی کی جگہ ساتویں صدی سے شروع ہو جاتی

یہ سرگزشت تو عیسائی دنیا کی ہے جسے اس دعوت حق نے مخاطب کیا تھا لیکن خود مسلمانوں کا کیا حال ہوا جنہیں اس دعوت کی تبلیغ سپرد کی گئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ خود بھی اس گمراہی سے بچنا نہ سکے اور انہوں نے بھی تشریع دینی کا حق کتاب و سنت کی جگہ انسانوں کی رایوں کے حوالہ کر دیا۔ اعتقاد انہیں عملاً اور سوال میں اس کا ہے نہ کہ اعتقاد کا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام مفاسد ظہور میں آ گئے جن کا دروازہ قرآن نے بند

۱۔ لوہر یورپ کی طرف سے جراثیم لائے تھے ان میں ایک الزام ہے کہ وہ اسلام کا دیوتا بن گیا ہے اور یہ کہ قرآن کے مخاطب سے اس میں یہ مگر ایسی پیدا ہوئی۔ (الذراہ و بشری آف دیہیہ عام۔ باب سوم)

کرنا چاہتا تھا۔ اور سب سے بڑا اسباب یہ تھا کہ وہ لوگ مدینہ سے ان کی حق تلفی کی ایک قسم رک گئی اور انھیں اپنے طمع و بصریت کی راہوں سے انھیں دور کر دیا۔ حتیٰ کہ اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کی معاشرتی و اجتماعی زندگی کی عقل و اہل بیت کی ضرورتوں کے مطابق انتظام نظر نہیں آتا تو شریعت کو کفر کے مذہب و مذہبی میں محصور کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف تمام اسلامی مقاصد اس نے قوانین شرعیہ پر عمل درآمد ترک کر دیا ہے اور اس کی جگہ عوام کے بدعنوانی و بدکاری قوانین اختیار کرنے لگی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جو فرقہ وقت کے انتظامی و معاشرتی مقاصد کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کی شریعت کا دامن اس شخص سے پاک ہے اور اگر وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے تو انہیں اس زمانے کے لیے بھی ویسا ہی مسخ و افقی قوانین مل جاتے جس طرح مجیکے مہدوں کے لیے مل چکے ہیں۔ **وَاللّٰهُ وَلِلْمُسْلِمِیْنَ مِنْ هَذِهِ الْغَافِرَةِ اَللّٰهُ هُوَ اَعْظَمُ لَوْ اَوَّلُ الدِّیْنِ وَالزَّوْمَةُ اَللّٰهُ مَا رَزٰی بِمِثْلِهَا مَسِلِ الْمُسْلِمِیْنَ**

اہل اموال بالباطل:

(ط) چونکہ پہلی آیت میں اہل اموال یہاں کا ذکر کیا گیا تھا اس لیے آیت (۳۳) میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی حالت جان فرمائی ہے تاکہ اس سے نصیحت بخازیں۔

قرآن نے یہاں اور متعدد مقامات میں یہودی و نصاریٰ کے ملانے و ملائج کی ایک بہت بڑی گمراہی یہ بتائی ہے کہ ناجائز طریقہ پر لوگوں کا مال کھا لینے میں ہے پاک ہو گئے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ٹھیک طور پر سمجھا لیا جائے اس سے مقصود کیا ہے؟ یہ مقصود تو ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کے مال پر حلالیہ ڈاکے ڈالنے تھے۔ ضرور کوئی ایسی ہی بات ہوگی جو ان کی روزانہ زندگی کے اعمال میں داخل ہو گئی تھی اور جس کا نتیجہ اہل اموال بالباطل تھا۔

یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہبی عقلموں اور اوروں کی تاریخ اب منضبط ہو چکی ہے۔ اس پر نظر ڈالی جائے تو بے شمار باتیں سامنے آئیں گی لیکن خصوصیت کے ساتھ حسب ذیل امور قابل غور ہیں:

(۱) بادشاہوں اور امیروں کی مطلب برداریوں کے لیے حلال کو حرام حرام کو حلال بنادیتے اور اس کے فتوے دے کر انعام و اکرام لیتے۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنادینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کے کسی حکم سے انکار کر دیتے تھے۔ بلکہ یہ ہے کہ اس کے حکموں کو تو مزید کا یا طرح طرح کے خیلے بہانے نکال کر ایسی صورتیں نکال لیتے کہ امیروں کی ہوائے شمس پوری ہو جائے۔ مثلاً کوئی امیر اپنے دشمن سے انعام لینا چاہتا ہے تو یہ اس کے کفر کا فتویٰ تیار کر کے دے دیتے کہ شرعاً اسے قتل کرنا جائز ہے۔ یہی سے نجات حاصل کرنی چاہتا تو فتویٰ دے دیتے کہ کفر قائم نہیں رہا۔ اگر کسی روپیہ والے سے کوئی ایسی بات ہو جاتی جس کی شرع میں تعزیر ہے اور وہ روپیہ دے کر پناہ چاہتا تو مسئلہ کی کوئی ایسی صورت سمجھتی جان کے بنادیتے کہ تعزیر موقوف ہو جاتی۔

بادشاہوں اور امیروں کے کفر و طلاق کے بارے میں پوپ اور کارڈینلوں کی دین فروشیاں تاریخ پر پ کے ایسے مشہور واقعات ہیں کہ بیان بیان نہیں۔

(۲) ناجائز طریقہ پر مال کھانے کی ایسی صورتیں نکالنے کہ مثلاً فلاں جماعت کا فروں اور بت پرستوں کی جماعت ہے۔ ان کا مال دعو کے فریب سے بھی کھا لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ چنانچہ ملائے یہود کا مشرکین عرب کی نسبت ایسا ہی فتویٰ تھا۔ سورہ

آل عمران میں گزر چکا ہے: ﴿وَلَقُلْتُ لِلْعِبَادِ قُلُوبُهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (۵۷:۳)

(۳) معاملات و قصایا میں رشوت لے کر فیصلے کرتے۔

قرون وسطیٰ میں پوپ سے لے کر کسی گاؤں کے ایک پادری تک جس طرح بات بات میں رشوتیں لیا کرتے تھے تاریخ کے مسلمات

میں سے ہے۔

(۴) رانہوں میں سے جو شخص زیادہ شہرت حاصل کر لیتا لوگ سمجھتے اسے روحانی تسلط و تصرف کا مقام حاصل ہو گیا ہے اور وہ جو چاہے

کر سکتا ہے۔ پس ہر طرح کی حاجتیں لے کر اس کے پاس آتے اور وہ ان سے طرح طرح کی نذریں لے کر انہیں یقین دلا دیتا تھا کہ تمہاری

حاجت روائی کا سامان ہو گیا۔

(۵) تمام مذہبی اعمال و رسوم کے لیے باقاعدہ قیمتیں مقرر کر دی جیں اور اس غرض سے کہ آمدنی کے وسائل زیادہ سے زیادہ بڑھیں

بہشتی نئی برکس اور نئی نئی تقریریں نکالتے رہتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مذہبی زندگی کے تمام اعمال خرید و فروخت کا معاملہ بن گئے۔ کوئی نماز پڑھتے تو

اس کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کو مجبور رکھتے تو اس کے لیے نذرانہ نکالنے، شادی بچی ہو جائے تو اس کے لیے جیسے مقررہ مقدار وصیت کی محفل

کرنی چاہے تو اس کے لیے باقاعدہ رقم۔ حتیٰ کہ کوئی خدا سے دعا بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا مقررہ نذرانہ ادا نہ کر دے!

(۶) کتاب اللہ کے علم و تعمق کو صرف اپنے ہی طبقہ کے لیے مخصوص کر لیا کہ یہ عوام کے سمجھنے کی چیز نہیں۔ صرف جبر کا ن کر ڈا اب کما لینے

کی چیز ہے۔ اور پھر جو بہت ثواب مننا چاہے اسے معاوضہ نہ کر سنانے لگے۔ چنانچہ علمائے یہود نے تورات خوانی کو پیشہ بنالیا تھا اور رومن

یہودوں کے چرچ کے راہب آج تک ایک ایک گھر میں جا کر انجیل سناتے اور اس کی قیمت وصول کرتے ہیں۔

(۷) عوام میں یہ اعتقاد پیدا کر دیا کہ نجات کا سرشتہ انجی کے ہاتھ میں ہے۔ جسے چاہیں بخش دیں، جسے چاہیں نہ بخشیں اور پھر اس غرض

سے اعتراف گناہ (Confession) کا طریقہ رائج کیا یعنی برہمنائی کے لیے ضروری ہو گیا کہ کسی پادری کے سامنے جو اس غرض سے مقرر

ہو اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور وہ اسے مسیح کے نام پر بخش دے۔ اصطلاح کے بعد نئے کلیسا نے یعنی پروٹسٹنٹ نے اس سے انکار کر دیا لیکن

کیتھولک کلیسا کے معتقدین میں آج تک رائج ہے۔

(۸) اس سے بھی بڑھ کر جہل زدکار کے طریقہ نکالا گیا کہ مغفرت کے پروانے فروخت کیے جاتے تھے۔ یعنی جو شخص ایک خاص مقررہ

قیمت ادا کر دیتا اسے نجات کا مقدس پروانہ مل جاتا اور اس پروانہ کے حصول کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب کتنے ہی معاصی و جرائم کیے جائیں

آسمان میں کوئی پریش نہ ہوگی۔ مورخین نے تصریح کی ہے کہ اس تمہارت کو اس قدر فروغ ہوا تھا کہ کاروباری آدمیوں نے پوپ سے اس کی

فروخت کا فیکہ لینا شروع کر دیا تھا۔

دفعہ کد میں سب سے پہلے اسی معاملے نے خلش پیدا کی تھی۔

(۹) طرح طرح کے تمہارات اور آثار بنائے تھے اور عوام کے دلوں میں اعتقاد پیدا کر دیا تھا کہ جس کسی نے ان کی زیارت کر لی یا انہیں

چھو لیا اسے دین و دنیا کی ساری برکتیں مل گئیں۔ مثلاً لکڑی کا کوئی ٹکڑا جس کی نسبت یقین دلا یا جاتا تھا کہ یہ اسی صلیب کا ہے جس پر حضرت

مسیح کو ملی دی تھی اسی پینٹ کا ناخن یا کوئی کپڑا یا شمع۔ لوگ ان کی زیارت کرتے اور مقررہ نذرین ادا کرتے۔ ان تمہارات پر سیکل بھی

چمکے جاتے تھے جو آج تک موجود ہیں۔

(۱۰) اہل اموال بالباطل کا ایک بڑا زمرہ معاشیہ و مشاہیر کی پھاری بھی ہوئی۔ چنانچہ یہ سائنسوں میں یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ دنیا و باریات کا مرکز مبنی مقامات میں گئے اور ایک دنیا کی دولت وہاں منت آئی۔

(۱۱) چونکہ دین میں اخلاص باقی نہیں رہا تھا اس لیے جب بھی دیکھتے کہ شریعت کا کوئی حکم ان کی دنیا پرستیوں میں رد ہوتا ہے تو فوراً کوئی نہ کوئی شرعی حیلہ نکال لیتے۔ قرآن نے اصحابِ بیت کے حیلہ کا ذکر کیا ہے (۱۶۳:۷) اور اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انہیں سود لگنے لگے ہیں اور ان سے روکا گیا تھا مگر وہ بلا حیلہ کھانے لگے (۱۶۱:۳) اس باب میں قرأت کا حکم کیا تھا اور علماء نے یہود نے کس طرح یکے بعد دیگرے حیلہ نکالے اس کی تحریر اہلیان میں ملے گی۔

(۱۲) جو رہائے اسے ثواب پہنچانے اور اس کے گناہوں کا کفارہ دلانے کے لیے مقرر و قیاس وصول کرتے اور اس غرض سے طرح طرح کی رکبیں رائج کر دی تھیں۔ چنانچہ یہود یوں اور یہی تھوگ یہ سائنسوں میں آج تک رائج ہیں۔

(۱۳) سب سے آخری مکر سب سے اول یہ کہ دین کی ساری باتوں کو یک قلم دکا دعاری اور پیشہ بنالیا تھا اور ان کی پوری زندگی بر مبنی میں دکا دعاری کی زندگی ہو گئی تھی۔ عالم اور درویش ہونے کے معنی ہی یہ ہو گئے کہ دین اور خدا کے نام سے پیشہ کی روٹی کھانے والے۔ علم دین کا پڑھنا پڑھنا، مساکین دین کی تعلیم، فتویٰ نویسی، ہدایت و وعظ، قراءت و ذکر کوئی کام ایسا نہ تھا جو بغیر دنیوی معاوضہ کے کیا جاتا ہو۔

قرآن نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی اس گمراہی کی طرف اس لیے اشارہ کیا تا کہ واضح ہو جائے ان کا ایمان سے محروم ہو جانا اور دین حق کا عمل ترک کر دینا اور اصل ان کے علماء و مشائخ کی ان گمراہیوں اور دنیا پرستیوں کا نتیجہ تھا۔

لیکن آج مسلمان اور مسلمانوں کے علماء و مشائخ اپنی حالت پر نظر ڈالیں اور غور کریں کہ کیا وہ بھی ٹھیک ٹھیک احبار اور رہبان کے قدم پر قدم نہیں چل رہے ہیں؟ اور کیا اہل اموال بالباطل کی یہ تمام صورتیں کسی نہ کسی جیس میں یہاں بھی کام نہیں کر رہی ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ نے اب سے دو سو برس پہلے نو ذلکیر میں لکھا تھا کہ اگر احبار یہودی کی حالت دیکھیں چاہتے ہو تو آج کل کے علماء کو دیکھ لو۔ اور اگر یہ سائنسوں کے رہبان کا نقشہ کھینچنا چاہتے ہو تو آج کل کے مشائخ کے سامنے بیٹھ کر سمجھ لو۔

قرآن نے اس آیت میں یہ بات تمام احبار اور رہبان کی طرف منسوب نہیں کی ہے بلکہ اکثر کی طرف منسوب کی ہے اور اس طرح کے مواقع میں اس کا عام اعجاز یہی ہے۔ مثلاً اہل کتاب ہی کی نسبت دوسری جگہ فرمایا ہے: ﴿وَإِنْ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ﴾ (۶۳:۵) تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم سب فاسق ہو۔ کیونکہ اگر ایسا کہا جاتا تو گواہ اعتبار سے حق ہوتا کہ اکثریت کا حکم کل ہی کا ہوتا ہے لیکن پھر بھی حقیقت حال کی پوری تصویر نہ ہوتی اور یہ مطلب نکالا جاسکتا کہ یہود یوں اور یہ سائنسوں کا ایک ایک فرد بلا استثنا اسی طرح کا ہو گیا ہے۔ حالانکہ ان میں خال خال ایماندار اور تقویٰ افراد بھی موجود تھے۔ یہ بات نہجی کہ پوری امت میں ایک فرد بھی نیک راہ پر نہ رہا ہو۔

نبی کی حقیقت:

(ی) آیت (۳۶) میں "نبی" سے مقصود کیا ہے؟ اسے خود قرآن نے بتا دیا ہے اور صحابہ کرام نے مزید تشریح کر دی لیکن بعد مفسروں کی کاوشوں نے اور خصوصاً علمائے دین کی دہشت گردیوں نے اسے ایک عجیب و سوال بخار دیا۔ غالباً ابو معشر فلکی پہلا شخص ہے جس کا خیال اس طرف گیا کہ یہ کیسے کا معاملہ تھا۔ پھر ابو رحمان بیرونی نے بھی اسی کی پیروی کی۔ گزشتہ صدی کے بعض مستشرقین اور پٹھانیوں نے اس مسئلہ پر

اعصیت کے ساتھ تہ ہوتی کیونکہ انہوں نے خیال کیا اس سے عرب جاہلیت کی تقویٰ معلومات پر روشنی پڑے گی۔ چنانچہ یہ کاک دی ساری کامین دی پیدل آپرنگزول ہواں وغیرہم نے اس پر طول طویل بحثیں کی ہیں اور زمانہ حال کا ایک اسلامی مستشرق پرنس کا جانی بھی اپنی زیر تصنیف تاریخ اسلام کی پہلی جلد میں اس پر بحث کر چکا ہے۔ مستشرقین ہی کی صف میں محمود پاشا طغی کا بھی شمار کرنا چاہیے جس نے عربیہ کا نظریہ تسلیم کر کے یہ کوشش کی کہ اس عہد کے عسکی مینوں کی تقویٰ حالت متضاد کی جائے۔

لیکن حق یہ ہے کہ اس نظریہ کے لیے کوئی تاریخی بنیاد موجود نہیں اور صاف بات وہی معلوم ہوتی ہے جس کی طرف خود قرآن نے اشارہ کر دیا ہے اور آج صحابہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ سے یہ بات پہلی آتی تھی کہ سال کے چار مہینے امن کے مہینے ہیں۔ ان میں لڑائی نہیں ہوتی چاہیے۔ رہب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ اسی لیے انہیں اشرا الحرم کہتے تھے۔ یعنی حرمت کے مہینے۔ نیز قمری مہینوں کے حساب سے کہ قدرتی حساب ہے حج کا مہینہ بھی عجمین تھا اور وہی نام سے پکارا جاتا تھا۔ یعنی ذی الحجہ۔ اسی مہینے کی آٹھویں، نویں، دسویں رات کے اعمال و رسوم کے دن سمجھے جاتے تھے۔

ایک مدت تک یہ بات اسی طرح قائم رہی لیکن پھر لوگوں پر اس عہم کی پابندی شاق گزرنے لگی۔ اول تو اس لیے کہ قمری مہینوں کے حساب کی وجہ سے حج کا زمانہ ہمیشہ ایک ہی موسم میں نہ آتا۔ بدل رہتا۔ اور اس کی وجہ سے قریش کے سفر تجارت میں غفلت پڑتا۔ چنانچہ امن کے مہینوں کا معاملہ بھی ان کے جنگ جہاد میں مقاصد کے خلاف واقع ہوا تھا۔ ایک قبیلہ کو دوسرے قبیلہ سے سختی ہی عداوت ہو اور انتقام کا کتنا ہی موزوں موقع سامنے دیکھے لیکن اس کی جرات نہیں کر سکتا تھا کہ ان مہینوں کی ہے حرمتی کر کے اعلان جنگ کر دے۔ چونکہ عرب جاہلیت کی طبیعتوں کے لیے تو ذہنی قیود تھے نہ علمی حدود اس لیے مطلب براری کا ایک ڈھنگ نکال لینے میں انہیں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ وہ ڈھنگ یہ تھا کہ امن کے مہینوں کا معاملہ ان کے قدرتی حساب پر موقوف نہیں رکھا بلکہ اس کے لیے ایک خود ساختہ اعلان ضروری ضمیر ادیا جو حج کے موقع پر کیا جاتا تھا۔ اس اعلان کے ذریعہ حسب ضرورت اس کے مہینے پیچھے ڈال دیتے یا حج کا مہینہ مؤخر کر دیتے۔ مثلاً محرم امن کا مہینہ تھا۔ اعلان کر دیا جاتا کہ اس سال حرم سفر میں واقع ہو گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حرم کا حقیقی مہینہ عکسا محدود ہو جاتا اور اس میں لڑائی شروع ہو جاتی پھر جب یہ فرق بہت دور تک پہنچ جاتا تو اسے لوٹنا شروع کر دیتے۔ یہاں تک کہ اسطی مہینوں کی ترتیب پھر قائم ہو جاتی۔

چونکہ یہ طریقہ سراسر جہل و لہذا پر مبنی تھا اور اس کی وجہ سے نہ تو تقویم کا کوئی معیار باقی رہا نہ امن و جنگ کے ایام کا۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس کا قطعاً افساد کر دیا جائے اور حج کے لیے ایک معین اور قطعی زمانہ مقرر ہو جائے۔ اگر فی الحقیقت اس معاملہ کی بنیاد کسی حسابی قاعدہ پر ہوتی تو کوئی وجہ تھی کہ قرآن اسے زیادہ اعلیٰ الکھف سے تعبیر کرتا۔

اسلام کا جب ظہور ہوا تو عرب میں قمری مہینوں کا حساب رائج تھا۔ اس نے بھی اپنے اعمال و عبادات کے لیے اسی حساب پر اعتماد کیا۔ کیونکہ انسان کے لیے مہینوں کا قدرتی حساب یہی ہے۔ چاند چھتا ہے اور پھر لگتا ہے اور ہر شخص خواہ کسی متقدم شہر میں رہتا ہو خواہ صحرا میں مظلوم کر لے سکتا ہے کہ کب مہینہ ختم ہوا اور کب شروع ہوا۔ اس کے لیے نہ تو علم فزیت کی حساب دانیوں کی ضرورت ہے نہ تقویم کی حدودوں کی۔ علاوہ بریں موسموں اور طلوع و غروب کے وقتوں کی جہتدیلیاں قدرتی طور پر ہوتی رہتی ہیں وہ سب اس حساب میں پیش آتی رہتی ہیں۔ مثلاً رمضان اور حج کا مہینہ ہمیشہ گردش میں رہتا ہے۔ کبھی کسی موسم میں آتا ہے کبھی کسی موسم میں اور اس طرح ہر انسان کو

اپنی زندگی میں ہر موقع مل جاتا ہے کہ یہ اعمال ہر طرح کے کاموں اور ان کے تاثرات کے ساتھ انجام دے جس میں ہر لمحہ مسئلہ پیش ہیں اور یہ موقع تفصیل کا نہیں۔

تفہیم مصارف زکوٰۃ:

(ک) آیت (۶۰) مصارف زکوٰۃ کے باب میں اصل ہے اور ضروری ہے کہ بعض مہمات واضح ہو جائیں:

(۱) ہم نے ترجمہ میں "فقراء" اور "مساکین" کے لیے دوسرے الفاظ اختیار نہیں کیے۔ کیونکہ عربی میں "فقیر" اور "مسکین" سے قصود

اختیار کی دو مختلف حالتیں ہیں اور ضروری ہے کہ ان کی لغوی نوعیت کلمہ جامع رکھی جائے۔

فقیر اور مسکین:

"فقیر" اور "مسکین" دونوں سے مقصود ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہوں، لیکن "فقیر" عام ہے اور "مسکین" کی حالت خاص ہے۔ "فقیر" اسے کہیں سے جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ "مسکین" وہ ہے جس کی اختیار ابھی اس آخری درجہ تک تو نہیں پہنچی مگر پہنچ جائے گی اگر خبر گیری نہ کی جائے۔ مثلاً سوسائٹی کے ایسے افراد جو مختلف اسباب سے مطمئن ہو گئے ہیں یا وسائل معیشت کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ ان کے جسم پر رابطہ کپڑے ابھی باقی ہیں مگر میں تمہارا بہت سامان بھی نکل آئے، ممکن ہے دو چار روپے بھی جیب میں موجود ہوں۔ اگر انہیں آج کھانا نہ ملے تو بھوکے نہیں رہیں گے۔ سبیل نہ ملے تو برتن چھ لیں گے۔ پوسن نہ ملے تو کپڑے فروخت کر لیں گے، لیکن پھر اس کے بعد تو کوئی وسیلہ معاش سامنے نہیں دیکھتے۔

"فقیر" اور "مسکین" میں اس لحاظ سے بھی فرق ہے کہ فقیر کو سوال کرنے میں عار نہیں ہوتا، لیکن "مسکین" کو اس کی خودداری اور عفت نفس طلب و الحاج کی اجازت نہیں دیتی۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں خود آنحضرت ﷺ نے "مسکین" کی یہ تعریف کی ہے کہ ((الذی لا یجد عینی بغنیہ، ولا یفطن فیصدق علیہ، ولا یفہم فیسأل الناس)) جسے ایسے وسائل نہیں ہیں کہ تو گھر کر دیں، جس کا فقر ظاہر نہیں کہ لوگ خیرات دیں جو خود سوال کے لیے کمزور نہیں ہوتا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اور بخاری حدیث میں سورۃ بقرہ کی آیت (۲۷۳) کی طرف اشارہ فرمایا کہ ((یحسبہم الجاہل الغنیاء من التعلف، تعرفہم بسمائهم، لا یسئلون الناس العیال)) ان کی خودداری کا یہ حال ہے کہ واقف خیال کرے یہ تو گھر ہیں۔ تم انہیں ان کے چروں سے پہچان سکتے ہو عمروہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کبھی سوال نہیں کرتے۔

بناشاید ایسے علمائے دین جو سورۃ بقرہ کی آیت مثلاً کردہ مصدر کے صدق ہوں کہ ((الذین احصوا فی سبیل اللہ لا یستطیعون حصر ما فی الارض)) یعنی دین کی تعلیم و خدمت کے لیے وقف ہو گئے ہوں اور فکر معیشت کے لیے وقت نہ نکال سکیں "مساکین" میں داخل ہیں۔ بشرطیکہ انہوں نے تعلیم و دین کو حصول زر کا پیش نہ لایا ہو، نہ تجارت سے زپاؤ نہ لیتے ہوں اور کسی حال میں خود مسائل و سامان نہ ہوتے ہوں۔ نیز وہ تمام افراد جو ان کی طرح خدمت دین و امت کے لیے وقف ہو جائیں اور معیشت کا کوئی سامان نہ رکھتے ہوں۔

قوم کے تمام ایسے افراد جن پر وسائل معیشت کی تنگی کی وجہ سے معیشت کے دروازے بند ہو رہے ہیں اور اگرچہ وہ خود اپنی طرح سامان ہیں لیکن نہ تو نوکری می ملتی ہے نہ کوئی اور راہ معیشت ملتی ہے جیسے "مساکین" میں داخل ہیں اور اس کے علاوہ مسکین ہیں لیکن اس کا انتظام اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی خبر گیری بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ان میں بیماری کی عادت اور اپنا بچا بھی پیدا نہ ہو۔ یہ بات نہ صرف

ان کی امانت میں جگہ تمام مستحقین کی امانت میں محفوظ رہنی چاہیے۔

ایسے افراد جو غلو و محال تھے لیکن کاروبار کی غرائب کی وجہ سے یا کسی اور گمراہی کی وجہ سے مطمئن ہو گئے ہیں مگر چنانچہ پہلی حیثیت کی بنا پر معزز رکھے جاتے ہیں مگر "مساکین" میں داخل ہیں اور ضروری ہے کہ اس مدت میں ان کی بھی خبر گیری کی جائے۔

مصارف ثنائیت:

(۲) ان مصارف کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ہر رقم ان سب میں وجوہ تقسیم کی جائے یا یہ ہے کہ خرچ انہی میں کی جاسکتی ہے جس مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہو اسی میں خرچ کی جائے؟ تو اس بارے میں فقہاء نے اختلاف کیا لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے کہ تمام مصارف میں ایک وقت تقسیم کرنا ضروری نہیں۔ جس وقت بھی حالت اور بھی ضرورت ہو اسی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور یہی مذہب قرآن و سنت کی تصریحات اور روح کے مطابق ہے۔ اندر اور بیرون مصرف امام شافعی اس کے خلاف سمجھتے ہیں۔

(۳) یہ آٹھ مصارف جس ترتیب سے بیان کیے ہیں اگر غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ معاملہ کی قدرتی ترتیب یہی ہے۔ سب سے پہلے ان دو گروہوں کا ذکر کیا جو تحقیق میں سب سے زیادہ مقدم ہیں کیونکہ زکوٰۃ کا اولین مقصود انہی کی امانت ہے۔ یعنی فقراء اور مساکین۔ پھر اس گروہ کا ذکر کیا جس کی موجودگی کے بغیر زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں رہ سکتا اور اس اعتبار سے اس کا تقدم ظاہر ہے لیکن چونکہ اس کا استحقاق بالذات نہیں تھا اس لیے اولین جگہ نہیں دی جاسکتی تھی۔ پس دوسری جگہ پائی۔ یعنی ﴿العاملین علیہا﴾ پھر ﴿العلو لہ للوہم﴾ کا درجہ ہوا کہ ان کا دل ہاتھ میں لینا ایمان کی تقویت اور حق کی اشاعت کے لیے ضروری تھا۔ پھر غلاموں کو آزاد کرانے اور قرضداروں کو ہمار قرض سے سبکدوش کرانے کے مقاصد نمایاں ہوئے جو نہایت موقت اور محدود تھے۔ پھر فی سبیل اللہ کا مقصد رکھا گیا کہ اگر مستحقین کی پہلی جماعتیں کسی وقت مفقود ہو گئی ہوں یا کم ہو گئی ہوں یا پختگیات وقت نے ان کی اہمیت کم کر دی ہو یا مال زکوٰۃ کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی ہو تو ایک جامع و حاوی مقصد کا دروازہ کھول دیا جائے جس میں دین و امت کے مصالح کی ساری باتیں آجائیں۔ سب کے آخر میں "ابن السبیل" کی جگہ ہوئی کیونکہ تقدم میں یہ سب سے کم اور مقدار کے لحاظ سے بہت ہی محدود و صورت میں پیش آنے والا مصرف تھا۔

سبیل اللہ:

(۴) قرآن کی اصطلاح میں وہ تمام کام جو براہ راست دین و ملت کی حفاظت و تقویت کے لیے ہوں سبیل اللہ کے کام ہیں۔ اور چونکہ حفظ و صیانت امت کا سب سے زیادہ ضروری کام دفاع ہے اس لیے زیادہ تر اطلاق اسی پر ہوا۔ پس اگر دفاع و جوش ہے اور امام وقت اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ زکوٰۃ سے مدد لی جائے تو اس میں خرچ کیا جائے گا۔ ورنہ دین و امت کے عام مصالح میں۔ مثلاً قرآن اور علوم و ہنر کی ترویج و اشاعت میں۔ مدارس کے اجراء و قیام میں۔ دعا و تبلیغین کے قیام و ترسیل میں۔ ہدایت و ارشاد امت کے تمام مفید وسائل میں۔

۵۔ فقہاء و مشرین کا ایک گروہ اسی طرف گیا ہے۔ اور انہوں نے قرأت اس درجہ عام کر دیا کہ مسجد کتواں میں اور تمام اس طرح کی تعمیرات وغیرہ میں اس میں داخل کر دیں۔ وقل ان اللہ عام فلا يجوز قصور علی نوع خاص و بدخل فیہ جمیع وجوہ الخیر من تکلیف المونی و بناء الجسور و الحصون و عمارة المساجد غیر ذلک (نیل الاوطار) فقہائے حنفیہ میں سے صاحب فتاویٰ نمبر ۱۰ لکھتے ہیں: المراد طلب العلم اور صاحب درجہ کے نزدیک وہ تمام کام جو تعلیمی و خیرات کے لیے ہوں اس میں داخل ہیں۔

عقلم زکوٰۃ اور اسلام کا نظام اجتماعی:

(۵) دنیا میں کوئی دین نہیں جس نے عبادت اور باطنی خدمت کی تلقین نہ کی ہو اور اسے عبادت و عبادت کا لازمی جز قرار دے دیا ہو لیکن یہ خصوصیت صرف اسلام کی ہے کہ وہ صرف اسے ہی پر فائز نہیں ہوا بلکہ ہر مستطیع مسلمان پر ایک خاص ٹیکس مقرر کر دیا جو اسے اپنی تمام آمدنی کا حساب کر کے سال بہ سال ادا کرنا چاہیے اور پھر اسے اس وجہ اہمیت دی کہ اعمال میں نماز کے بعد اسی کا وجہ ہوا اور قرآن نے ہر جگہ دونوں ملوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی کہ کسی جماعت کی اسلامی زندگی کی سب سے پہلی شناخت یہی دو عمل ہیں نماز اور زکوٰۃ۔ اگر کوئی جماعت بیعت جماعت کے انہیں یک قلم ترک کر دے گی تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صلہ کرام نے ماعین زکوٰۃ سے قتال کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: ((والله لا قتال من فرق بين الصلوة والزكاة)) (شلق طبع) بلاشبہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کے معاملہ اس بارے میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ اتنا دے دو بلکہ کہا سب کچھ دے دو۔ لیکن چونکہ اسلام کی طرح کوئی معین لقمہ قائم نہیں کیا اس لیے یہ تعین محض زہد و ترک دنیا کا ایک اعلیٰ مقام بن کر رہی اور مسیحیت کے صدر اول کے سوا (جبکہ یحییٰ کا بنیاد باہمی اخوت و اشتراک پر قائم گئی تھی) کوئی زمانہ ایسا ظہور میں نہ آ سکا کہ یہ سائنسوں میں اس تعلیم کے نتائج نے نشوونما پایا ہو۔

(۶) پھر اس باب میں اس کی ایک دوسری خصوصیت بھی ہے یعنی وہ ملت جو نہ صرف زکوٰۃ کے لیے بلکہ تمام صدقات و خیرات کے لیے قرار دی گئی اور جس کی وجہ سے اس معاملے نے بالکل ایک دوسری ہی نوعیت اختیار کر لی

﴿كَمْ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (۵۹-۷)

تا کہ ایران و مال و دولت صرف دولت مندوں کے گروہ ہی میں محصور ہو کر رہ جائے۔

یعنی زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ دولت سب میں پھیلے۔ سب میں بے کسی ایک گروہ ہی کی نصیب داری نہ ہو جائے۔ اور اسی صورت کی آیت (۳۳) میں گزر چکا ہے: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبُشِّرْهُمْ بَعْدَ ابْتِغَاءِ الْحَبْلِ﴾ جو لوگ چاندی و سونا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے اگر کوئی بشارت ہو سکتی ہے تو یہی کہ عذاب و روٹا کی بشارت دے دو اور حدیث بحث معاذ ابی الیمین میں زکوٰۃ کا مقصد یہ فرمایا کہ:

((تَوْحِيدٌ مِنَ الْغِنْيَانِ هُمْ فُقَرَاءُ فِي فَقْرِهِمْ)) (رواہ الجہاد)

ان کے دولت مندوں سے وصول کی جائے اور پھر ان کے محتاج افراد میں لوٹائی جائے۔

قرآن اور احکام کا رد اکتناز:

ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ قرآن کی روح دولت کے احکام و اختصا س کے خلاف ہے۔ یعنی وہ نہیں چاہتا کہ دولت کسی ایک گروہ کی نصیب داری میں آجائے یا سوسائٹی میں کوئی ایسا طبقہ پیدا ہو جائے جو دولت کو خزانہ بنا دے اور جمع کرے۔ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ دولت ہمیشہ سیر و گردش میں رہے اور نہ یاد دے زیادہ تمام افراد قوم میں پھیلے اور منتقسم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ورثہ کے لیے تقسیم و اسہام کا قانون نافذ کر دیا اور اقوام عالم کے عام قوانین کی طرح یہ نہیں کیا کہ خاندان کے ایک ہی فرد کے قبضہ میں رہے۔ جو فی ایک شخص کی آنکھیں بند ہوئیں اس کی

دولت جو اس وقت تک تھا ایک جگہ میں قحطی آب و آفتوں میں رٹ کر کئی جگہوں میں پھیل جائے گی۔ لہذا پھر ان میں سے ہر وارث کے وارث ہوں گے۔ اور اسے ہانٹنے اور پھیلانے رہیں گے۔

اور پھر یہی وجہ ہے کہ اس نے سود کا لین و دین حرام کر دیا اور قاعدہ یہ ظہر لیا کہ ﴿بِمَعْقِدِ اللَّهِ الرَّبُّوَا وَبِوَصْلِ الصَّدَقَاتِ﴾ (۲۶۹) اللہ سود کا ہند بگھٹانا چاہتا ہے۔ خیرات کا ہند بڑھانا چاہتا ہے۔ یعنی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوں گی۔ جس قوم میں سود کا ہند بڑھتا ہے اس کے غالب افراد بخت و محرومی میں مبتلا رہیں گے۔ جس قوم میں خیرات کا ہند بڑھتا ہے پھر اسے گناہ کا کوئی فرد جہاں تک ممکن ہو نہیں رہے گا۔

اور اسی لیے اس نے سود کے معاملہ کو اتنی اہمیت دی کہ فرمایا جو لوگ اس پر مصر رہیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ ﴿فَاذْنُوا بِمَحَبِّهِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (۲۷۰) کیونکہ اس معاملہ پر جماعت کی بنیادی خلاف موقف قحطی اور ضروری تھا کہ اسے ایمان و امتیاز کا معیار قرار دیا جاتا۔

اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں انفاق کا حکم دینے کے بعد حصار فرمایا: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (۲۶۹) یعنی یہ بات کہ اپنی کمائی کا ایک حصہ دوسرے افراد جماعت کو دے دینا کچھ نہیں ہے پانا ہے بہت دقیق بات ہے۔ اسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو صاحب حکمت ہیں۔ اور جس کسی نے حکمت کی دولت پائی تو اس نے بڑی سے بڑی بھلائی پائی۔ ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

(۷) قرآن و سنت کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی عملی زندگی کے مطالعہ کے بعد مجھے اس حقیقت کا پورا اعلان ہو گیا ہے کہ اسلام کے بنائے ہوئے اجتماعی نقشہ میں دولت اور دوسرا گنہگاروں کے اندکار اور استکبار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ”استکبار“ یہ کہ دولت کا کسی ایک طبقہ میں محصور ہو جانا۔ ”استکبار“ یہ کہ دولت کے بڑے بڑے خزانوں کا افراد کے پاس جمع ہو جانا۔ اس نے سوسائٹی کی نوعیت کا جو نقشہ بنایا ہے اگر ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے اور صرف چند خانے ہی نہیں بلکہ تمام خانے اپنی اپنی جگہ بن جائیں تو ایک ایسا اجتماعی نظام پیدا ہو جائے گا جس میں نہ تو بڑے بڑے کروڑ پتی ہوں گے نہ متوسط و محتاج طبقے ایک طرح کی درمیانی حالت غالب افراد پر غارتی ہو جائے گی۔ بلاشبہ زیادہ سے زیادہ کمائے والے افراد موجود ہوں گے۔ کیونکہ سنی و کسب کے بغیر کوئی مومن زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن جو فرد جتنا زیادہ کمائے گا اتنا ہی زیادہ انفاق پر درہمی ہوگا اور اس لیے افراد کی کمائی جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی زیادہ جماعت، بحیثیت جماعت کے خوشحال ہوتی جائے گی۔ قابل اور مستند افراد زیادہ سے زیادہ کمائیں گے لیکن صرف اپنے ہی لیے نہیں کمائیں گے تمام افراد قوم کے لیے کمائیں گے۔ یہ صورت پیدا ہو سکے گی کہ ایک طبقہ کی کمائی دوسرے طبقوں کے لیے اجتماعی و منظم ہو جائے جیسا کہ اب عام طور پر ہو رہا ہے۔ یہ بات کہ قرآن کی تعلیم کے مطابق

قرآن نے زکوٰۃ و صدقات کے باب میں جو حکم دیا ہے۔ اس کے معارف و واقفیت ہے، ہمارے ہر قسمی سے مشرین و دوسرے گوشوں میں لگ گئے۔ یہاں تحصیل عیش نہیں۔ اپنی باتیں ہی کا قاعدہ ہم سے لگ نہیں۔ اور پھر طبیعت سے گوارا نہیں کیا کہ ہم زکوٰۃ کی جائیں۔ تحصیل کے لیے ایمان کا انکار کرنا چاہیے۔ سورہ قہقہہ آیت ﴿وَالَّذِينَ يَكْمُلُونَ اللَّعِبَ وَالْفَصْحَةَ﴾ کی تفسیر قرآن مجید اہل تفسیر میں چھوڑ کر ”ولا يملكونها“ کی توجہ میں کیا گیا تھیں۔ یہاں کی ہیں اور پھر نیچے دراصل لکھنے لگے ہیں ”عالم کا اگر استکبار کے زور پر غور کیا جاتا ہے اور اس بارے میں قرآن و سنت کی روح میں غور ہوتی تو معاملہ بالکل واضح تھا۔ میرا حال پوچھنا غلط نہیں۔“

ایا میں کس طرح کی بدعت اور ناجائز میت پیدا ہو سکتی ہے؟ جس وجہ اہم ہے اتنی ہی زیادہ درست بھی ہے۔ لہذا ان میں پھر بھی تفسیر بقرہ اس کی متصل بہت عجیب نہ تھی۔

(۸) اگر مسلمان آج اور کچھ نہ کریں صرف زکوٰۃ کا معاملہ ہی احکام قرآنی کے مطابق درست کر لیں تو بغیر کسی تامل کے کوئی کیا جاسکتا ہے کہ ان کی تمام باقی مشکلات و مصائب کا حل خود بخود پیدا ہو جائے گا۔

(۹) لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں نے یا تو احکام قرآنی کی تعمیل ایک قلم ترک کر دی ہے یا پھر عمل بھی کر رہے ہیں تو اس طرح کتنی اذیت و سختی میں مبتلا ہو کر رہے ہیں۔

زکوٰۃ کا نظم شرعی:

قرآن نے زکوٰۃ کا معاملہ ایک خاص نظام سے وابستہ کر دیا ہے اور اسی نظام کے تمام پر اس کے تمام مقاصد و مصالح کا حصول موقوف ہے۔ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے۔ بالکل اسی طرح کا ٹیکس جس طرح آج کل انکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ پس اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ تھا کہ ہر شخص خود ہی اپنا ٹیکس لائے اور خود ہی خرچ بھی کر ڈالے بلکہ یہ تھا کہ حکومت اپنے ٹیکسروں کے ذریعہ ہر شخص سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرے اور پھر ضروریات و قوت کے مطابق جس مصرف کو تقدم دیکھے اس میں خرچ کرے۔ جب ایک شخص سے حکومت کے مقررہ مال کو اپنی زکوٰۃ دے دی اس کی زکوٰۃ ۱۱۲ ہو گئی۔ چنانچہ اسی لیے ٹیکسروں اور مالوں کی نحو اور کار بھی اسی فنڈ پر ڈال دیا اور صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ جو کارمندیوں کے لیے مقرر ہوں ان کے ضروری مصارف۔ اگر ادائیگی کے لیے یہ بات ضروری نہ ہوتی تو کوئی وجہ تھی کہ مصارف کی مد میں مستحق مال حکومت کا ذکر کیا جاتا۔

اور پھر یہی وجہ ہے کہ صاف صریح لفظوں میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اس باب میں مال حکومت کی اطاعت کریں اور بلا طعن و زکوٰۃ ان کے حوالہ نہ کریں۔ حتیٰ کہ اگر مال ظالم ہوں یا بیت المال کا روپیہ ٹھیک طور پر خرچ نہ ہو رہا ہو جب بھی اصلاح حال کی سنی کے ساتھ اور ان کی کاسلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ بطور خود خرچ کر ڈالی جائے۔ شیعریں بن خاصہ جمہور کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے کہا: ﴿ان قومنا من اصحاب الصدقة یعتدون علیہا﴾ مال کا ایک گروہ صدقہ لینے میں ہم پر زیادتیاں کرتا ہے۔ کیا اس کا مقابلہ کریں؟ فرمایا: ”نہیں“ (ابوداؤد)۔ سند ابن ابی وقاص جمہور کی روایت میں صاف صاف موجود ہے: ﴿ادفعوا الیہم ما صلوا﴾ جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ انہیں دیتے رہو۔

خواہ یہ کے زمانہ میں جب نظام خلافت بدل گیا اور حکام ظلم و تشدد پر اترا آئے تو بعض لوگوں کو خیال ہوا ایسے لوگ ہماری زکوٰۃ کے کیوں امن کبھے جائیں؟ لیکن تمام صحابہ نے یہی فیصلہ کیا کہ زکوٰۃ انہی کو دینی چاہیے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص نے پوچھا کہ زکوٰۃ کسے دیں؟ کہا وقت کے عاکوں کو۔ اس نے کہا: اذا یصلون بہا لیہما وطیبنا۔ تو زکوٰۃ کا روپیہ اپنے پیڑوں اور عمروں پر خرچ کر ڈالتے ہیں۔ فرمایا: ”وان“ اگر چہ ایسا کرتے ہوں مگر انہی کو۔ (ابن ابی شیبہ) کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ بغیر نظام کے قائم نہیں رہ سکتا۔

صدر اول سے لے کر آخر محمد مہدی تک یہ نظام بلا استثناء قائم رہا۔ لیکن ساتویں صدی ہجری میں جب تاراجوں کا سیلاب تمام اسلامی ممالک میں مٹا آیا اور نظام خلافت معدوم ہو گیا تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ فقہائے حنفیہ کے جس قدر شروع و متون اور کتب فتاویٰ

آج کل متداول ہیں زیادہ تر اسی دور میں یا اس کے بعد کہے گئے ہیں۔ اس وقت پہلے پہل اس بات کی حکمت پر اپنی ہوتی کہ زکوٰۃ کی رقم بطور خود فرج کرا دی جائے کیونکہ غیر مسلم حاکموں کو نہیں دی جاسکتی۔ مگر ساتھ ہی فقہاء نے اس پر بھی زور دیا کہ جن ملکوں میں اسلامی حکومت قائم نہیں رہی ہے اور عادیہ حالت فوراً ممکن نہیں وہاں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کسی اعلیٰ مسلمان کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔ تاکہ اسلامی زندگی کا نظام قائم رہے۔ معدوم نہ ہو جائے۔

لیکن افسوس ہے کہ بعد گو بتدریج اس نظام کی اہمیت سے مسلمان غافل ہوتے گئے اور رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی کہ لوگوں نے سمجھ لیا۔ زکوٰۃ لگانے کا معاملہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ خود حساب کر کے ایک رقم نکال لیں اور پھر جس طرح چاہیں خودی خرچ کر ڈالیں۔ حالانکہ جس زکوٰۃ کی ادائیگی کا قرآن نے حکم دیا ہے اس کا قطعاً یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کی جو جماعت اپنی زکوٰۃ کسی ایمن زکوٰۃ یا بیت المال کو ادا کرنے کی جگہ خودی خرچ کر ڈالتی ہے وہ دیر درازت حکم شریعت سے انحراف کرتی ہے اور یقیناً عند اللہ اس کے لیے جواہد ہوگی۔

(۱۰) اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت موجود نہیں۔ اس لیے مسلمان مجبور ہو گئے اور انفرادی طور پر خرچ کرنے لگے تو شرعاً وفاقاً بے ضرر مسموع نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلامی حکومت کے فقدان سے جمعہ ترک نہیں کر دیا گیا جس کا قیام امام و سلطان کی موجودگی پر موقوف تھا تو زکوٰۃ کا نظام کیوں ترک کر دیا جائے؟ کس نے مسلمانوں کے ہاتھ اس بات سے باندھ دیے تھے کہ اپنے اسلامی معاملات کے لیے ایک امیر منتخب کر لیں یا ایک مرکزی بیت المال پر متعلق ہو جائیں یا کم از کم ویسی ہی انجمنیں بنالیں جیسی انجمنیں بے شمار غیر ضروری باتوں کے لیے بکھ بعض حالتوں میں بدعہ و مہمات کے لیے انہوں نے جابجا بنائی ہیں؟

(۱۱) اسلام نے اجتماعی زندگی کا ایک پورا نقشہ بنایا تھا۔ جہاں اس کے چند خانے بکڑے۔ سمجھو پورا نقشہ بکڑ گیا۔ چنانچہ اس ایک نظام کے فقدان نے مسلمانوں کی پوری اجتماعی زندگی قفل کر دی ہے۔ لوگ اصلاح کے لیے طرح طرح کے بنگے سے جا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اجماع اور قومی چندوں کے ذریعہ وقت کی مشکلوں اور مصیبتوں کا علاج و حوصلہ نکالیں گے حالانکہ مسلمانوں کے لیے اصلی سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی یا طریقہ و حوصلہ نکالیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنے ہم مشیت طریقہ کا کھوج لگائیں!

درازی شب و بیداری من این ہم نیست

دبخت من خبر آ رہے تا کجا نھست؟

اگر محض دولت مند افراد کے عطیوں اور قومی اجماعوں کے نظام سے قوم کا اقتصادی مسئلہ حل ہو سکتا تو آج یورپ اور امریکہ سے بڑھ کر کون ہے جو ان دونوں باتوں کا انتظام کر سکتا ہے؟ لیکن معلوم ہے کہ ان کا کوئی قومی فنڈ اور کوئی قومی نظام بھی ٹھیکے بھٹوں کی بیکاری اور متوسط طبقہ کا افلاس روک نہ سکا اور اب اجتماعی مسئلہ کا ہلکتا آفریں شہروان کے سروں پر منڈ لا رہا ہے۔ اصل یہ ہے کہ افراد کی وقتی فیاضیاں اجتماعی زیادہ ہوں تو قومی اجتماعی زندگی کے قیام کے لیے کبھی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ اس صورت حال کا علاج صرف وہی ہے جو اسلام نے تیرہ سو برس پہلے جوہر کیا تھا یعنی قانون سازی کے ذریعہ قوم کی پوری کمائی کا ایک خاص حصہ کمزور افراد کی خبر گیری کے لیے مخصوص کر دینا کہ ﴿وَعَصَلْ مِنْ غَنَائِهِمْ قَسْرًا لِّفِي قُلُوبِهِمْ﴾ اور ﴿لَعَلَّ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

(۱۲) بہر حال یہ بات یاد رہے کہ زکوٰۃ کی نوعیت عام خیرات کی ہی نہیں ہے بلکہ یہ اپنے پورے معنوں میں ایک انکم ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت نے ہر کمائے والے فرد پر لگا دیا تھا۔ بشرطیکہ اس کی کمائی اس کی ذاتی ضروریات زندگی سے زیادہ ہو۔ موجودہ زمانے کے انکم ٹیکسوں

میں اور اس میں صرف وہ باتوں کا فرق ہے۔ ایک یہ کہ اپنی نوبت میں یہ زیادہ وسیع ہے۔ یعنی صرف کمال کی عقلی و عقلی آدمی ہی ہمارے سامنے نہیں ہوتا بلکہ اندوختہ ہر بھی واجب ہو جاتا ہے اگرچہ اس سال کوئی نئی آدمی نہ ہو۔ نیز اس طرح کی تمام عقلی و عقلی اس میں داخل ہیں نہ ہونے کی استعداد رکھتی ہوں مثلاً مویشی۔ دوسری یہ کہ مقصد کے لحاظ سے یہ ایک خاص مصرف رکھتا ہے جس کی مختلف صورتیں ہیں کہ ان کی ہیں۔ ۱۔ ثابت کو حق نہیں کہ ان مصارف کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں خرچ کرے۔

(۱۳) قرآن نے یہودیوں کی اس گمراہی کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے احکام شرع کی عقل سے بچنے کے لیے شرعی مٹے کال لیے تھے۔ انہوں نے یہ کہ مسلمانوں میں بھی اس گمراہی نے سرا لگایا۔ حتیٰ کہ حیلہ کا معاملہ بعض کتب فقہ کا ایک مستقل باب بن گیا۔ انہوں نے ایک حیلہ زکوٰۃ کے باب میں بھی مشہور ہے۔ طریقہ اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ سے بچنا چاہے وہ کسی آدمی سے بخش دے اور بکھڑا لینے کا فرضی معاملہ کر لے اور عقل اس کے کہ جس پر راہروا پنا تمام مال اس کے نام بہرہ کر دے۔ پھر وہ جس قسم ہونے سے پہلے وہی مال اس کے نام بہرہ کر دے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دونوں پر سے پورا جو مالدار ہونے کے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ مثلاً شوہر نے اپنی بیوی سے جب کے صیغے میں کہہ دیا میں نے اپنا مال تجھے بہرہ کر دیا۔ اس نے کہا قبول۔ اب شوہر پر زکوٰۃ نہیں رہی۔ کیونکہ عقل اس کے کہ سال تمام ہو وہ صاحب سلبان رہا۔ البتہ وہی پر پڑ گئی بشرطیکہ بارہ مہینے گزر جائیں۔ لیکن وہ بارہ مہینے کیوں گزرنے دے گی؟ وہ بتا دی الا وہی میں شوہر سے کہہ دے گی۔ میں نے تمام مال اب تمہیں بہرہ کر دیا۔ اس طرح اس تک بخت پر سے بھی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی!

فقد کونہ نحت ورنہ ورنہ سر بسپار ہوا

لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ احکام شرع کی عقل میں اس طرح کی حیلہ بازی یاں نکالنا فحش و فحشات کا انجمنی مرتبہ ہے اور جو شخص اس طرح کی حکامریاں کر کے احکام الہی سے بچنا چاہتا ہے اس کی مصیبت ان لوگوں سے ہرجا زیادہ ہے جو سیدھی سادھی طرح ترک احوال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ ایک شخص سے جرم ہو گیا بعض جرم سے مگر یہ بات کہ ایک شخص جرم کو بے جرمی و پاک ٹھہری دے کر کرتا ہے صرف جرم ہی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے اور صرف اس کی عقلی زندگی ہی کو نہیں بلکہ ایمان و فکر کو بھی تاراج کر دینے والا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جو فحش اس طرح کے حیلوں کا چرچا پھیلا تمام سلف امت نے اس پر انکار عظیم کیا اور ائمہ و فقہاء میں کوئی نہیں جس نے انہیں جائز رکھا ہو۔

(۱۴) ایک اور غلط فہمی اس باب میں یہ پھیل گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اپنے مطلق رشتہ داروں کی خیر گیری کا یہی طریقہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کی جائے۔

بلاشبہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ فیروں سے پہلے اپنے محتاج رشتہ داروں کی خیر سے اور قرآن نے صدقات و خیرات کے معاملہ میں جو اصلاحات کی ہیں من جملہ ان کے ایک بڑی اصلاح یہ ہے کہ رشتہ داروں کی اعانت کو بھی خیرات قرار دے دیا بلکہ خیرات کا سب سے پہلا اور بہتر مصرف: ﴿لِلْفُقَرَاءِ لِلَّذِينَ إِذَا هُمْ فِي ضَلَالٍ﴾ (۲۱۵:۲) لیکن زکوٰۃ جو خیرات کی ایک خاص قسم ہے اس لیے واجب نہیں کی گئی ہے کہ لوگ خیرات کی دوسری قسموں سے ہاتھ روک لیں اور اپنے محتاج رشتہ داروں کی مدد کا یہ بھی اسی پر اہل دین۔ زکوٰۃ وہی دے گا جو صاحب استطاعت ہو اور اگر ایک شخص خوشحال ہے اور اس کے رشتہ دار بھی جتنی ہی میں محتاج ہو گئے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کا فرض ہے کہ ان کی خیر گیری کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو یقیناً خدا تعالیٰ جواب دہ ہوگا۔ کیونکہ صلوٰۃ کا حق خدا کا عظیم الاموال

سب استطاعت اس کے تمام ظاہات پر سے کریں۔

قرآن اور سوشلزم:

(۱۶) دنیا میں دولت اور وسائل دولت کا احکام اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ ضروری تھا اس کا رد فعل پیدا ہو۔ چنانچہ انھار وین سمیٹ میں موجود سوشلزم کی بنیادیں پڑیں اور اب اس نے کیونز کم کی انتہائی صورت اختیار کر لی ہے اور پندرہ برس سے روس میں اس کا اولین تجربہ بھی ہو رہا ہے۔ قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی تعلیم سرمایہ داری کے مفاسد مٹانا چاہتی ہے اور دولت کی تقسیم کی حامی ہے تو کیا ایسا نہیں سمجھا جاسکتا کہ اس کا رخ بھی اسی طرف ہے جس طرف سوشلزم جارہا ہے؟ بلاشبہ سمجھا جاسکتا ہے لیکن ایک خاص وجہ تک اور اس کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔

دو صورتیں ہیں اور ضروری ہے کہ دونوں کا فرق ملحوظ رکھا جائے:

ایک صورت یہ ہے کہ دولت اور وسائل دولت کا احکام روک دیا جائے اور ہر کمانے والے فرد کو قوتوں سازی کے ذریعہ مجبور کیا جائے کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ کمزور افراد کے لیے نکالے۔ نیز اسٹیٹ کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے کہ کوئی فرد ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ اصل بھی تسلیم کی جائے کہ معیشت کے لحاظ سے تمام افراد طبقات کی حالت یکساں نہیں ہو سکتی اور یہ عدم یکسانیت اگر حالتوں میں قدرتی ہے۔ کیونکہ سب کی جسمانی و روحانی استعداد یکساں نہیں اور جب استعداد یکساں نہیں تو تاگزیر ہے کہ جدوجہد معیشت کے ثمرات بھی یکساں نہ ہوں۔ بالفاظ دیگر انفرادی ملکیت کو حق تسلیم کر لیا جائے کہ جو جس قدر حاصل کر سکتا ہے وہ اس کا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ صرف دولت کا احکام ہی نہ روکا جائے بلکہ دولت کی انفرادی ملکیت بھی ختم کر دی جائے اور اس کا تمام حق لیا جائے جس میں اجباری قوانین کے ذریعہ اقتصادی اور معیشتی مساوات کی حالت پیدا کر دی جائے۔ مثلاً وسائل دولت تمام تر قومی ملکیت ہو جائیں انفرادی قبضہ باقی نہ رہے اور جسمانی و روحانی استعداد کے اختلاف سے معیشت کا مختلف ہونا مانا جائے حق تسلیم نہ کیا جائے۔

قرآن نے جو صورت اختیار کی ہے وہ پہلی ہے اور سوشلزم جس بات کے لیے سامی ہے وہ دوسری ہے۔ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ انسانی اکثریت کی شکایت دور کی جائے۔ دونوں نے علاج بھی ایک ہی تجویز کیا ہے یعنی دولت کا آئینہ زور کا ہائے لیکن دونوں کا طریق کار بالکل نہیں۔ ایک اختلاف معیشت سے تعرض نہیں کرتا اور اسے قائم رکھ کر اٹکا لے رہا ہے۔ دوسرا اسے مٹا دینا چاہتا ہے۔

اسلام اور سوشلزم کا یہ اختلاف اگرچہ محض درجہ (ڈگری) کا اختلاف معلوم ہوتا ہے لیکن تہ میں مبداء کا اختلاف بھی موجود ہے۔ سوشلزم کا نظریہ یہ ہے کہ درج معیشت کا اختلاف کوئی قدرتی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں اس طرح کے اشارات جابجا پائے جاتے ہیں کہ یہ اختلاف قدرتی ہے اور ضروری تھا کہ جمہور میں آئے۔ وہ کہتا ہے اگر یہاں سب کی حالت یکساں ہو جاتی تو تمام دنیا فحش کی حالت پیدا ہو جاتی اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہوتی تو انسان کی قدرتی قوتوں کے ابھرنے اور ترقی پانے کے لیے کوئی شے حرکت بھی نہ ہوتی اور اجتماعی زندگی کی وہ تمام سرگرمیاں ظہور میں نہ آتیں جن سے یہ تمام کارخانہ چل رہا ہے!

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ عِرْلَانِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ - ان

وہلست سریع العقاب وإنه للفلور وحیم ﴿۱۶۵﴾

اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جائزین بنایا اور بعض کو بعض پر مرتبہ دیے تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے

اس میں جنہیں آزمائے۔ چار شہر تھیں رابہ، رور، راکر (جہلمیوں کی) فوراً سزا دیئے والے تھے اور چار شہر وہ تھے جنہیں بخش دیئے والے رحمت والے تھے!

اس آیت میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اولاً خدا نے انسانی زندگی کا کارخانہ کچھ اس طرح چلایا ہے کہ یہاں ہر گوشہ میں ایک طرح کی جانتیلی کا سلسلہ جاری رہتا ہے یعنی ایک فرد اور گروہ جاتا ہے دوسرا فرد اور گروہ اس کی جگہ لیتا اور اس کے فرائض دنیا کی سبھی کا وارث ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے لحاظ سے سب یکساں تھوڑے۔ بعض لوگ بوجے، بعض ان سے بچے۔ چنانچہ مدارج معیشت کی یہ بلندی و پستی اس لیے ہوئی تاکہ انسان کے عمل و تصرف کے لیے آزمائش کی حالت پیدا ہو جائے اور ہر فرد اور ہر گروہ کو موقع دیا جائے کہ اپنی سعی و کوشش سے جو وجہ حاصل کر سکتا ہے حاصل کر لے۔ آخر میں فرمایا خدا کا قانون جزا سزا و عقاب نہیں۔ یعنی سعی و طلب کی اسی امتحان کا وہ سے جزا کے عمل کا معاملہ وابستہ ہے۔ جیسے جس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی نتائج اس کے حصہ میں آ جائیں گے۔

اسی طرح جاننا قرآن میں پاؤ گے: ﴿وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ لِّمَنَ الْوِزْقِ﴾ (۱۱۶ء) خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی ہے۔ ﴿لَنَحْنُ فَلَسَمَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفَلَعَا بَعْضُهُمْ لَوْفٍ مِّنْ بَعْضٍ حُرِّجَتْ﴾ (۳۳۳ء) دنیاوی زندگی کی معیشت ہم نے لوگوں میں تقسیم کر دی اور اس کا کارخانہ ایسا بنادیا کہ سب ایک ہی وجہ میں نہیں ہیں۔ کوئی کسی وجہ میں ہے کوئی کسی وجہ میں۔

بہر حال قرآن نے اجتماعی مسئلہ کا جو حل تجویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مدارج معیشت کی مساوات قائم کرنی نہیں چاہتا لیکن حق معیشت کی مساوات ضرور قائم کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے یہ بات ضروری نہیں کہ سب کو ایک ہی طرح پر سامان معیشت ملے لیکن یہ ضروری ہے کہ سب کو۔ اور سعی و ترقی کی راہ یکساں طور پر سب کے سامنے کھل جائے۔ اس نے ہر طرح کے نسلی، خاندانی، جغرافیائی اور طبقاتی امتیاز مٹا دیے اس نے زندگی کے ہر میدان میں انسانی مساوات کا اعلان کر دیا اس نے وہ تمام رکاوٹیں دور کر دیں جو سوسائٹی کے اونچے طبقوں نے کمزور افراد کی خوشحالی و ترقی کی راہ میں پیدا کر دی تھیں اس نے قانون سازی کے ذریعہ دولت کا استحکام اور اختصاص روک دیا اس نے زندگی کے ہر گوشہ میں دولت کے امکنازی کی جگہ دولت کی تقسیم پر زور دیا اس نے اس بات سے قطعاً انکار کر دیا کہ دولت مندی بھائے خود کوئی حق ہے اس نے علیحدہ الگ سہرا یہ داری کی تمام راہیں روک دیں اس نے سود کی ہر شکل حرام کر دی اس نے جوئے کو کسی حال میں جائز نہ رکھا۔ پھر ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ انسانی زندگی کے اعمال حق میں اتفاق فی سبیل اللہ کو سب سے زیادہ اونچا یاں چکھ دی اور ہر کمانے والے فرد کو سالانہ ٹیکس کے ذریعہ مجبور کر دیا کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ دوسروں کے لیے بھی لکے۔ بس یہ نقشہ ہے جو اسلام نے اجتماعی نظام کا بنایا ہے۔

لیکن مسئلہ صرف اتنے ہی پر قانع نہیں رہتا چاہتا وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے انفرادی ملکیت کی جگہ قومی ملکیت کا نظام قائم کر دے اور مدارج معیشت کی اونچے نیچے معدوم ہو جائے۔ وہ یہ اصل تسلیم نہیں کرتا کہ احوال معیشت کا اختلاف قدرتی ہے اور اجتماعی زندگی کی سرگرمی و ترقی کے لیے ضرور محرک دہی ہے۔ وہ کہتا ہے اس وقت تک حالت ایسی ہی رہی ہے لیکن اگر سوسائٹی کا نظام مساوات معیشت پر قائم کیا گیا تو دوسری طرح کی دہی اور معنوی محرکات پیدا ہو جائیں گی اور کارخانہ معیشت کی سرگرمی اسی طرح جاری رہے گی جس طرح اس وقت تک جاری رہی ہے۔

انہی کا اس وقت تک کا تجربہ اس کے خلاف ہے اور اس کا نیا تجربہ بھی اس وقت تک اپنے نظریوں کو ملکیت کا جامہ نہیں پہنا سکا ہے۔

ہم اس میں شک نہیں کہ سوشلزم کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مزید تجربہ کا موقع دیا جائے۔ ﴿وَلَعَلَّكُمْ يَهْدَىٰ بَعْدَ حِينٍ﴾

حقیقت نفاق:

(۱) قرآن نے "کفر" کی طرح "نفاق" کا بھی جائیداد کر لیا ہے اور منافقوں کے اعمال و خصائص کی سب سے زیادہ تفصیل اس سورت میں ملتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ ٹھیک طور پر سمجھا جائے نفاق کی حقیقت کیا ہے اور منافقوں کی جماعت کس طرح کی جماعت تھی؟

(۱) دنیا میں ہم دیکھتے ہیں گروہوں کا کوئی گوشہ جو تین طرح کے آدمی ضرور ہوتے ہیں:

مسند اور صاف طبیعتیں۔ یہ بڑا اچھی بات کو بچان لیتیں اور قبول کر لیتی ہیں اور ہر سرگرم عمل ہو جاتی ہیں۔

مسند طبیعتیں۔ انہیں بڑا اچھی بات سے انکار ہوتا ہے۔ کوئی سیدھی بات ان کے اندر راترتی نہیں۔

درمیانی گروہ۔ یہ ہر بات کو سن لینے اور مان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن فی الحقیقت اس کے اندر تجارتی نہیں ہوتی۔ وہ قدم قدم پر

ہے مگر چننا نہیں چاہتا اور چننا ہے تو پہلے ہی قدم میں لڑکھڑا جاتا ہے۔ اس میں پہلے گروہ کی مسند ہی نہیں ہوتی کہ جو بات مان لی اسے ٹھیک ٹھیک مان لے اور عمل کرے۔ اس میں دوسرے گروہ کی ہے باکی و جرات بھی نہیں ہوتی کہ یکسو ہو کر صاف صاف انکار کر دے۔ پس گروہوں میں سے کہ ایک راہ اختیار کر لے ہے لیکن فی الحقیقت دونوں راہوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہوتا۔ جہاں تک اقرار کا تعلق ہے قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے جہاں تک اذعان و عمل کا تعلق ہے منکروں کی ہی حالت میں:

﴿عَلَيْهِمْ يَمِينٌ ذَلَّلَتْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾ (۱۳۳-۱۳۴)

جزم و یقین اور عزم و عمل پہلے گروہ کا خاصہ ہے۔ انکار و نحو دوسرے کا اور ٹھیک و تذبذب اور بے عملی و عقل تیسرے کا۔

ابھی یہی حال ایمان و عمل کے دائرہ کا بھی ہے۔ یہاں بھی طبیعت انسانی کی یہ تینوں حالتیں ظہور میں آتی ہیں۔ مسند طبیعتیں قبول کر لیتی ہیں اور چل کر مڑی ہوتی ہیں۔ یہ یقین ہیں۔ مسند انکار کرتے اور مخالفت میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ یہ کافر ہیں۔ کچھ لوگ قبول کر لیتے ہیں لیکن فی الحقیقت قبولیت کی روح ان کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ منافق ہیں۔

(۲) قرآن نے کفر کی طرح نفاق کے اعمال و خصائص بھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ کیونکہ کفر کی طرح نفاق بھی محض مہد

نزول ہی کی پیداوار نہ تھا۔ ہمیشہ ظہور میں آنے والی گمراہی تھی اور انسان کی گمراہیاں کسی خاص مہد و نسل کی نہیں بلکہ نوع انسانی کی گمراہیاں ہوتی ہیں۔

(۳) ایک عام غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں منافقوں کا گروہ کافروں کا کوئی خاص سازشی گروہ تھا جو ہاسوسوں کی طرح

بیس بدل کر مسلمانوں میں رہنے لگا تھا۔ باہر لگتا تو مسلمان بن جاتا۔ اکیلے میں ہوتا تو اپنے اصلی بھیس میں لوٹ آتا۔ حالانکہ ایسا سمجھنا قرآن و احادیث کی صاف صاف تصریحات کو بھٹاتا ہے۔ ان لوگوں نے اسلام بطور اپنے دین و اعتقاد کے اسی طرح اختیار کر لیا

تھا جس طرح دوسرے مسلمانوں نے چنانچہ اسی سورت کی آیت (۴۷) میں ہے کہ: ﴿وَكَلَّوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ﴾ اسلام لا کر پھر کفر کی باتیں کیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے۔ ان کی زبانیں مسلمان سمجھتی تھیں۔ ان کے بچے انہیں مسلمان سمجھتے تھے۔ ان کے گمراہ

برفرد یقین کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ نماز پڑھتے تھے۔ روزہ رکھتے تھے۔ اسلام کے طور طریقے پر اولاد کی پرورش کرتے تھے۔

مہد بن ابی منافقوں کا صرف تھا لیکن اس کا کام نفاق تھا۔ اعلیٰ نفس میں تھا۔ اسی طرح تمام منافقوں کی اولاد اعلیٰ نفسوں کی جماعت تھی۔

جہاں تک کسی دین کو بطور ایک دین کے اختیار کرنے کا تعلق ہے کوئی بات ایسی نہ تھی جو بظاہر ان کے مسلمان ہونے کے خلاف ہو۔ تاہم قرآن نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیونکہ اسلام کا گھونٹ تو انہوں نے پی لیا تھا لیکن مطلق کے لیے نہیں اتر اٹھا۔ کسی تعلیم کو اختیار کرنے کے بعد یقیناً مصل کی جو روح پیدا ہوتی ہے اس سے یکہم محروم تھے۔ اطلاع اور صداقت کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اللہ کا کام سمجھنے میں اس لیے نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ اس لیے کہ محض سنے رہے۔ وہ نماز پڑھتے مگر بے دلی کے ساتھ۔ خیرات کرتے مگر بھروسہ پر۔ ان کے دلوں میں دین سے زیادہ دنیا کا مشق تھا۔ اسلام کے جو احکام ان کے نفسی اغراض کے خلاف نہ ہوتے ان پر خوش خوش عمل کرتے جو خلاف ہوتے ان سے نکل بھاگتا چاہتے۔ جب بھی خوشحالیوں کا موقع ہوتا تو وہ سب سے پہلے مومن تھے۔ جب بھی قربانیوں کا موقع آ جاتا تو سب سے آخری مصلوں میں بھی دکھائی نہ دیتے۔ جہاد کے تصور سے ان کی روحیں لرز جاتیں۔ اتفاق کا حکم ان کے لیے موت کا حکم ہوتا۔ اسلام کے دشمنوں سے سازگاریاں رکھنے میں انہیں کچھ تامل نہ ہوتا۔ وہ دیکھتے تھے دونوں طرف طے رہنے ہی میں مصلحت ہے۔ اگر باہر الٹ پڑی اور دشمن فتح مند ہو گئے تو ان کے پاس بھی اپنی جگہ بنی رہے گی۔

ایمان و کفر کی طرح اتفاق کی تمام حالتیں بھی یکساں نہیں اور نہیں تھیں۔ چونکہ اصل کے اعتبار سے یہ حالت بھی انکار ہی کی ایک وقرار نامہ صورت ہے اس لیے جب بذمہتی ہے تو انکار قطعی ہی کی طرف بذمہتی ہے اور اسی کے قصائص رونما ہونے لگتے ہیں۔ کسی میں کم کسی میں زیادہ چنانچہ اس عہد کے منافقوں کی حالت اتفاق یکساں نہ تھی۔ عہد اللہ بنی کا اتفاق ہر منافق کا اتفاق نہ تھا۔ خود قرآن نے اسی سورت کی آیت (۱۰۱) میں اس طرف اشارہ کیا ہے: *وَمِنْ حَوْلِكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ*۔ کسی کے اتفاق کا رخ زیادہ تر اس طرف تھا کہ ہجرت سے ہی چراتے تھے۔ کسی پر اتفاق مال شاق تھا۔ کوئی جہاد سے پہنچا چاہتا تھا۔ کسی پر نماز کا قیام سخت گزرتا تھا۔ کوئی ایسا بھی تھا کہ احکام الہی اور آیات قرآنی کی فسی اڑاتا تھا اور اس تاک میں تھا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی آفت آ پڑے تو مکمل کھلا دشمنوں کے ساتھ ہو جائے۔ تاہم یہ قطعی ہے کہ ان سب نے اسلام بطور اپنے دین و طریقہ کے قبول کر لیا تھا اور مسلمانوں ہی میں سمجھے جاتے تھے۔ یہ بات نہ تھی کہ محض ایک سازشی گروہ ہمیں بدل کر مسلمانوں میں آ ملا ہو اور مسلمانوں میں سے نہ ہو۔

منافقوں کے اعمال و خصائص:

(۱) جب راہ حق میں جان و مال کی قربانی کا وقت آتا تو طرح طرح کے حیلے بہانے نکالتے اور کہتے ہمیں گھر بیٹھ رہنے کی اجازت مل جائے۔

(ب) مسلمانوں میں ہمیشہ فتنہ پھیلاتے، کمزور اور نا کھو آدیں کو گمراہ کرتے، ادھر کی بات ادھر لگاتے۔

(ج) جب بھی جماعت کے لیے کوئی ہزک وقت آ جاتا تو اس طرح کی باتیں نکالتے کہ دوسروں کے دل بھی کمزور پڑ جاتے اور کوئی مذکورہ فتنہ کھڑا ہوتا۔ چنانچہ اعداء میں انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس موقع پر بھی کی نہیں کی۔

(د) اریداری کے ہمیں میں اپنا اتفاق چھپاتے اور کہتے اس کام میں ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اس لیے شریک نہیں ہو سکتے۔

(و) مسلمانوں کی مصیبت ان کے لیے مصیبت نہیں ہوتی اور نہ ان کی خوشی ان کے لیے خوشی۔

(و) جب کوئی ہنا ممتی معاملہ پیش آ جاتا تو اس کا ساتھ نہ دیتے اور طرح طرح کی فتنہ اندازیاں کرتے۔ پھر اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو

کہے ہم نے پہلے ہی یہ بات معلوم کر لی تھی۔ اسی لیے ساتھ میں یہ بات اور دہرائی گئی ہے اس کے کہ قوم کی سمجھنے والی سمجھت سمجھیں دل میں
خواب سے جا بیدار ہو کر اس بات کو سمجھ لیں۔

(ز) ایمان چاہیں تو ان سے بدلے سے کہ معلوم ہو گا ایک اور چیز آتا ہے اور چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح چک کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔

(ح) کلمہ کی راہ میں خواب والی سے کسی طرح نہ کریں۔ کلمہ ان کی سب سے بڑی علامت ہے۔

(ط) جس میں کلمہ کا کریمین والا نہیں ہے کہ جس خلاف نہ سمجھا جائے کہ دل میں لائق ہوا ہے۔

(ی) کہ اگر وہاں میں کلمہ ہے اس لیے اسے سہارے ہیں اور بہت سے کاموں کی خواہش سے نہیں بلکہ محض شہادت کے خوف

سے کرتے ہیں۔

(ک) چونکہ راقی کی آزمائشیں عجیب آتی رہتی ہیں اور دل میں اعلیٰ و یقین نہیں ہے اس لیے یہاں اوقات صورت حال سے اپنے

مطرب ہو جاتے ہیں کہ اگر چہ پہلے کی کوئی تکلیف نہ تھی تو راقی نے آکر بھگ کمرے ہوں۔

(ل) غرض کے بارے میں ان کی خوشنودی اور راضی کا سارا دار و مدار دیا اور دیا گیا کہ حصول ہے۔ اگر صدقات کی تقسیم میں نہیں بھی

بکھیر دیا جائے تو خواب رہیں گے۔ نہ دیا جائے تو بکھر نہیں گے۔

(م) کہ اگر ایمان و راقی سے محروم ہیں اس لیے حق و ناحق کی کچھ پروا نہیں۔ جس طرح بھی ملے مال و دولت حاصل کرنی چاہیے۔

صدقات و خیرات کے سخی نہیں لیکن اس کے حصول کے خواہش مند رہتے ہیں۔

(ن) اگر ان کی ہوائیں گیس کے خلاف کوئی فیصلہ ہو تو فوراً ملحد بننے پر آمادہ ہوں گے کہ وہ سبوں کی طرف داری کی جاتی ہے۔

(س) وزیر اسلام کو کلمہ شخص مومنوں کا اعلا میں بچاوتے اور انہیں قابل اعتماد سمجھتے تھے۔ یہ بات منافقوں پر شاق گذرتی تھی کہ

ہمیں نے کہا وہاں کے کہے ہیں لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔

(ع) جب دیکھتے ہیں ان کی مخالفت نہ رہاں پر عام بڑھی یہ ہو گئی تو قسمیں کھا کر لوگوں کو یقین دلاتے اور انہیں اپنے سے راضی

رکھنا چاہتے۔ قرآن کہتا ہے ان کی حق فراموشی دیکھو۔ انہیں خدا کی تو کچھ پروا نہیں کہ بد عملیاں کیے جاتے ہیں لیکن انسانوں کی اتنی پروا ہے کہ

جو ان کی لگاؤں میں ہوتی نظر آئیں گے خوشامد کرنے اور ہموانی قسمیں کھا کر یقین دلانے۔

فی الحقیقت انسانی گمراہی کی باتوں میں سے ایک عجیب و غریب یہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتے کلمہ حق ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے

علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ تاہم ہر طرح کی "مصلحتیں" کیے جانے کا اور ایک لمحہ کے لیے اسے خیال نہ ہو گا کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن جو ان

انسانوں کی نظر میں اس کی "مصلحتیں" نمایاں ہوں ان کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے اور ہزار طرح کے جتن کر کے گا کہ کہیں وہ اسے برا نہ

سمجھ لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فی الحقیقت اسے خدا کی "حق" کا یقین نہیں۔ کیونکہ اگر یقین ہوتا۔ اسی وجہ کا یقین جس وجہ کا یقین انسانوں

کی موجودگی پر رکھتا ہے تو ممکن نہ تھا کہ اس سے بے پروا ہو جاتا۔ قرآن کہتا ہے یہی حالت لفاق کی حالت ہے۔

(ف) دین کے بارے میں ان کی زبانیں چھوٹ جیں۔ لیکن جب پلا سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بطور تفریح اور حراج کے

ایک بات کہہ دی تھی۔ کج کج کو ہمارا یہ مطلب نہ تھا۔ قرآن کہتا ہے یہ غدر و گناہ و بدتر از گناہ ہے۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی اس کی آیتوں

کی اس کے مول کی بھی اڑاتے ہو۔

(س) جس طرح مومن مرد اور عورتیں راد حق میں ایک دوسرے کے رفیق و معاون ہیں اسی طرح منافق اور منافقات میں ایک دوسرے کے رفیق و معاون ہیں۔

(ق) کذب گوئی ان کا شعار ہے۔ صریحاً ایک بات کہیں گے اور پھر انکار دیں گے۔

(ر) بعضوں کا یہ حال ہے کہ جھڑکتے ہیں۔ خدا یا اگر تو ہم پر فطرت کرے تو ہم تیری راہ میں خیرات کریں گے اور تجلی کی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن جب اللہ فطرت کرتا ہے تو پھر بے تامل بغلی ہاتھ آتے ہیں اور کچھ اس کی راہ میں نہیں نکالتے۔ اس کی طرف سے رخ پھیر رہے ہیں!

(ش) ان کا ایک وصف یہ ہے کہ خود تو کچھ کریں گے نہیں لیکن کرنے والوں کے خلاف زبان کھولنے میں ہمیشہ بے باک رہیں گے۔ مثلاً اگر خوش حال آدمیوں نے بیڑی بنائی رقیس راد حق میں نکالیں تو کہیں گے دکھاوے کے لیے یا کسی دنیوی غرض کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اگر کوئی غریب آدمی اپنی محنت مزدوری کی کمائی میں سے ہمارے نکال کر رکھ دے گا تو اس کی ہنسی اڑا دیں گے کہ ادا دہی خیرات کی! (ت) راد حق میں مختص نہیں برداشت کرنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر وہ جو کہ معاملہ سخت گرمی میں پیش آیا تھا اس لیے لوگوں سے کہتے تھے۔ اس گرمی میں کہاں جاتے ہو؟

(ث) ایمان کے ضعف نے انہیں مرداگی کے احساس و غیرت سے بھی محروم کر دیا۔ جب لوگ قوم و ملت کی راہ میں جان و مال قربان کرتے ہیں تو وہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور ذرا بھی نہیں شرماتے۔ (خ) کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفاق کی حالت میں شب و روز رہتے رہتے بڑے مشاق ہو گئے ہیں۔ دوسرے اتنے مشاق نہیں۔ جو مشاق ہیں تم انہیں تاز نہیں سکتے۔

(ز) بعض لوگ ویداری کے ہمیں میں ایسی راہیں نکالتے کہ مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ہو اور ان کے مقاصد کو نقصان پہنچے۔ مثلاً ایک مسلمان یا اور غیر اسلام کو کلمہ سے عرض کیا آپ اس میں نماز پڑھا دیں تو ہمارے لیے برکت و سعادت ہو۔ مقصود یہ تھا کہ اپنے اجتماع کے لیے ایک نیا حلقہ بنائیں اور مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ہو۔

(ض) کوئی سال نہیں گزرتا کہ ان کے لیے تنبیہ و اظہار کی کوئی نہ کوئی بات ظہور میں نہ آ جاتی ہو لیکن غفلت کا یہ حال ہے کہ نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ توبہ پکارتے ہیں۔

(د) سورۃ آل عمران انشاء اللہ! احزاب 'محمّد' ص ۶۷، معاہدہ اور حشر میں بھی منافقوں کے اعمال و خصائص بیان کیے گئے ہیں اور ایک پوری سورت منافقوں انہی کے حالات میں ہے۔ چاہیے کہ اس موقع پر غمیرت سے مدد لے کر وہ تمام مقامات بھی دیکھ لیے جائیں۔

(۱) یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سورۃ بقرہ کی آیت (۸) ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْغُو اٰمَنًا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ میں اور اس کی بعد کی آیتوں میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے مقصود منافقوں کی یہ جماعت نہیں ہے بلکہ یہود و نصاریٰ ہیں جو ایمان باللہ کا دعویٰ کرتے تھے مگر حقیقتاً ایمان کی روح ان میں باقی نہیں رہی تھی۔ فی الحقیقت یہ حالت بھی نفاق ہی کی حالت ہے جو ایک مدت کے بعد و اعراض کے بعد ہی وہان مذہب پر طاری ہو جاتی ہے لیکن مقصود اس سے مدد کے منافق نہیں ہیں۔

(۲) یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ان احادیث کا مطلب کیا ہے جن میں نفاق کی فصلیں بیان کی گئی ہیں اور فرمایا ہے جس میں

پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت آگئی۔ مثلاً (الرابع) من مکن لہ مکان مطلقاً حالصاً، وعلی کانت فیہ عسلۃ منہن، کانت فیہ عسلۃ من الطفاق) (بخاری) (ولو حللی وصام، وزعم الہ مسلم) (مسلم) بنی پارہ ۱۱ میں یہ پارہ ۱۱ میں ہو جائیں وہ پارہ ۱۱ منافی ہے اور جس میں کوئی ایک خصلت پائی جائے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک خصلت پیدا ہوگئی۔ مسلم کے لفظ میں یہ بھی ہے "اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اس زعم میں ہو کہ مسلمان ہے" پھر وہ خصلتیں بیان کی ہیں جو سچے مومن میں نکلیں ہوگی پانچوں خصلتوں میں "حیات" بھوت ہونا "عسلۃ" طعمہ میں آ کر بے کاہ ہو جانا۔ تو معلوم ہوا اتفاق کوئی ایسی حالت تھی جو صرف آنحضرت ﷺ کی ذات میں ملتی ہو۔ اور نہ منافقوں کا گروہ کوئی ایسا گروہ تھا جو محض چھپے کافروں کا ایک سازشی گروہ ہو۔ یہ ایمان و عمل کی کردہ کی ایک زیادہ علت حالت ہے اور جس طرح اس زمانہ میں کسی ای طرح ہر زمانے میں ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔

اگر آج مسلمانوں کی اکثریت اپنے ایمان و عمل کا احتساب کرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ اتفاق کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اور کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے ہی وجود میں اسے دیکھ لے سکتی ہے۔

دقائق ہستی کے احوال ملاحظہ:

(۸) یہ جو قرآن نے انسان کے متعدد اعمال کی تین حالتیں قرار دی ہیں: ایمان، کفر، اتفاق تو فی الحقیقت عالم ہستی کے تمام گوشوں میں اسلام، عین ہی حالتیں پائی جاتی ہیں۔ یا تو کھنوں کی حالت ہوگی یا فساد کی حالت ہوگی یا پھر دونوں کی درمیانی حالت۔ خود اپنے وجود ہی کو دیکھ کر زندگی ہے یا موت ہے یا بیماری۔ بیماری کو نہ زندگی کی صحیح حالت کہہ سکتے ہیں نہ موت ہی قرار دے سکتے ہیں۔ دونوں کے عین عین ہے لیکن روح اس کا موت ہی کی طرف ہے۔ قلب و روح کا بھی عین حال ہوا۔ ایمان زندگی ہے، موت کفر ہے اور اتفاق بیماری۔ یہ مقام مہمات معارف قرآنی میں سے ہے لیکن:

گر نوہم شرح آل بے حد شوا

مشوی ہنواد من کاند شوا

مسجد ضرار:

(۹) آیت (۱۰۷) میں جس مسجد کا ذکر کیا گیا ہے اور جو تاریخ اسلام میں مسجد ضرار کے نام سے یاد کی جاتی ہے اس کا مختصر احوال یہ ہے۔ خلیفہ اسلام مکیؓ جب مدینہ آئے تو پہلے قہانامی مقام میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ کے حکم سے ایک مسجد تعمیر ہوئی تھی جو بعد اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ بعض منافقوں نے جن کی تعداد بعض روایات سے بارہ ثابت ہوتی ہے اسی مسجد کے پاس ایک نئی مسجد تعمیر کی اور جب خلیفہ اسلام مکیؓ جو کہ کے لیے نکل رہے تھے تو آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا۔ ایک دن وہاں آ کر نماز پڑھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تو سفر و رجس ہے۔ وہاں ہی پر دیکھا جائے گا۔ پھر جب آپ جو کہ سے واپس ہوئے اور مدینہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے بنیان مسجد کے متعلق مقاصد سے آپ کو مطلع کر دیا۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ یہ مسجد گرادی جائے۔ چنانچہ قبل اس کے کہ مدینہ پہنچیں مسجد منہدم کر دی گئی تھی۔

اس آیت میں مسجد بنانے کے بارے میں مصلحت بیان کیے ہیں

(۱) "انصرنا یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے قلمس مومنوں کو نقصان پہنچا نہیں۔ کیونکہ مسجد تباہی کے لئے ایک خاص عزت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ مسجد و مہاجر سے چاہتے ہیں ان کی یہ خصوصیت باقی رہے۔"

(ب) "و کلمو" کلمہ کا معنی ہمارے ہوں۔ یعنی اپنی الگ مسجد ہو جائے گی تو مسجد تباہی میں نماز کے لیے جانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی اور اس طرح نماز ترک کرنے کا موقع مل جائے گا۔ کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنی مسجد میں نماز پڑھ لی۔ یہاں پر معلوم ہوا کہ ایک کاموں کا ایک ہونا مقصد و نیت پر موقوف ہے ورنہ مسجد تباہی جیسا ایک کام بھی کلمہ کے لیے ہو سکتا ہے۔

(ج) "و نفريقا بين المومنين" مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے۔ کیونکہ تباہی تمام آبادی ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ اب بالکل اس کے پاس دوسری مسجد بننے کی تو جماعت بنت جائے گی۔ کچھ لوگ بچھلی مسجد میں جائیں گے۔ کچھ نئی میں۔ اور جب ایک جماعت ندی تو مسلمانوں کے باہمی اجتماع و اتفاق کا وہ مقصد بھی فوت ہو گیا جو قیام جماعت کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسجد اگر موجود ہو تو بلا ضرورت دوسری مسجد اس کے قریب قیام کرنا جائز نہیں کیونکہ ایسا کرنا نفريقا بین المومنین ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ اسلام نے اتفاق کیا کہ ہر شہر میں جماعت ایک ہی جگہ ہونی چاہیے۔ اور اگر آبادی اتنی زیادہ ہو جائے کہ ایک جگہ کافی نہ ہو تو پھر بقدر ضرورت ایک سے زیادہ مساجد میں جماعت قائم کیا جائے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بلا ضرورت بہت سی مسجدیں تعمیر کر دی جائیں اور ہر مسجد میں جماعت شروع کر دیا جائے۔

انہوں نے کہ مسلمانوں نے یہ صریح حکم قرآنی پس پشت ڈال دیا اور محض ریاکاری اور نام و نمود کے لیے یا کسی سابق مسجد اور اس کے مہتمم کو نقصان پہنچانے کے لیے بکثرت مسجدیں ہر شہر و قریہ میں تعمیر کر دیں اور روز بروز تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ اگر ان کی تعمیر کے حالات و مقاصد کا جائزہ لیا جائے تو بڑی تعداد میں ایک مسجد ضروری ہی مسجدیں ثابت ہوں گی مگر کوئی نہیں جو اس فساد سے لوگوں کو روکے بلکہ خود علماء و مشائخ اپنے نفسی التواء و ترفع کے لیے اس مفیدانہ فعل کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں اور اپنے عقیدوں کو تعمیر مسجد کے لیے محل ثواب بنانا کر حریز و تحفہ بناتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی تفریق و انتشار کا ایک بڑا باعث مسجدوں کا وجود بھی ہو گیا ہے۔ ایک ہی محلہ میں چار چار پانچ پانچ جگہ جماعتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہی رقبہ میں بلا ضرورت ایک سے زیادہ جگہ جماعت پڑھا جاتا ہے۔ پھر صرف اتنے ہی پر قدم افساد نہیں رکھا بلکہ عیدین کی جماعتیں بھی مسجدوں میں ہونے لگی ہیں حالانکہ ایسا کرنا صریح سنت مسترد کے خلاف ہے اور اجتماع عیدین کا مقصد عظیم شائع کر دینا ہے۔

(د) "واوصادنا لعن حازب اللہ و وصولہ من قبل" اللہ اور اس کے رسول سے جس نے جنگ کی اس کے لیے ایک کہیں گاہ پیدا کر دی جائے۔ یا اس کے انتقام و توقع میں پہلے سے ایک جگہ بنا دی جائے۔ یعنی دشمنان اسلام کے لیے جن سے یہ لوگ ساز باز رکھتے ہیں ان کے لیے جگہ پیدا ہو جائے۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں قبیلہ غزرج کا ایک آدمی ابو عامر راہب تھا جو ظہور اسلام سے پہلے عیسائی ہو گیا تھا۔ جب بنو ہاشم اسلام لائے تو کلمہ اسلام کا عروج اس پر شائق گذرا اور اسلام کے خلاف سازشوں میں سرگرم ہو گیا۔ پہلے قریش کے ساتھ دیا پھر حبشہ و قسطنطنیہ کے پاس پہنچا اور اسے مسلمانوں پر حملہ کی ترغیب دی۔ تباہی کے بعض منافقین میں اور اس میں قدیم سے رسم و راہ تھی۔ یہ انہیں اسلام کے خلاف اکسار ہوتا اور ردیوں کے حملہ کا یقین دلاتا۔ یہاں "لعن حازب اللہ و وصولہ" میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

(۹) اس سورت میں منافقوں کے لیے حسب ذیل احکام دیے گئے ہیں:

- (۱) ایسے لوگوں کا اطلاق قبول نہ کیا جائے (آیت ۸۳) اس سے معلوم ہوا کہ جو افراد جماعت کے ساتھ کوششیں نہ کیا کریں امام کو چاہیے ان کی مالی امانت قبول کرنے سے انکار کر دے۔ کیونکہ ایسے لوگوں کا مال قبول کرنا انہیں بد عملیوں اور شرارتوں پر جرحہ و تہمت لگانا ہے۔ وہ جگت ہیں ہم رو پہ خرچ کر کے اپنے منافقانہ اعمال کی پردہ پوشی کرتے رہیں گے۔
- (ب) صاف صاف کہہ دیا کہ یہ لوگ بھی معاندوں کی طرح حجاب اخروی سے محروم رہیں گے اگرچہ اپنے کومنوں سمجھتے

ہوں۔ (آیت ۶۸)

(ج) منافقوں سے بھی جہاد کرنے کا حکم دیا گیا (آیت ۷۳) اس سورت کے دوسرے احکام و مواضع کی طرح اس حکم کا تعلق بھی آنکھ و پیش آنے والے واقعات سے تھا۔ چنانچہ جب پیغمبر اسلام ﷺ کی وفات کے بعد فتنہ طلاق نے سر اٹھایا اور متعدد قبائل نے ذکوہ دینے سے انکار کر دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حکم کی تعمیل کی اور ان سے قتال کرنے پر متعلق ہو گئے۔

(د) اثر اور منافقین کی نسبت فرمایا جو ان میں سے بغیر توبہ کیے مر جائیں گے وہ بھی جگت نہیں جائیں گے اگرچہ خود پیغمبر اسلام ﷺ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں (آیت ۸۰) سورہ منافقوں میں فرمایا تھا۔ ﴿سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم﴾ (۹۰:۲۳) تم ان کے لیے مغفرت طلب کرو یا نہ کرو دونوں حالتیں ان کے لیے یکساں ہیں۔ وہ جگت جاتے والے نہیں۔ یہاں یہی بات زیادہ زور دے کر کہی گئی کہ ﴿ان تستغفروا لهم سبعین موف﴾ تم ستر مرتبہ (یعنی سیکڑوں مرتبہ) ہی کیوں نہ دعا کے مغفرت کرو مگر یہ جگت جاتے والے نہیں۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انقال ہوا تو اس کے لڑکے نے آپؐ سے درخواست کی کہ کفن کے لیے اپنا ہی امین عطا فرمائیں اور نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اور آپؐ نے درخواست منظور کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات شائق گذری تھی تو آپؐ نے فرمایا: ﴿لو اعلم انی ان زدت علی السبعین غفرلہ لزدت علیہا﴾ (بخاری و ابوداؤد) اس حدیث اور آیت منہجہ صدر کی تطبیق میں مفسرین کو مشکلات پیش آئی ہیں لیکن فی الحقیقت معاملہ بالکل واضح ہے اور تشریح اس کی سورہ منافقوں کے نوٹ میں ملے گی۔

(و) جن منافقوں نے اس موقع پر شرکت نہ کی آنکھ و اگر وہ کسی ایسے کام میں شریک ہوں چاہیں تو صاف انکار کر دیا جائے اور انہیں شریک نہ کیا جائے (آیت ۸۳)

(ز) ان میں سے جو کوئی بغیر توبہ کیے مر جائے پیغمبر اسلام ﷺ اس کے جنازہ میں شریک نہ ہوں اور نہ حسب معمول دعا مانگیں (آیت ۸۴) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ حکم خاص خاص منافقوں کے لیے ہوا تھا اور آنحضرت ﷺ نے ان کے نام بتلا دیے تھے۔ جبر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ پارہ آدمی تھے (فتح الباری)

(ح) اگر یہ لوگ معذرت کریں تو صاف صاف کہہ دیا جائے کہ اب تمہاری زبان معذرتیں نہیں سنی جائیں گی۔ عمل دیکھا جائے گا۔ آنکھ و اگر تمہارے اعمال سے اخلاص ثابت ہو تو سمجھا جائے گا کہ توبہ ہو گئی نہیں تو منافق تصور ہو گے۔ (آیت ۹۳)

(ج) مسلمانوں کا حکم ہوا ان سے گردن موڑ لو۔ یعنی ان سے رابطہ قطع نہ کرو (آیت ۹۵)

(۱۰) اس باب میں بے شمار امور تفصیل طلب ہیں اور مباحث پیغمبر و حدیث کے متعدد مقامات ہیں جن کی وضاحت و تحقیق ضروری ہے

نہیں حرج تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ ایمان کا انتظار کرنا چاہیے۔

شرح مقام ورود صواعق:

(ل) آیت (۱۰۰) میں سابقون الاولون اور ان کے قہمین کی نسبت فرمایا: ﴿وَصلى الله عليهم ورحموا عنه﴾ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے۔ اس مقام کا ایک پہلو کاٹل غور ہے جس پر لوگوں کی نظر نہیں پڑی۔ یعنی ﴿ورحموا عنه﴾ پر کیوں زور دیا گیا اور کیا کلام کہنا کافی تھا کہ اللہ ان سے خوش ہووا۔ کیونکہ ان کے اعمال اللہ کی خوشنودی ہی کے لیے تھے۔ یہ بات خصوصیت کے ساتھ کیوں کہی گئی کہ وہ بھی اللہ سے خوش ہوئے؟

اس لیے کہ ان کے ایمان و اخلاص کا اصلی مقام بغیر اس کے نمایاں نہیں ہو سکتا تھا۔

انسان جب کبھی کسی مقصد کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے تو دو طرح کی حالتیں پیش آتی ہیں: کچھ لوگ جو افراد اور ہامت ہوتے ہیں۔ وہ بلا تاثر ہر طرح کی مصیبتیں جھیلی لیتے ہیں۔ لیکن ان کو جھیلنا جھیل لینا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی کہ مصیبتیں ان کے لیے مصیبتیں نہ رہی ہوں۔ بیش و راحت ہو گئی ہوں۔ کیونکہ مصیبت پھر مصیبت ہے۔ ہامت آدمی کڑوا محنت بغیر کسی جھجک کے پلے گا لیکن اس کی کڑواہٹ کی ہمدردی محسوس ضرور کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف ہامت ہی نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ بھگنا چاہیے۔ ان میں صرف ہمت و جوا فروی ہی نہیں ہوتی بلکہ عشق و فطنت کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مصیبتوں کو مصیبتوں کی طرح نہیں جھیلے بلکہ بیش و راحت کی طرح ان سے لذت و سرور حاصل کرتے ہیں۔ راہ ہمت کی ہر مصیبت ان کے لیے بیش و راحت کی ایک نئی لذت بن جاتی ہے۔ اگر اس راہ میں کانٹوں پر لوٹنا پڑے تو کانٹوں کی جھین میں انہیں ایسی راحت ملے جو کسی کو پھولوں کی سچ پر لٹ کر نہیں مل سکتی حتیٰ کہ اس راہ کی مصیبتیں جس قدر بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی زیادہ ان کے دل کی خوشحالیوں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ ان کے لیے صرف اس بات کا تصور کہ یہ سب کچھ کسی کی راہ میں پیش آ رہا ہے اور اس کی لگا ہیں ہمارے حال سے بے خبر نہیں بیش و سرور کا ایک ایسا بے پایاں جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی سرشاری میں جسم کی کوئی کلفت اور ذہن کی کوئی اذیت محسوس ہی نہیں ہوتی۔

یہ بات سننے میں عجیب معلوم ہوتی ہوگی لیکن فی الحقیقت حالت میں اتنی عجیب نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے معمولی واردات میں سے ہے۔ اور عشق و محبت کا مقام تو بہت بلند ہے۔ بواہوی کا عالم بھی ان واردات سے خالی نہیں:

حریف کاوش مژگان خونریز شہ نہ تاجیح بہ دست آورگ جانے و شتر را تماشا کن!

سابقون الاولون کی محبت ایمانی کا یہی حال تھا۔ ہر شخص جو ان کی زندگی کے سوانح کا مطالعہ کرے گا بے اختیار تصدیق کرے گا کہ انہوں نے راہ حق کی مصیبتیں صرف جھیلی ہی نہیں بلکہ دل کی پوری خوشحالی اور روح کے کامل سرور کے ساتھ اپنی پوری زندگیاں ان میں بسر کر دائیں۔ ان میں سے جو لوگ اول دعوت میں ایمان لائے تھے ان پر شب و روز کی جاں کا ہیوں اور قربانیوں کے پورے تئیس برس گزر گئے ہیں اس تمام مدت میں کہیں سے بھی یہ بات دکھائی نہیں دیتی کہ مصیبتوں کی کڑواہٹ ان کے چہروں پر کبھی کبھی ہو۔ انہوں نے مال و عطا کی ہر قربانی اس جوش و سرور کے ساتھ کی گویا دنیا جہان کی خوشیاں اور راحتیں ان کے لیے فراہم ہو گئی ہیں۔ اور جان کی قربانیوں کا وقت آیا تو اس طرح خوش خوش گردنیں کٹوا دیں گویا زندگی کی سب سے بڑی خوشی زندگی میں نہیں بلکہ موت میں تھی۔ ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں

فوتور ہیں! (سمیعین)

اور پھر فرم کر: جو لوگ ﴿وَالصَّوْغُومُ﴾ یا حسن ﴿میں داخل ہوئے﴾ انہیں کسی بھی وجہ اس مقام سے صحت وافرما تھا؟ دنیا میں شاید ہی کسی عورت کے دل میں اپنے عزیزوں کے لیے ایسی محبت پیدا ہوئی ہوگی جیسی جاہلیت کی مشہور شرعہ خضاء کے دل میں تھی۔ اس نے جو مرچے اپنے بھائی سحر کے غم میں کھے ہیں تمام دنیا کی شاعری میں اپنی نظیر نہیں رکھتے:

بذلک نری مطلق الشمس صحرا والذکرہ بکل غروب شمسی

لیکن ایمان لانے کے بعد اسی خضاء کی نفسیاتی حالت ایسی مطلب ہوگئی کہ جگہ پر محکوم میں اپنے تمام لڑکے ایک ایک کر کے کنوا دیے اور جب آفری کا بھی شہید ہو چکا تو پکارا مٹی: ((الحمد لله الذی اکرمنی بشہادۃہم!))

پس ورضوانہ میں اشارہ اسی طرف ہے کہ اللہ اور اس کے کلمہ حق کی راہ میں جو کچھ بھی پیش آیا انہوں نے اسے جیسا ہی نہیں بلکہ کمال امت ایمانی کی حد سے اس میں خوش حال و خوشنود رہے اور یہی مقام ہے جو ان کے دو چہ کو تمام مدارج ایمان و عمل میں متا کر دیتا ہے۔

عجب ہے کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسروں کی نظر اس صاف اور واضح بات کی طرف نہ گئی۔ البیان میں مزید تفصیل ملے گی۔

ترک موالات کا حکم اور اس کی حقیقت:

(م) اس سورت میں جا بجا اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دشمنوں سے رفاقت و اعانت کے رشتے نہ رکھو اگرچہ وہ تمہارے قربت دار ہی کیوں نہ ہوں اور دوسری سورتوں میں بھی ایسے ہی احکام موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اور اس طرح کے تمام احکام احکام جنگ میں سے ہیں نہ کہ معیشت و عاقل کے عام احکام اور یہ بات خود قرآن نے جا بجا اس وجہ وضاحت اور تعلیق کے ساتھ واضح کر دی ہے کہ شک و تردید کی ذرا بھی گنجائش نہیں رہی ہے۔

جہاں تک ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرنے کا تعلق ہے قرآن کہتا ہے اصل اس باب میں محبت و شفقت و ہمدردی و سلوک اور تعاون و سازگاری ہے۔ اس کے سوا کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے۔ خواہ اس کا ہم وطن ہو یا نہ ہو ہم نسل ہو یا نہ ہو ہم عقیدہ ہو یا نہ ہو اور امتیاز و تفریق کی دو تمام باتیں جو اس انسانی بھائی چارگی کا رشتہ قطع کرتی ہیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں خورائشوں کی گھڑی ہوئی معصیت اور گمراہی ہے۔ تبلیغ اسلام کی دعاؤں میں سب سے زیادہ اعتراف اسی حقیقت کا ہوتا تھا کہ ((انہی الشہد ان العباد کلہم اخوة)) (مسلم) خدا! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے تمام بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں!

لیکن جب تمام ملک و قوم نے اس دعوت کو بزدل و دشمن بنا کر دیکھ دینے کا فیصلہ کر دیا اور جہاد و دعوت پر محض اختلاف عقائد کی بنا پر ظلم و ستم کرنے لگے تو قدرتی طور پر جنگ کی حالت پیدا ہوگئی۔ اب دو فریق ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھے۔ ایک فریق مسلمانوں کا تھا جو اپنا پہلا کرہ با تھا۔ دوسرا دشمنوں کا تھا جو جملہ آدھ تھا۔ پس ایسی حالت میں ناگزیر ہو گیا کہ دوستوں اور دشمنوں میں صاف صاف امتیاز ہو جائے۔ جو دوست ہیں وہ دشمنوں کے گپ سے کسی طرح کا تعلق نہ رکھیں۔ جو دشمن ہیں وہ دوستوں سے کسی طرح کی سازش نہ کر سکیں۔ قرآن میں جس قدر احکام ہم موالات کے ہیں وہ سب اسی صورت حال سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سورت کی آیت (۲۳) بھی اسی سے متعلق ہے۔

اصل اس باب میں سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں جو ایک ایسے ہی معاملہ کی نسبت نازل ہوئی تھیں:

وہی حد تک کا حکم ہو گا جو کہتا ہے کہ اگر کوئی شام گھر پہنچے تو اس کی آتی کر سحر کی یاد دلائے تو اس کی ہوا

﴿لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الذِّہْنِ لَمْ يَغْلِبْكُمْ فِی الدِّیْنِ وَلَمْ یَخْرُجْكُمْ عَنْ دِیَارِكُمْ فَمَنْ دِیَارُكُمْ اَنْ تَبْرُوهُمْ وَتَقْسُطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الظّٰلِمِیْنَ ۝ اِنَّمَا یَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الذِّہْنِ لَمَّا یُکَلِّمُكُمْ فِی الدِّیْنِ وَتَخْرُجُوْكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ وَتَظَاهَرُوْا عَلٰی اَخْرَاجِكُمْ اَنْ تَقُوْلُوْهُمْ وَمَنْ یَّقُوْلْهُمْ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝﴾ (۹۸:۹۹)

خدا تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ ان مشرکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور انصاف کے ساتھ پیش آؤ جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ خدا تو تمہیں صرف ان لوگوں کی رفاقت و سازگاری سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی ہے (یعنی محض اس لیے کہ تم نے ان کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے تم پر حملہ کر دیا ہے) اور (علم و حکم کر کے) تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ نیز تمہیں خدا دین کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ پس جو کوئی ایسے لوگوں سے رفاقت و سازگاری رکھے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو حکم کرنے والے ہیں!

اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ قرآن میں جہاں کہیں مسلمانوں کو مشرکین عرب یا یہود و نصاریٰ کی مداخلت سے روکا گیا ہے تو اس سے مقصود صرف دینی مباحاتیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے محض اختلاف دین کی بنا پر قتال کیا تھا اور جن کے حکم و حکم و حکم کو ترک وطن پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ بات ذہنی کہ تمام مشرکین عرب سے یا یہود و نصاریٰ سے ترک علاقہ کا حکم دے دیا گیا ہو اور ظاہر ہے کہ قرآن کا یہ حکم کیونکر ہو سکتا ہے جب کہ اس کی دعوت سر تا سر انسانی اخوت و مساوات کی دعوت اور عموم شفقت و احسان کا عالمگیر پیام ہے۔

سورہ توبہ ایک آخری اور دینی پیام تھا:

(ان) اس سورت کے تمام مطالب اپنی اصلی حیثیت میں اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتے جب تک یہ حقیقت پیش نظر نہ ہو کہ یہ تمام امرت کے نام ایک دینی پیام تھا اور احکام و مواظبات سے اصل مقصود مستقبل کے پیش آنے والے معاملات تھے نہ کہ موجودہ۔ مفسرین کی نظر چونکہ اس پہلو پر نہیں گئی اس لیے انہیں اکثر مقامات کی شرح و تفسیر پیش آئیں۔ یہ اصل پیش نظر رکھ کر سورت کے تمام مواظبات احکام پر بار و نظر و انوصاف واضح ہو جائے گا کہ آئندہ مرحلوں کے لیے عالمین کو تیار کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل کا یہ محل نہیں۔

ایماناً: 109

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ

رُكُوْعًا ثَمَانِيًا: 11

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِي يُلْقِي فِيكَ الْكِسْفَ الْكَلْبَ ۖ ۝ أَمْ كَانَ لِلنَّاسِ عِلْمٌ أَنْ أَوْعَيْتُنَا إِلَى رَجُلٍ يَنْفَعُهُمْ
 أَنْ أُنْذِرَ النَّاسَ وَنُفِيرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قُدْرَةٌ حَيْثُ يَشَاءُ رَبُّهُمْ ۖ قَالَ الْكَلْبُ ۖ
 إِنَّ هَذَا لَسَجْرٌ مُبِينٌ ۖ ۝ إِنَّ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
 ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ ذَلِكُنَّ اللَّهُ
 رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۚ وَغَدَ اللَّهُ عَقْبًا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ

الف - لام - را۔

یہاں تیسری کتاب بھیجی۔ (یعنی یہی کتاب ہے جس کی تمام باتیں صحت کی باتیں ہیں۔) (۱)

کیا لوگوں کو اس بات پر اچھا ہوا کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی بھیجی؟ اس بات کی وحی کہ لوگوں کو (انکار و
 پہلی کے بعد) سے) خبردار کرے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے آسمانوں کو چار
 زمین کو چھ ایام میں پیدا کیا (یعنی چھ مہینوں میں پیدا کیا) پھر اپنے تختِ عظمت پر چھنک رہا تھا۔ سو تمام کاموں کا بدو است
 کر رہا ہے (یعنی کائنات جتنی بھی ابھی اس نے کی اور فرماں برداری بھی صرف اسی کی ہوئی) اس کے حضور کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا مگر
 یہ کہ خود وہاں ہزار ہا دے دے اور ہزار ہا کے بعد کوئی بھی شے اس کی عزت کرے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پروردگار جس کی شہادت کی کہ یہ حق
 غور و فکر سے کام نہیں لیتے (۳) ہم سب کو پالا غرض کی طرف لوٹا ہے۔ یہ اللہ کا پناہ دہ ہے۔ وہی ہے جو یہی اعلیٰ شروع کرتے ہے

سورۃ النعام کی طرح اس صہبت میں بھی خطابِ مشرکین عرب سے ہے اور مواضع کا مرکز وحی حق کے مہدائی و انسانیات ہیں۔ یعنی
 تو مہدائی و نبوت اور آخرت کی زندگی۔ سلسلہ بیان مگر یہی وحی کے اکرے شروع ہوا ہے۔ کیا کہہ جائے دینی کی سب سے پہلی آری جی ہے
 اور اس کے مقصد پر تمام باتوں کا مقررہ ہونا ہے۔

(۱) مگر یہی حق ایک طرف تو وحی و نبوت سے انکار کرتے دوسری طرف پہنچی دیکھتے تھے کہ یہاں وحی اور آدھان کی طرح نہیں ہے۔ کوئی
 نہ کوئی بات ضرور ہے۔ مگر جب اس کی کوئی توجہ نہ نہ پائی تو کہتے ہو نہ ہو یہ جادوگری ہے۔ ان کا یہ قول قرآن کی نصرت تھیں۔ مگر یہی سب
 سے بڑی شہادت ہے۔ یعنی اس کا اثر اس حد تک ہوا کہ وہی اعلیٰ قوا کے اکرے و احوال کے اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اسے جادوگری سے
 تعبیر کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ (۲) آسمان و زمین کی پیمائش میں خلقت سے مقصود کیا ہے اس کی طرف سہرا اطراف میں اشارہ ہو چکا
 ہے۔ یہ حق و حقیقت صحت کے غرضی نوٹ میں لے گی۔

(۳) توجہ و نبوت سے توجہ و نبوت پر استدلال۔ یعنی جب ہم نے ہو کر کائنات اعلیٰ کا یہاں کر کے وہاں اس کے سوا کوئی نہیں تو

ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيُخْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٥٠﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَّةَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ

اور پھر اسے دہراتا ہے (یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا) تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو انہیں پاداش کفر میں کھول دیا پانی پینے کو ٹھکے اور عذاب دردناک۔ (۴) وہی ہے جس نے سورج کو چمکا ہوا بنایا اور چاند کو روشن اور پھر چاند کی منزلوں کا اندازہ ٹھہرایا تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ نہیں بنایا ہے مگر حکمت و مصلحت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں وہ (اپنی قدرت و حکمت کی) بلیں کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ (۵) بلاشبہ اس بات میں کہ رات کے چھپنے والے اور دن کے چھپنے والے رات آتی ہے اور بلاشبہ ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں پیدا کی ہیں ان لوگوں کے لیے (قدرت و حکمت کی) نشانیاں ہیں جو متقی ہیں۔ (۶) جو لوگ (مرنے کے بعد) ہم سے ملنے کی توقع

نہیں کرتے اور انتقام عالم کے بہت سے سخت اقتدار تم نے کیوں بنا رکھے ہیں؟ اور کیوں انہیں زندگی و نیاز کا مستحق سمجھتے ہو؟ جس طرح یہ بات ہوئی کہ پیدا کرنے والی ہستی اس کے سوا کوئی نہیں اس طرح تدبیر و فرماں روا کی کا تخت بھی صرف اسی کا تخت ہوا۔ اس میں نہ تو کسی عارضی کی ستارش کو ملے نہ کسی مقرب کے کثرت کو۔

یہی مضمون سورہ اعراف کی آیت (۵۳) میں گذر چکا ہے ﴿إِلَّا لَهُ الْعِلْفُ وَالْأَمْرُ﴾

(۴) آیت (۴) میں سلسلہ بیان آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ ہو گیا ہے جس سے شرکین عرب کو انکار تھا۔ یہاں جنم و پلن کی

طرف اشارہ کیا:

(۱) دوبارہ ہستی پیدا کرتا ہے اور پھر دہراتا ہے۔ پس اگر پہلی پیدائش پر یقین رکھتے ہو تو دوسری پیدائش پر جہیں کیوں تعجب ہوتا ہے؟ پہلی نشاۃ سے دوسری نشاۃ پر استدلال ہے۔ زیادہ تفصیل سورہ حج کی آیت (۵) اور قیامہ کی آخری آیات میں ملے گی۔
(ب) یہ دوسری زندگی کیوں ضروری ہوئی؟ اس لیے کہ جزائے عمل کا قانون چاہتا تھا کہ جس طرح ایک زندگی آدمائش مل کے ہے اسی طرح ایک زندگی جزائے عمل کے لیے بھی ہو۔

(ج) تمام نظام خلقت اس کی شہادت دے رہا ہے کہ یہاں کوئی بات بغیر حکمت و مصلحت کے نہیں ہے۔ سورج کو دیکھو جس کی درخشندگی سے تمام ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ چاند کو دیکھو جس کی گردش کی ۲۸ منزلیں مقرر کر دی ہیں اور اسی سے تم مہینے کا حساب کرتے اور برسوں کی گنتی معلوم کرتے ہو۔ اگر یہ سب کچھ بغیر مصلحت کے نہیں ہے تو کیا ممکن ہے کہ انسان کا وجود بغیر کسی غرض و مصلحت کے

هُم عَنْ أَيْنَا غِلُّونَ ⑤ أُولَٰئِكَ مَاؤُهُمُ النَّارُ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑥ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَتْلُوهُمْ رَبُّهُمْ بِالْإِيمَانِ ⑦ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑧ دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ⑨ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑩ وَلَوْ يُعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفَعِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ⑪ فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ

نہیں رکھتے۔ صرف دنیا کی زندگی ہی میں تمہیں ہیں اور اس حالت پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری نشانوں سے غافل ہیں (۷) تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کا (آخری) لہکا کا دوزخ ہوگا۔ بسبب اس کمائی کے جو (خود اپنے ہی کموں کے ذریعہ) کماتے رہتے ہیں! (۸)

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کے ایمان کی وجہ سے (کا میابی و سعادت کی) راہ ان کا پروردگار ان پر کھول دے گا۔ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جبکہ وہ نعمت الہی کے پائوں میں ہوں گے! (۹) وہاں ان کی پکار یہ ہوگی کہ ”خدا یا ساری پاکیاں تیرے ہی لیے ہیں!“ ان کی دعا یہ ہوگی کہ ”سلاستی ہو“ اور دعاؤں کا خاتمہ یہ ہوگا کہ ”الحمد لله رب العالمین“ (۱۰)

اور (دیکھو) انسان جس طرح قاعدہ کے لیے جلد باز ہوتا ہے اگر اسی طرح اللہ اسے نقصان پہنچانے میں جلد باز ہوتا (یعنی اگر اس کا قانون جزا ایسا ہوتا کہ ہر بد عملی کا برا نتیجہ فوراً کام کر جائے) تو اس کا دقت کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا (لیکن قانون جزا نے یہاں وکیل دے رکھی ہے) پس جو لوگ (مرنے کے بعد) ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشیوں

کا بدلہ صرف اس لیے ہو کہ کھائے پیے اور مر کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے؟ (اس استدلال کی وضاحت کے لیے دیکھو تفسیر فاتحہ)

غور کرو۔ اس قسم کے تمام مواضع کا خاتمہ ہمیشہ اسی قسم کے کموں پر ہوتا ہے کہ تقوم بعلمون۔ تقوم بعقلون۔ کیونکہ ان باتوں کو دی کچھ کر سکتا ہے جو ظلم و ستم سے محروم نہ ہو۔

(۵) منازلِ قرآنی تفسیر سے مقصود کیا ہے؟ اس کی تشریح سورت کے آخری نوٹ میں ملے گی۔

(۶) سبحان اللہ! آیت (۷) کے چند گئے ہوئے الفاظوں میں حقیقت حال کی کیسی کامل تصویر کھینچ دی ہے جس سے کوئی گوشہ بھی باہر نہیں رہا۔ ساتھ ہی وجودِ آخرت کے تمام دلائل بھی نمایاں ہو گئے۔ مگرین آخرت کی ذہنیت کی چار باتیں ہیں:

(۱) ان کے اندر خدا سے ملنے کی توقع نہیں۔ (ب) صرف دنیوی زندگی ہی میں خوشنود ہورہے ہیں۔

(ج) اس حالت کے خلاف ان کے اندر کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی۔ اس پر مطمئن ہو گئے ہیں۔

(د) ان کا ذہن و ادراک اس درجہ معطل ہو گیا ہے کہ قدرت کی تمام نشانیاں جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں انہیں بیدار نہیں کر سکتیں وہ یک قلم غافل ہو گئے ہیں۔

ان میں سے ہر بات نہ صرف بیانِ حال ہے بلکہ بھائے خواہ ایک دلیل بھی ہے اور یہی قرآن کی مہر و نذرانہِ بافت سے تشریحِ ایمان میں ملے گی۔

(۷) یاد رہے کہ قرآن نے ہر جگہ آخرت کے معاملہ کو ”حقائے الہی“ سے تعبیر کیا ہے اور اس تعبیر نے واضح کر دیا ہے کہ حیاتِ آخرت کی اصل حقیقت قرآن کے نزدیک کیا ہے۔ مختصر تشریح آخری نوٹ میں ملے گی۔ (۸) آیت (۱۰) کی تشریح آخری نوٹ میں ملے گی۔

يَعْمَلُونَ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا كَاجْنَبٍ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِلًا فَكَشَفْنَا عَنْهُ غُضْرَهُ ثُمَّ كَانَ
لَهُ يَدْعَا إِلَىٰ طَرَفٍ مِّمَّنْهُ كَذَلِكَ يُزَيِّنُ لِمَنْ يَشَاءُ فَيَنْبَغِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۝ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِينَ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝ وَإِذَا لَبِثُوا
عَلَيْهِمْ أَيَّامًا يَبْتَغِيكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَلَمَبْ يَفْرُونَ ۝ أَوْ يَدُلُّهُ قُلٌّ مَا يَكُونُ لِي أَنْ
أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلَقَّائِي نَفْسِي ۝ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۝ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

میں سرگرواں چھوڑ دیتے ہیں۔ (۱۱)

اور جب کبھی انسان کو کوئی رنج پہنچتا ہے تو خواہ کسی حال میں ہو کہ روت پر لیٹا ہو بیٹھا ہو کھڑا ہو ہمیں پکارنے لگے
گا لیکن جب ہم اس کا رنج دور کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح (منہ موڑے ہوئے) چل دیتا ہے گویا رنج و مصیبت میں کبھی
اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا! تو دیکھو! جو حد سے گزر گئے ہیں ان کی نگاہوں میں اسی طرح ان کے کام خوش گرا کر دیے
گئے ہیں! (۱۲)

اور تم سے پہلے کتنی ہی امتیں گزر چکی ہیں کہ جب انہوں نے ظلم کی راہ اختیار کی تو ہم نے انہیں (پاداش عمل میں) ہلاک کر
دیا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آئے تھے مگر اس پر بھی وہ آمادہ نہ ہوئے کہ ایمان لائیں۔ (تو دیکھو)
مجرموں کو اسی طرح ہم ان کے جرموں کا بدلہ دیتے ہیں! (۱۳)

پھر ان امتوں کے بعد ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا تاکہ دیکھیں تمہارے کام کیسے ہوتے ہیں؟ (۱۴)
اور (اے پیغمبر!) جب تم ہماری واضح آیتیں انہیں پڑھ کر سناؤ تو جو لوگ (مرنے کے بعد) ہم سے ملنے کی توقع
نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں "اس قرآن کے سوا کوئی دوسرا قرآن لا کر سناؤ" یا اسی (کے مطالب) میں رد و بدل کر دو" تم کو "سیرا
یہ مقدمہ نہیں کہ اپنے جی سے اس میں رد و بدل کر دو۔ میں تو بس اسی حکم کا تابع ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ میں
نہیں ہوں (۹) آیت (۱۱) میں قانون امہال کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی تشریح تفسیر فاتحہ میں دیکھنی چاہیے۔

نہیں ہوں (۱۰) آیت (۱۲) میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رنج و مصیبت کی حالت میں انسان کے اندر وہدانی طور پر یہ دونوں اوصاف
کہ ایک بالآخر ہستی موجود ہے جو مراد کو دور دور کر سکتی ہے اور اسی کو پکارنا چاہیے۔ لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر ہمیشہ وراحت کی
فطرتوں میں پڑ کر اسے بھول جاتا ہے۔ گویا کبھی اس نے کسی کو پکارا ہی نہ تھا!

قرآن نے جا بجا انسان کی اس فطری حالت سے استشہاد کیا ہے کیونکہ مصیبت اور بے بسی کی حالت میں بے اختیار اس ولولہ کا احساس
امر کا ثبوت ہے کہ انسانی فطرت اپنے اندرونی ادراک میں خدا کی ہستی کا اعتقاد رکھتی ہے اور امراض و فطرت کی حالت وہدانی نہیں ہے
خارجی اثرات کا نتیجہ ہے۔

آگے چل کر آیت (۲۲) میں بھی یہی بات ملے گی۔ لیکن ایک دوسرے اسلوب و عظمت میں۔

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا أَذْرَكُكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٦﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُكَلِّمُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مُبْجَنَّةً وَتَعْلَى عَنَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٧﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ

ڈرتے ہوں اگر اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کروں تو عذاب کا ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے! (۱۵) اور تم کہو! اگر اللہ چاہتا تو میں قرآن تمہیں سناتا ہی نہیں اور تمہیں اس سے خبر داری نہ کرتا (مگر اس کا چاہتا یہی ہوا کہ تم میں اس کا کلام نازل ہو اور تمہیں اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے) پھر دیکھو یہ واقعہ ہے کہ میں اس معاملہ سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو مجھے نہیں؟ (۱۶)

پھر تلاؤ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے حق سے جھوٹ بات بنا کر اللہ پر افترا کرے اور اس آدمی سے جو اللہ کی جی آیتیں جھٹلائے؟ یقیناً جرم کرنے والے کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے! (۱۷) اور (یہ مشرک) اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو تو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ فائدہ اور کہتے ہیں (ہم اس لیے ان کی پرستش کرتے ہیں کہ) یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ (اے پیغمبر اتم) کہہ دو "کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دینی چاہتے ہو جو خود اسے معلوم نہیں۔ تو آسمانوں میں اور زمینوں میں؟" پاک اور بلند ہے اس کی ذات اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں! (۱۸) اور (ابتدا میں) انسانوں کی ایک ہی امت تھی۔

(۱۱) مشرکین عرب پیغمبر اسلام ﷺ کی صداقت و فضیلت سے انکار نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہتے تھے تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہیں مگر تم ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تم کوئی دوسرا قرآن الا دی اسی کے مطالب ایسے کر دو کہ ہمارے پرانے عقیدوں کے خلاف نہ ہوں۔ فرمایا یہ کچھ میرے حق کی من گھڑت نہیں ہے کہ تمہاری فرمائش کے مطابق بنا دوں۔ میں تو خود اللہ کی وحی کا تابع فرمان ہوں۔ جو کچھ مجھ پر وحی ہوتی ہے تمہیں سناتا ہوں۔ اگر اس کے حکم سے نا فرمانی کروں تو اس کی پکڑ سے مجھے بچانے والا کون ہے؟

(۱۲) پھر آیت (۱۶) میں صداقت و نیت کی ایک سب سے زیادہ واضح اور وجدانی دلیل بیان کی ہے۔ جس کی حقیقت انہوں نے کہ مفسرین نے پوری طرح واضح نہیں کی۔ فرمایا ساری باتیں چھوڑ دو۔ صرف اسی بات پر غور کرو کہ تم میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں جس کے خصائل و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو۔ تم ہی میں سے ہوں اور اعلان وحی سے پہلے ایک پوری عمر تم میں بسر کر چکا ہوں۔ یعنی چالیس برس تک کی عمر عمر انسانی کی چٹکی کی کامل مدت ہے۔ اس تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے رہی۔ تلاؤ اس تمام عرصہ میں کوئی ایک بات بھی تم نے سچائی اور امانت کے خلاف مجھ میں دیکھی؟ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ کسی انسانی معاملہ میں جھوٹ بولوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب خدا پر بہتان باندھنے کے لیے تیار ہو جاؤں اور جھوٹ موٹ کہنے لگوں مجھ پر اس کا کلام نازل ہوتا ہے؟ کیا اتنی سی موتی بات بھی تم نہیں پاسکتے؟

تمام علمائے اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی چالیس برس کا زمانہ اس کے اخلاق و خصائل کے ابھرنے اور بننے کا اصلی زمانہ ہوتا ہے۔ جو سامنے اس عرصہ میں بن گیا پھر بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکتا۔ پس اگر ایک شخص چالیس برس کی عمر تک صادق و امین رہا ہے تو کیونکر ممکن ہے کہ اکتالیسویں برس میں قدم رکھتے ہی ایسا کذاب اور مفتری بن جائے کہ انسانوں ہی پر نہیں بلکہ

إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِحَ لِقَابُهُمْ فَيَمُوتُوا ۚ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۚ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَتَنَا مِنْ بَعْدِ ظَرِّهِمْ مَسَّ عَنْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ ۖ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا ۖ جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۚ

پھر الگ الگ ہو گئے۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی جانب سے پہلے ایک بات نہ بھرا دی گئی ہوتی (یعنی لوگ الگ الگ راہوں میں چلیں گے اور اسی اختلاف میں ان کے لیے آزمائش عمل ہوگی) تو جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا! (۱۹) اور یہ لوگ کہتے ہیں "کیوں ایسا نہ ہوا کہ اس پر (یعنی پیغمبر اسلام ﷺ پر) اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی لٹائی اتری؟" تو (اے پیغمبر اتم) کہہ دو "غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ پس انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں!" (۲۰)

اور جب ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو درد دکھ کے بعد اپنی رحمت کا حزرہ پکھا دیتے ہیں تو فوراً ہماری (رحمت کی) نشانیوں میں ہر ایک باریک جیلے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ (اے پیغمبر!) تم کہہ دو "اللہ ان باریکیوں میں سب سے زیادہ حیز ہے۔ اس کے فرشتے تمہاری یہ ساری مکاریاں قلمبند کر رہے ہیں" (۲۱) وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی خشکی اور تری میں سیر و گردش کا سامان کر دیا ہے۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ تم جہازوں میں سوار ہوتے ہو جہاز موافق ہوا پا کر تمہیں لے اڑتے ہیں مسافر خوش ہوتے ہیں (کہ کیا اچھی ہوا چل رہی ہے) پھر اچانک ہوائے تند کے جھوکے نمودار ہو جاتے اور ہر طرف سے موجیں جھوم کرنے لگتی ہیں اور مسافر خیال کرتے ہیں بس اب ان میں گھر گئے (اور بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی)

۱۱ فاطر السماوات والارض پر افتراء کرنے لگے؟

چنانچہ اس کے بعد فرمایا وہ باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے: جو شخص اللہ پر افتراء کرے اس سے بڑھ کر کوئی شریر نہیں اور جو صادق کو جھٹلانے وہ بھی سب سے زیادہ شریر انسان ہے۔ اور شریر و مغتری کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب صورت حال نے یہاں دونوں فریق پیدا کر دیے ہیں۔ اگر میں مغتری علی اللہ ہوں تو مجھے ناکام و نامراد ہونا پڑے گا اگر تم سچائی کے مذہب ہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا جھٹکنا ہے۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے اور اس کا قانون ہے کہ مجرموں کو ظالم نہیں دیتا۔

چنانچہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ جو مذہب حقان کا نام نشان بھی باقی نہیں رہا۔ جو صادق قہاس کا کلہر صدق آج تک قائم ہے اور جو ظالم نے گا سورۃ انعام کی آیات (۲۱) اور (۱۴۳) اور سورۃ اعراف کی (۳۷) میں بھی یہی استشہاد گزر چکا ہے۔ ۱۱: ۱۳ آیت (۱۸) میں تو جبر الوہیت کا بیان ہے۔ اس کی تفسیر سورۃ کے آخری نوٹ میں دیکھو۔ (۱۴) آیت (۱۹) کے ہم معنی آیت البقرہ (۲۰۹) میں بھی گزر چکی ہے اور مہمات معارف قرآنی میں سے ہے۔ اس کی مزید تشریح سورۃ ہود کی تشریحات میں ملے گی۔

دَعَا اللّٰهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝۳۱ فَلَمَّا اَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَتَّبِعُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَّبِعُهَا النَّاسُ اِنَّمَا يَتَّبِعُكُمْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ ۖ فَمَا تَعْلُوْنَ ۝۳۲ اَلَيْسَا مَرْجِعُكُمْ فَنَنْتَبِهُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۳۳ اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ۖ حَتّٰى اِذَا اخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَاَزْيَنْتَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنْهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَا ۖ اَنَّهُمْ اَمْرًا لَّيْلًا ۚ اَوْ نَهَارًا ۖ فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا

تو اس وقت (انہیں خدا کے سوا اور کوئی ہستی یاد نہیں آتی - وہ) دین کے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارنے لگتے ہیں "خدا یا! اگر اس حالت سے ہمیں نجات دے دے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے" (۲۲) پھر (دیکھو) جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو اچانک (اپنا عہد بیان بھول جاتے ہیں اور) "حق ملک میں سرکشی و فساد کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو! تمہاری سرکشی کا وبال تو خود تمہاری ہی جانوں پر پڑنے والا ہے۔ یہ دنیا کی (چند روزہ) زندگی کے فائدے ہیں سوا اٹھالو۔ پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ جو کچھ دنیا میں کرتے رہے اس کی حقیقت کیا تھی! (۲۳) دنیا کی زندگی کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے یہ معاملہ کہ آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین کی نباتات جو انسانوں اور چار پائیوں کے لیے غذا کا کام دیتی ہیں اس سے شاداب ہو کر پھلی پھولیں اور باہر گرل گئیں۔ پھر جب وہ وقت آیا کہ زمین نے اپنے (سبزی اور لالی کے) سارے زور و بہمن لیے اور (لہلہاتے ہوئے کھیتوں اور گرگراں بار باروں سے) خوش نما ہو گئی اور زمین کے مالک سمجھا ب فصل ہمارے قابو میں آ گئی ہے تو اچانک ہمارا حکم دن کے وقت یا رات کے وقت نمودار ہو گیا اور ہم نے زمین کی ساری فصل اس طرح خراب و برباد کرنے کا حکم دیا

جو ہر (۱۵) جب تک دنیوی اسباب و علاقے کا کوئی آدمی اس سہارا بھی باقی رہتا ہے انسان کا وجدان بیدار نہیں ہوتا اور ایک جھٹکے کا بھروسہ بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے غافل ہو جائے۔ لیکن جو بھی اسباب و علاقے کے رشتے ٹوٹنے اور پاس وقوع کی کامل حالت طاری ہوئی اور اس نے دیکھا کہ اب دنیا کا کوئی ہاتھ اسے بچا نہیں سکتا تو اچانک اس کا سوچا ہوا وجدان بیدار ہو جاتا ہے اور خدا پرستی کا جوش اپنے سارے اخلاص کے ساتھ اس کے اندر ابھر آتا ہے۔ اس وقت وہ خدا کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھتا۔ سارے رشتے سارے بھروسے ساری ہمتیں یک قلم نابود ہو جاتی ہیں۔ وہ بے اختیار خدا کو پکارنے لگتا ہے اور اس کی یہ پکار اس کے دل کے ایک ایک ریشہ کی پکار ہوتی ہے! لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ حالت قائم رہتی ہے؟ نہیں جو بھی اس کی ذہنی منشی اچھلی اور امید و سراوی کم شدہ صورت و اداس آگلی پھر وہی اس کی عظمتیں ہوتی ہیں اور وہی سرکشیاں!

اگر تم غور کرو گے تو اس حالت کی مثالیں خود اپنی ہی زندگی میں جنہیں مل جائیں گی۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم بیمار ہوئے اور طبیبوں نے جواب دے دیا؟ یا کسی دوسری مصیبت میں پڑے اور وہ نیا کے سارے ہاتھ سے لٹک گئے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو یاد کرو۔ اس وقت تمہاری خدا پرستی اور خدا پرستی کے اخلاص کا کیا حال تھا؟ قرآن نے جا بجا اس حالت کے بیان کے لیے بحرِ سطر کی مثال اختیار کی ہے۔ کیونکہ انسان کی بے بسی اور بے بسی کے لیے اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہاں آیت (۲۲) میں اسی طرف اشارہ کیا ہے اور سورہٴ عنکبوت کی آیت (۱۵) اور لقمان کی آیت (۳۲) میں بھی یہی مطلب ملے گا۔

كَانَ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ تَفْضِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى كَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ
ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاجِزٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

گویا ایک دن پہلے تک ان کا نام و نشان ہی نہ تھا اس طرح ہم (حقیقت کی) دلیلیں کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو نور و فکر کرنے والے ہیں (۲۳)

اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا تا ہے اور جسے چاہتا ہے (کامیابی و نجات کی) سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ (۲۵)
(اس کا قانون تو یہ ہے کہ) جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہی ہوگی اور (جنتی اور بھیسی کچھ ان کی بھلائی تھی) اس سے بھی کچھ زیادہ۔ ان کے چہروں پر نہ تو (محرومی کی) کالک لگے گی نہ ذلت کا اثر نمایاں ہوگا۔ ایسے ہی لوگ جنتی ہیں ہمیشہ جنت میں رہنے والے! (۲۶) اور جن لوگوں نے برائیاں کیں تو برائی کا نتیجہ ویسا ہی نکلے گا جیسی کچھ برائی ہوگی۔ اور ان پر خواری چھا جائے گی۔ اللہ (کے قانون) سے انہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر اس طرح کالک چھا جائے گی جیسے اندھیری رات کا ایک ٹکڑا چہروں پر اڑھا دیا گیا ہو اسو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں۔ دوزخ میں

دین حق کی تعلیم و تزکیہ کا مقصد یہی ہے کہ اس حالت سے انسان کو نجات دلا دے اور اس کا وجدان اس طرح بیدار کر دے کہ خدا پرستی کا جو اعلیٰ خاص خاص حالات میں ابھرتا ہے وہ اس کی پوری زندگی کی ایک دائم اور مستقر حالت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کی حالت یہ بیان فرمائی کہ مسیت کی گھڑی ہو یا راحت و سرور کا عالم لیکن خدا کی یاد سے دل پر غفلت طاری نہ ہو۔
﴿۱۶﴾ ”حق“ کے معنی سرکشی کے ہیں اور اس میں ہر طرح کی سرکشی داخل ہے لیکن جب ”فی الاارض“ کے ساتھ کہا جائے جیسا کہ آیت (۲۳) میں ہے تو اس سے مقصود وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا کی دولت و طاقت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اس کے گھمنڈ میں آ کر ظلم و فساد کو اپنا شیعہ بنا لیتے ہیں۔ چونکہ اس سرکشی کا اصلی سرچشمہ دنیوی زندگی کے سر و سامان کا غرور ہے اس لیے آیت (۲۳) میں فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال تو بائبل ایسی ہے جیسے کاشت کاری کا معاملہ۔ آسمان سے پانی برستا ہے اور تمہارے کھیت لہلہانے لگتے ہیں۔ پھر جب دو وقت آتا ہے کہ تم کھجے ہو اب فصل پک گئی اور ہماری مت کی کمائی ہمارے قبضہ میں ہے تو اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور ساری فصل اس طرح تباہ ہو جاتی ہے گویا اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا!

یعنی دنیوی زندگی کی ساری کامرانیوں اور دلچسپیاں سب نہات اور ہنگامی ہیں۔ تم یہاں کی کسی چیز اور حالت پر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ یہ ضرور ایسی ہی رہے گی۔ اول تو زندگی ہی چند روزہ ہے پھر اس کا بھی ٹھکانا نہیں۔ پھر زندگی کے پیش و جمع کی جتنی دلچسپیاں ہیں سب کا حال یہ ہے کہ صبح تو شام نہیں۔ شام کو تم صبح تو صبح کو نہیں۔ ایسی حالت میں اس سے بڑھ کر غفلت و مگرانی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان حق و راستی کی راہ چھوڑ کر سرکشی پر اترا آئے اور کس چیز کے غرور سے پر؟ اس زندگی کے سر و سامان اور اقتدار کے غرور پر جسے چند لمحوں کے

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُكُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا تَاغِبُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَلَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْوَعْدُ كُنَّا عَنْ عِبَادِكُمْ أَخْفَاءَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾ قُلْ مَنْ يُزِدْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ أَمْنٌ مِمَّا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ وَالْإِنْبَاءُ

بیش رہنے والے! (۲۷)

اور (دیکھو) جس دن ایسا ہوگا کہ ہم ان سب کو اپنے حضور اکھا کریں گے اور پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے تم اور وہ سب جنہیں تم نے شرک ظہیر لیا تھا اپنی جگہ سے نہ ملو (یعنی اپنے مقام میں رکے رہو۔ آگے نہ بڑھو) اور پھر ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے سے انہیں الگ الگ کر دیں گے (یعنی شرک کرنے والوں میں اور ان میں جنہیں شرک بنایا گیا امتیاز پیدا ہو جائے گا) جب وہ ہستیاں جنہیں خدا کے ساتھ شرک بنایا گیا ہے کہیں گی: ”یہ بات تو نہ تھی کہ تم ہماری ہی پرستش کرتے تھے۔“ (۲۸) آج کے دن ہم میں اور تم میں اللہ کی گواہی بس کرتی ہے۔ (وہ جانتا ہے کہ) تمہاری پرستاریوں سے ہم یک قلم بے خبر تھے“ (۲۹)

پس اس دن ہر آدمی جانچ لے گا کہ جو کچھ وہ پہلے کر چکا ہے اس کی حقیقت کیا تھی۔ سب اللہ کے حضور کہان کا مالک حقیقی ہے نہ بے جا کہیں گے اور حقیقت کے خلاف جس قدر رفا ریز اور دایاں کرتے رہے ہیں سب ان سے کوئی جائیں گی! (۳۰)
(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے پوچھو ”وہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین کی بخشائشوں کے ذریعہ روزی دیتا ہے؟ وہ کون

ہے؟“ (۳۱)

لیکن انسانی غفلت کے عجیب کاہنیں حال ہے۔ کوئی نہیں جو اس حقیقت سے بے خبر ہو مگر کوئی نہیں جو اس غرور باطل کی سرگرائیوں سے اپنی نگہداشت کر سکے!

یہی غفلت ہے جسے دین حق دور کرتا چاہتا ہے۔ وہ دنیا اور دنیا کی کامرانیوں سے نہیں روکتا۔ مگر ان کے غرور باطل اور بے اعتدالانہ انہماک کی راہیں بند کر دیتی چاہتا ہے۔ کیونکہ انسان کی اطردی اور اجتماعی زندگی کے سارے قوتوں کا اصلی سرچشمہ یہی غرور باطل ہے۔

(۱۷) قرآن نے ہر جگہ ایمان کو روشنی سے اور کفر کو تاریکی سے تشبیہ دی ہے۔ ﴿اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمات الی النور﴾ (۲۵: ۴) اور مومنوں کی پہچان یہ فرمائی ہے کہ ان کے لیے سرخروئی اور شادمانی ہوگی۔ ﴿وینامی بھی اور آخرت میں بھی۔﴾

﴿وجوہ یومئذ ناضرة الی ربہا ناطرة﴾ (۲۳: ۷۵) ﴿تعرف فی وجوہہم لظہرۃ النعم﴾ (۲۳: ۸۳) ﴿وجوہ یومئذ ناعمة لسمیعہا راضیہ﴾ (۹: ۸۸) اور کفر کے لیے سیاہ روئی اور خواری ہے۔ ﴿وجوہ یومئذ باسرة یظن ان یفعل بہا فافرة﴾ (۲۵: ۷۵) ﴿وجوہ یومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلی ناراً حامية﴾ (۳: ۸۸) اور آل عمران کی آیت (۱۰۶) میں

گذر چکا ہے: ﴿یوم نسود وجوہ ولبیض وجوہ﴾ یہاں آیات ۲۶ اور ۲۷ میں بھی یہی بات بیان کی ہے۔ خوشحالی و کامرانی سے چروں کا ہنک اٹنا اور ماردی و خواری سے سیاہ چڑ جانا ایک طبعی حالت ہے۔ پس فرمایا قیامت کے دن ایک گروہ کے چہرے چمک اٹھیں گے۔ دوسرے کے سیاہ چڑ جائیں گے۔ اور سیاہ چہروں کا یہ حال ہوگا گویا پردہ شب نے ان کے چہرے کو غائب کر لیا ہے!

پس اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ تم جن شیعوں کو اپنی حاجت روائیوں کے لیے پکارتے ہو ان تک نہ تو وہ

(۱۸) آیت (۲۸) میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ تم جن شیعوں کو اپنی حاجت روائیوں کے لیے پکارتے ہو ان تک نہ تو وہ

وَمَنْ يُخْرِجِ النِّعَىٰ مِنَ النِّعَةِ وَيُخْرِجِ النِّعَتَ مِنَ النِّعَىٰ وَمَنْ يُدْبِرِ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْعِقُونَ ﴿٢٢﴾ كَذَلِكَ حَقَّقْتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شَرٍّ كَاتِبٌ لَكُمْ مَنِ يَبْدُوا الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفِكُونَ ﴿٢٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شَرٍّ كَاتِبٌ لَكُمْ مَنِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ

ہے جس کے قبضہ میں تمہارا سنا اور دیکھنا ہے؟ وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے؟ اور پھر وہ کون ہے جو تمام کارخانہ ہستی کا انتظام کر رہا ہے؟ ”وہ (خورا) بول اٹھیں گے کہ ”اللہ“ نہیں تم کہو ”اگر ایسا ہی ہے تو پھر تم (الکار حق کے نتیجے) ڈرتے نہیں؟“ (۲۱) یہی اللہ فی الحقیقت تمہارا پروردگار ہے۔ پھر بتاؤ سچائی کے جان لینے کے بعد اسے نہ ماننا گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم (حقیقت سے) منہ پھیرے کدھر کو جا رہے ہو؟ (۲۲)

(اے پیغمبر!) اسی طرح تیرے پروردگار کا فرمودہ ان لوگوں پر صادق آ گیا جو (دائرہ ہدایت سے) باہر ہو گئے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے نہیں! (۲۳)

(اے پیغمبر!) ان سے پوچھو ”کیا تمہارے پیغمبر اے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو خلقت کی پیداوار شروع کرے اور پھر اسے دہرائے؟ تم کہو یہ تو اللہ ہے جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے۔ پھر اسے دہرائے گا۔ پس غور کرو تمہاری اٹنی چال تمہیں کدھر کو لے جا رہی ہے؟“ (۲۴)

ان سے پوچھو ”کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی راہ دکھاتا ہے؟ پھر جو حق کی راہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی عیرونی کی جائے یا وہ جو خود ہی راہ نہیں پاتا جب تک اسے راہ نہ دکھائی جائے؟“ (انہوں نے تم پر!) تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری کیا پہچان تھی ہے۔ نہ تمہاری پرستاریوں کی انہیں کچھ خبر ہے۔ وہ تمہاری حاجت روائی کیا کریں گے؟ قیامت کے دن خدا شریکوں کو اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں کو ایک صف میں کھڑا کرے گا۔ کیونکہ عبیدوں کو اپنے پرستاروں کے حلقہ ہی میں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ شریکوں کا ساتھی ہونا پسند نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ گوہارا نام لینے ہوں لیکن فی الحقیقت ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ اپنی ہوائے نفس کے پہاڑی تھے۔ ہمیں تو ان کی پرستش کی خبر بھی نہیں!

یہ ایسی ہی بات ہے جیسی مادہ کے آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت فرمائی ہے کہ قیامت کے دن عرض کریں گے میں میرا نیل کے شریک سے بری ہوں ﴿مَا هَلَّتْ لَهُمْ إِلَّا مَا عَرَضَ بِهِ﴾ (۵: ۱۱) مزید تشریح کے لیے آخری نوٹ میں واردات آخرت کا بحث دیکھو۔

(۱۹) آیت (۲۱) میں برہان ربوبیت کا استدلال ہے اور توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استنباط کیا گیا ہے (برہان ربوبیت کی تفصیل تفسیر فاتحہ میں گزر چکی ہے)

(۲۰) آیت (۲۵) قرآن کے مہمات کج میں سے ہے مگر انہوں نے اس کی حقیقت بھی اسی طرح ضائع کر دی جس طرح اکثر دلائل قرآنیہ ضائع کر دی ہیں۔ اس کی تشریح آخری نوٹ میں ملے گی۔

لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ مَا لَكُمْ ۖ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفَعَّرَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِينَ هَدَيْنَا وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ ۚ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ قُلْ فَأَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ الْفُتُورِ ۚ وَادْعُوا مَنِ اسْتَظَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ

ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ (۳۵) اور ان لوگوں میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو صرف وہم و گمان کی باتوں پر چلتے ہیں اور سچائی کی معرفت میں گمان کچھ کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بہتر نہیں! (۳۶) اور اس قرآن کا معاملہ ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اپنے جی سے گھڑ لائے۔ وہ تو ان تمام وحیوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور کتاب اللہ کی تفصیل ہے (یعنی اللہ کی کتابوں میں جو کچھ تعلیم دی گئی ہے وہ سب اس میں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے) اس میں کچھ شبہ نہیں۔ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے! (۳۷) کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے (یعنی پیغمبر اسلام ﷺ نے) اللہ کے نام پر یہ افتراء کیا ہے؟ تم کہو! اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو (اور ایک آدمی اپنے جی سے گھڑ کر ایسا کلام بنا سکتا ہے) تو قرآن کی مانند ایک سورت بنا کر پیش کر دو اور خدا کے سوا جن جن ہستیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو (تمہیں پوری طرح اجازت ہے) بلاؤ! (۳۸)

نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس بات پر یہ اپنے ظلم سے احاطہ نہ کر سکے اور جس بات کا نتیجہ ابھی پیش نہیں آیا اس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے۔ ٹھیک اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گذر چکے ہیں۔ تو دیکھو ظلم کرنے والوں کا کیسا کچھ انجام ہو چکا ہے! (۳۹) اور (اے پیغمبر!) ان میں (یعنی تیری قوم میں) کچھ تو ایسے ہیں جو قرآن پر (آنکھ نہ) ایمان لائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون

۞ (۲۱) آیت (۳۶) قرآن کے مہمات معارف میں سے ہے۔ اس کی تشریح آخری نوٹ میں ملے گی۔

(۲۲) آیت (۳۷) میں فرمایا قرآن جس قسم کی چیز ہے ایسی چیز کبھی انسانی ہنر سے نہیں بن سکتی۔ پھر فرمایا وہ تمام کچھلی صدائقوں کی تصدیق کرنے والا اور تمام کچھلی کتابوں کی تعلیمات پر حاوی ہے۔ قرآن کا یہ وصف کیوں اس بات کی دلیل ہوا کہ وہ انسانی ہنر کا کام نہیں؟ اس کے جواب کے لیے تفسیر سورہ فاتحہ دیکھو۔ یہ مہمات ہر آیت قرآن میں سے ہے۔

۞ (۲۳) آیت (۳۸) اور (۳۹) اور (۴۱) کی ضروری تشریحات کے لیے آخری نوٹ دیکھنا چاہیے۔

بِالْمُفْسِدِينَ ۝ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمِلْتُ لَكُمْ عَمَلَكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِرَبِّي ۝
مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۖ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۝
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ إِلَيْكَ ۖ أَفَأَنْتَ تُنْهِي الْعُصَى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ
النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ كَأَن لَّهُمْ يَلْبَسُوا إِلَّا
سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۖ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

لوگ مفسد ہیں۔ (۴۰)

اور اگر یہ (اس قدر سمجھانے پر بھی) تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے "میرے لیے میرا عمل ہے۔ تمہارے لیے تمہارا۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں" (ہر شخص کے لیے اس کا عمل ہے اور عمل کے مطابق نتیجہ۔ پس تم اپنی راہ چلو مجھے اپنی راہ چلنے دو اور یہ کھو اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے) (۴۱)

اور (اے پیغمبر!) ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیری باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں (اور تو خیال کرتا ہے یہ کلام حق سن کر اس کی سچائی پالیں گے حالانکہ فی الحقیقت وہ سنتے نہیں) پھر کیا تو بہروں کو بات سنائے گا اگرچہ وہ بات نہ پا سکتے ہوں؟ (۴۲)
اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں (اور تو خیال کرتا ہے یہ تجھے سمجھ کر دیکھتے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں) پھر کیا تو اندھے کو راہ دکھا دے گا اگرچہ اسے کچھ سوچ نہ پڑتا ہو؟ (۴۳)

یقیناً اللہ انسانوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا (کہ انہیں جبراً اندھا بہر بنا دے) مگر خود انسان ہی ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے (کہ اس کی بخشی ہوئی قوتوں سے کام نہیں لیتا اور ہٹ اور ضد میں آ کر سچائی سے انکار کر دیتا ہے) (۴۴)

اور جس دن ایسا ہوگا کہ اللہ ان سب کو اپنے حضور جمع کرے گا اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا گویا (دنیا میں) اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے جیسے گھڑی بھر کو لوگ ٹھہر جائیں اور آپس میں صاحب سلامت کر لیں (تو) بلاشبہ وہ لوگ بڑے ہی گھمانے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا اعتقاد جھٹلایا اور وہ کبھی (کامیابی کی) راہ پانے والے نہ تھے! (۴۵)

۞ (۴۴) آیت (۴۲) اور اس کے بعد کی آیات میں اسی حالت کی طرف اشارہ ہے جو جا بجا قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی جہل و فساد اور تعصب و تقلید کے جمود سے ایسی حالت کا پیدا ہو جانا جو انسان کی عقل و بصیرت کو یک قلم مٹا کر دیتی ہے اور وہ اس قابل نہیں رہتا کہ سچائی اور حقیقت کا ادراک کر سکے۔ آیت (۴۴) میں فرمایا۔ یہ حالت اس لیے پیش نہیں آتی کہ خدا نے کسی کو اس پر مجبور کر دیا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو یہ ظلم ہے اور خدا کا یہ قانون نہیں کہ کسی جان پر ظلم ہو۔ یہ تو خود انسان ہی ہے جو خدا کی دی ہوئی روشنی ضائع کر کے اندھا بہرائت جاتا ہے

وَأَمَّا لِرَبِّكَ تَعَصَّى الَّذِينَ يُعْذِرُكَ أَوْ تَكْفِيكَ فَلَا يَنْتَازِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۝ وَلَكِنْ أَمْرٌ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَهَبُوا بِالْغَنَظِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَيَكُونُونَ عَلَىٰ هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ

اور (اے پیغمبر!) ہم نے ان لوگوں سے (یعنی منکرین عرب سے) جن جن باتوں کا وعدہ کیا ہے (یعنی دعوت حق کے پیش آنے والے زمانے کی خبر دی ہے) ان میں سے بعض باتیں تجھے (تیری زندگی میں) دکھا دیں یا (ان کے ظہور سے پہلے) تیرا وقت پورا کر دیں لیکن بہر حال انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر شاہد ہے۔ (۳۶)

اور (یا درکھو!) ہر امت کے لیے ایک رسول ہے (جو ان میں پیدا ہوتا اور انہیں دین حق کی طرف بلاتا ہے) پھر جب کسی امت میں اس کا رسول ظاہر ہو گیا تو (ہمارا قانون یہ ہے کہ) ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ انصافی ہو۔

اور یہ لوگ کہتے ہیں ”اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ بات (یعنی انکار حق کی پاداش) کب ظہور میں آئے گی؟“ (۳۸) (اے پیغمبر!) تم کہہ دو (یہ معاملہ کچھ میرے اختیار میں نہیں کہ بتا دوں کب واقع ہوگا) میں تو خود اپنی جان کا بھی نفع نقصان اپنے قبضہ میں نہیں رکھتا۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا ہے۔ ہر امت کے لیے (پاداش عمل کا) ایک مقررہ وقت ہے اور جب وہ وقت آ پہنچتا

ہوگا ﴿۳۵﴾ آیت (۳۵) میں اس طرف اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی جب انسان پر عاری ہوگی تو وہ تمام مدت جو عمر نے کے بعد سے لے کر نشاۃ الیوم تک گزرتی ہے اسے ایسی محسوس ہوگی جیسے ایک بہت ہی قلیل مدت کا درمیانی وقت گزرا ہو۔ اس حالت کی مثال اس کو بھیجیے کبھی رات بھر سو کر تم اٹھتے ہو اور اٹھنے کے بعد خیال کرتے ہو کہ بہت طویل عرصہ سوئے ہو۔ حالانکہ رات بھر نیند میں بسر کر چکے ہوتے ہو۔ یہ حقیقت قرآن نے مختلف تعبیرات میں بیان کی ہے اور سب کا ماحصل یہ ہے کہ وہ عظیم مدت جو انسان پر گزرے گی اس دن بہت ہی قلیل محسوس ہوگی۔ سورہ مؤمنون آیت (۱۱۲) روم (۳۰) انفاح (۳۶) اور نازعات کی آخری آیت دیکھنی چاہیے۔

سورہ روم کی آیت (۵۶) سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا احساس اگرچہ سب کو ہوگا لیکن اہل علم و ایمان جن کے دلوں میں یوم آخرت کا یقین تھا اس احساس سے مطلوب نہیں ہو جائیں گے۔ وہ پالیس گے کہ یہ تمام مدت جو گزر چکی ہے دنیوی زندگی اور اخروی زندگی کی درمیانی مدت تھی اور اب قیامت کا دن ہمارے سامنے ہے۔ ان آیات کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیوی زندگی اس دن اتنی حقیر و قلیل محسوس ہوگی گویا گھڑی بھری زندگی۔ لیکن پہلا مطلب زیادہ واضح اور مؤثر ہے۔

(۲۶) آیت (۳۶) کا مطلب یہ ہے کہ دعوت حق کی فتح مند یوں اور منکروں کی نامرادیوں کی جو خبر دی گئی ہے کچھ ضروری نہیں کہ وہ سب کچھ تیری زندگی ہی میں پیش آ جائے۔ بعض باتیں تیری موجودگی میں ہو کر رہیں گی بعض بعد کو واقع ہوں گی۔ پس منکروں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس معاملہ کا سارا دار و مدار اس شخص کی زندگی پر ہے۔ یہ نہ رہے گا تو کچھ نہ ہوگا۔ تو زندہ رہے پاندر ہے لیکن احکام حق کو پورا ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

﴿۳۷﴾ آیت (۳۷) میں اللہ کے اس قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب کسی قوم کی ہدایت کے لیے اس کا رسول ظاہر ہوا اور

فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أُنَبِّئُكُمْ عَذَابَ بَيِّنَاتٍ أَوْ تَهَاجَرُوا مَادَا يَسْتَفْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنُكُمْ بِهِ ؕ أَلَنْ يَكُنْ لَهُمْ تَسْتَفْجِلُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٤﴾ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِنْ زَرَفِي أَنَّهُ لَحَقَّ بِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَعَدْتُ بِهِ وَأَسْرُوا لَلْعَذَابِ لَهَازًا أَوْ الْعَذَابِ وَفُصِّلَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

ہے تو پھر نہ تو ایک گھڑی پیچھے رو سکتے ہیں نہ ایک گھڑی آگے! (۴۹)

(اے پیغمبر!) تم ان لوگوں سے کہو "کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ تم کیا کرو گے اگر اس کا عذاب راتوں رات نازل ہو یا دن دہائے تم پر مسلط ہو جائے؟ پھر کیا بات ہے جس کے لیے مجرم جلدی چار ہے ہیں؟ (۵۰) کیا جب وہ واقع ہو جائے گا اس وقت تم یقین کرو گے؟ (لیکن اس وقت یقین کرنا کچھ سودمند نہ ہوگا۔ اس وقت تو کہا جائے گا) ہاں اب تم نے یقین کیا اور تم ہی تھے کہ اس کی طلب میں جلدی چھپا کر تھے! (۵۱) پھر ظلم کرنے والوں سے کہا جائے گا۔" اب نیکی کا عذاب یکسو۔ تمہیں جو کچھ بدلہ مل رہا ہے یہ اس کے سوا کیا ہے کہ خود تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو دنیا میں نکاتے رہے ہو! (۵۲)

اور تمہارے پوچھتے ہیں "کیا یہ بات واقعی سچ ہے؟" تم (بلا تامل) کہو "ہاں میرا پروردگار اس پر شاہد ہے کہ یہ سچائی کے سوا کچھ نہیں اور تم بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ اسے (اس کے کاموں میں) کہا جڑ کر دو" (۵۳)

اور (آنے والا عذاب اس درجہ ہولناک ہے اور اس کا وقوع اس درجہ قطعی ہے کہ) اگر ہر عالم انسان کے قبضہ میں وہ سب کچھ آ جائے جو روئے زمین میں ہے تو وہ ضرور اسے اپنے فدیہ میں دے دے اور دیکھو جب انہوں نے عذاب اپنے سامنے دیکھا تو (اپنی سرکشی و انکار یا ذکر کے) دل ہی دل میں پچھتانے لگے پھر ان کے درمیان (یعنی مومنوں اور سرکشوں کے درمیان) انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ایسا بھی نہ ہوگا کہ ان پر کسی طرح کی زیادتی واقع ہو! (۵۴)

یہ لوگوں نے چاہا ظلم و تعدد ذکر بعد اس کی دعوت روک دیں تو اللہ نے ان دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ یعنی حق حق مند ہوا باطل ہوا۔ اور چونکہ یہ فیصلہ حق و عدالت کا فیصلہ ہے اس لیے جا بجا اسے "حق باطل" اور "حق باطل" سے تعبیر کیا ہے۔ تفصیل تفسیر سورہ فاتحہ میں گذر چکی ہے۔ (۲۸) استعمال بعد اب (آیت ۵۰) کی تشریح کے لیے تفسیر فاتحہ بمعنی چاہیے۔

۵۱-۵۲ (۲۹) آیت (۵۳) میں ان لوگوں کا قول نقل کیا ہے جو منکر و جاحد نہ تھے مگر تصدیق میں محتال تھے۔ وہ جب پیغمبر اسلام ﷺ کی صداقت و دیانت پر غور کرتے جو تمام قوم میں اول دن سے مسلم تھے تو ان کا دل کہتا ہے آدمی کی زبان سے مہمونی بات نہیں اُٹھ سکتی۔ لیکن پھر جب دیکھتے کہ ان کی دعوت ایسی باتوں کا یقین دلاتی ہے جن سے وہ اور ان کے آباؤ اجداد یکسر آشار سے ہیں تو طبیعت کھٹکی نہیں اُٹھ سکتی حیرت کی حالت میں جھٹا ہو جاتے اور پوچھنے لگتے "کیا جو کچھ تم کہہ رہے ہوئی الحقیقت ایسا ہی ہے؟" فرمایا تم کہو۔ جب تمہیں آج تک میری سچائی میں شبہ نہیں ہوا تو آج کیوں اور ہاں ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں یہ حق ہے اور اس پر میرا پروردگار شاہد ہے۔

آلَا إِنَّ إِلَهَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۴﴾ هُوَ يُعْطِي وَيُمْسِكُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۵۵﴾ يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تِلْكَهُمُ مَوْعِدُهُمْ مِنْ رَبِّكَمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۶﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۵۷﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۚ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿۵۸﴾

یاد رکھو آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے (اس کے سوا کوئی نہیں جسے حکم و تصرف میں کچھ مل ہو) اور یہ بات بھی نہ بھولو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ (دوسھی ٹل نہیں سکتا) مگر ان میں زیادہ تر ایسے ہیں جو یہ بات نہیں جانتے! (۵۵) وہی جلاتا ہے۔ وہی مارتا ہے۔ اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو (بالآخر) لوٹنا ہے! (۵۶)

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی چیز آگئی جو موعظت ہے دل کی تمام بیماریوں کے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو (اس پر) یقین رکھتے ہیں! (۵۷)

(اے پیغمبر!) تم کہو یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ پس چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں اور یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جسے وہ (دنیا کی زندگی میں) جمع کرتے رہتے ہیں! (۵۸)

(اے پیغمبر!) تم ان سے کہو "کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ جو روزی اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تم نے (محض اپنے لوہام و خشن کی بنا پر) اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرا دیا بعض کو حلال سمجھ لیا ہے" تم پوچھو "یہ جو تم نے حلال و حرام کا حکم لگایا تو کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟" (۵۹)

☆ بیہودہ (۳۰) آیت (۵۷) میں قرآن کے چار وصف بیان کیے:

(۱) موعظت ہے۔ یعنی دل میں اتر جانے والی دلیلوں اور روح کو متاثر کرنے والے طریقوں سے ان تمام باتوں کی ترمیم دیتا ہے جو خیر و حق کی باتیں ہیں اور ان تمام باتوں سے روکتا ہے جو شر اور بطلان کی باتیں ہیں۔ کیونکہ عربی میں وعظ کا ملبوم صرف نصیحت ہی نہیں ہے بلکہ ایسی نصیحت جو متاثر دلائل اور دلنشیں اسلوبوں کے ساتھ کی جائے۔

(ب) "شفاء لعا فی الصدور" دل کی تمام بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ جو فرد اور جو گروہ بھی اس نسخہ پر عمل کرے گا اس کے قلوب ہر طرح کے مفاسد و زائل سے پاک ہو جائیں گے۔

یاد رہے کہ عربی میں قلب "فواد اور صدر کے الفاظ جب بھی ایسے موقع پر بولے جائیں جیسا کہ یہ موقع ہے تو ان سے مقصود انسان کی معنوی حالت ہوتی ہے۔ یعنی ذہن و فکر کی قوت، عقلی اور اک جذبات و عواطف، اخلاق و عادات، اندرونی حیات۔ وہ مقصود نہیں ہوتا جو فنی و مادی کا دل اور سینہ ہے۔ پس دل کی شفا کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فکری اور اخلاقی حالت کے جس قدر مرض ہو سکتے ہیں ان سب کے لیے یہ نسخہ شفا ہے۔

(ج) یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔

(د) یقین کرنے والوں کے لیے پیام رحمت ہے۔ یعنی ظلم و سادت اور بغض و تکبر سے دنیا کو نجات دلانا اور رحم و محبت اور امن و سلامتی کی راہ سے معمور کرتا ہے۔

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفْعِلُونَ فِيهِ وَمَا يَغُوبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا نَعْلَمُ ﴿٦١﴾ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

اور جن لوگوں کی جراتوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بول کر افترا پر دازی کر رہے ہیں انہوں نے روز قیامت کو کیا کچھ رکھا ہے (کیا وہ سمجھتے ہیں اللہ کی جانب سے کوئی پریش ہوئے والی نہیں؟) حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسانوں کے لیے بڑا ہی افضل رکھتا ہے (کس نے جڑے عمل کو آخرت پر افترا رکھا ہے اور دنیا میں سب کو مہلت عمل دے دی ہے) لیکن ان میں زیادہ تر ایسے ہیں جو اس کا شکر نہیں بجالاتے (۶۰) اور (اے پیغمبر!) تم کسی حال میں ہو اور قرآن کی کوئی سی آیت بھی پڑھ کر سناتے ہو اور (اے لوگو!) تم کوئی سا کام بھی کرتے ہو مگر وہ بات کرتے ہوئے ہماری نگاہوں سے غائب نہیں ہوتے اور تو قرآن میں نہ آسمان میں کوئی چیز تمہارے پروردگار کے علم سے غائب ہے۔ ذرا دیکھو کوئی چیز ہو یا اس سے چھوٹی یا بڑی سب کچھ ایک کتاب واضح میں مندرج ہے! (۶۱) یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ تو کسی طرح کا خوف ہوگا نہ کسی طرح کی جھمکتی۔ یہ دو لوگ ہیں کہ ایمان لائے اور زندگی الکی بسر کی کہ بد اعمالیوں سے بچتے رہے۔ (۶۲) ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی (کامرانی و سعادت کی) بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔

☆☆☆ یہی محض قرآن کے اوصاف کا مدعا نہ اعلان ہی نہ تھا بلکہ اس کی صداقت کی سب سے زیادہ موثر دلیل بھی تھی۔ اگر ایک شخص دعوئی کرے کہ وہ طیب ہے تو سب سے زیادہ پہل اور قطعی طریقہ اس کے دعوے کی جانچ کا یہ ہوگا کہ دیکھا جائے اس کے علاج سے بیماروں کو شفا ملتی ہے یا نہیں؟ اگر تم دیکھو کہ موت کی آغوش میں پہنچے ہوئے بیمار اس کے شفاخانہ میں داخل ہوئے اور تندرست ہو کر نکلے تو تم یقیناً تسلیم کر لو گے کہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ قرآن نے بھی جانچا یہی جانچ مکروں کے سامنے پیش کی ہے۔ اس نے کہا میں تسو شفا ہوں اور موت میں مومنوں اور متینوں کی جماعت پیش کر دی جو اس کے دارالشفائیں تیار ہوئی تھی کہ کچھ بولے تندرست ہو گئے ہیں یا نہیں؟

آج بھی اس کی یہ دلیل اسی طرح قاطع ہے جس طرح عہد نزول میں تھی۔ اگر اس نے عرب جاہلیت کے مریدان روح و دل میں سے ابو بکرؓ، عمرؓ، علیؓ، خالدؓ، سلمانؓ، ابوذرؓ وغیرہم بھی تندرست دعوے پیدا کر دی تھیں تو کیا اس کے تسو شفا ہونے میں شک کیا جاسکتا ہے؟ ☆☆☆ (۳۱) مشرکین عرب نے اپنے اوہام و خرافات کی بنا پر بہت سی چیزوں کا استعمال حرام ٹھہرا لیا تھا۔ چنانچہ سورۃ النعام میں آیت (۱۳۸) سے (۱۵۰) تک اس کا مٹیل بیان گذر چکا ہے اور یہاں آیت (۵۹) میں بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس آیت سے اور اس کی ہم معنی آیات سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ:

(۱) قرآن کے نزدیک ان تمام چیزوں میں جو کھانے پینے کی چیز ہوتی ہیں اصل اہمیت ہے نہ کہ حرمت۔ یعنی جتنی چیزیں کھانے کے قابل ہیں سب حلال ہیں الا یہ کہ وہی الہی نے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیا ہو۔ چنانچہ قرآن نے جانچا یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ۝ وَلَا يَخُفُّكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْهِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝

اللہ کے فرمان اہل ہیں۔ کبھی بدلنے والے نہیں۔ اور یہی سب سے بڑی فیروز مندی ہے جو انسان کے حصے میں آ سکتی ہے! (۶۳)
(اور اے پیغمبر!) منکروں کی (معاذ اللہ) باتوں سے تم آزرہ نہ ہو۔ ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں (وہ جسے چاہے عزت دے۔ جسے چاہے ذلت دے) (وہ سننے والا جاننے والا ہے!) (۶۵)

یاد رکھو۔ دو مقام ہستیاں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے پیغمبر اے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں تم جانے ہو وہ کس بات کی پیروی کرتے ہیں؟ (کیا یقین و بصیرت کی؟ نہیں) محض وہم و گمان کی۔ وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ (ہر بات میں) اپنی انگلیں دوڑاتے ہیں! (۶۶)
وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کا وقت بنا دیا کہ اس میں آرام پاؤ اور دن کا وقت کہ اس کی روشنی میں دیکھو بھاگو۔ بلاشبہ اس بات میں ان لوگوں کے لیے (ربوبیت الہی کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں جو (کلام حق) سننے (اور سمجھنے) ہیں! (۶۷)

۱۔ اس نے صرف انہی چیزوں سے روکا ہے جو خباثت ہیں۔ یعنی مضر اور گندہ ہیں۔ باقی جتنی چیزیں ہیں طہیات ہیں۔
(ب) کسی چیز کو حرام ٹھہرا دینے کا حق صرف خدا کی شریعت کو ہے۔ پس کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ محض اپنے قیاس و رائے سے کوئی چیز حرام ٹھہرا دے۔

(ج) قرآن نے جن باتوں کو افضل و اعلیٰ اللہ سے تعبیر کیا ہے یعنی خدا پر بہتان باندھنا ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بغیر نص قطعی کے محض اپنی رائے اور قیاس سے کوئی چیز حرام ٹھہرا لی جائے۔
(د) انسان کے عقائد و اعمال کی بنیاد و یقین پر ہونی چاہیے۔ نہ کہ وہم و گمان پر۔ وہ مشرکوں کی بنیادی گمراہی یہی قرار دیتا ہے کہ علم و یقین کی کوئی روشنی اپنے سامنے نہیں رکھتے۔ محض ادہام و خونوں کے پرستار ہیں۔

نزول قرآن سے پہلے اقوام عالم کی ایک عالمگیر گمراہی یہ تھی کہ کھانے پینے کے بارے میں طریح طرح کے دہمی قاعدے بنا لیے تھے علت و حرمت کی بنیاد و علم و حقیقت کی کسی روشنی پر نہ تھی۔ محض ادہام و خرافات پر تھی۔ قرآن نے نوع انسانی کو اس حالت سے نجات دلائی۔ اس نے اعلان کیا کہ زمین میں جتنی اچھی چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں سب اسی لیے ہیں کہ انسان انہیں برتے اور خدا کے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اس کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو حرام ٹھہرا دے۔

یہ آیت ان تمام فقہائے متقدمین کے خلاف جہت قاطع ہے جنہوں نے محض رائے و قیاس سے بعض مباحات حرام ٹھہرا دی ہیں اور ان تمام لوگوں کے خلاف بھی جو سمجھتے ہیں مباحات کا دائرہ اپنے اوپر تنگ کر لیں تا تعویٰ اور تقرب الہی کی بات ہے۔
(۳۲) قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ کسی بات کے ٹھہرا دینے اور قطعی طور پر نافذ کر دینے کے لیے "کتابت" کی تعبیر اختیار کرتا ہے۔

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلٰطِينٍ بِهٰذَا ۖ اتَّقُوا اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِنْ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكُذِبُ لَا يَخْلَعُونَ ۖ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٦٩﴾ وَأَوَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كَانَ كِبَرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكَّرِي بِأَمْرِ اللَّهِ فَعَلَّ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس کے لیے نقد پس ہوا وہ تو (اس طرح کی تمام احتیاجوں سے) بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کے لیے ہے۔ تمہارے پاس ایسی بات کہنے کے لیے کون سی دلیل آگئی؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنے کی جرأت کرتے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟ (۶۸)

(اے پیغمبر!) تم کہو۔ جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں وہ بھی فلاح پانے والے نہیں! (۶۹) ان کے لیے صرف دنیاوی کی متاع ہے۔ پھر (آخر کار) ہماری طرف لوٹا ہے۔ تب ہم انہیں عذاب سخت کا حذر چکھائیں گے کہ جیسی کچھ کفر کی باتیں کرتے رہے ہیں اس کا نتیجہ پالیں! (۷۰) اور (اے پیغمبر!) انہیں نوح کا حال سناؤ۔ جب ایسا ہوا تھا کہ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا "اے میری قوم اگر تم پر یہ بات شاق گذرتی ہے کہ میں تم میں (دعوت و ہدایت کے لیے) کھڑا ہوں اور اللہ کی نشانیں کے ساتھ چند نصیحت کرتا ہوں تو میرا مجھ سے صرف اللہ پر ہے۔ تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو اسے ٹھان لو اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ لے لو۔ پھر جو کچھ تمہارا منصوبہ ہو اسے اچھی طرح سمجھو جو کچھ لو کہ کوئی پہلو نظر سے رو نہ

تہ ہے۔ یعنی کہتا ہے یہ بات لکھ دی گئی ہے۔ مثلاً ﴿کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (۱۸۳:۲) ﴿إِنْ عَدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (۳:۹۶) ﴿کُتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَهِى عَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنْ تَوَلَّاهُ بَطُلُهَا﴾ (۳:۲۲) اسی طرح اس مطلب کے لیے کہ حکمت الہی نے کارخانہ ہستی کی ہر چیز کے لیے ایک قانون بنا دیا ہے اور یہاں جو کچھ ظہور میں آتا ہے وہ سب کچھ ضبط میں آچکا ہے۔ "مکتوبات" اور "کتب" کی تعبیر جانتا رہتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی آیت (۶۱) میں فرمایا آسمان و زمین میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو کتاب مبین کے مضامین سے باہر ہو۔ یعنی علم الہی سے باہر ہو یا اللہ نے جو قوانین خلقت ظہور دیے ہیں ان کے احاطہ سے باہر ہو۔ احکام و قوانین کا شامی فرمانوں میں لکھ دیا اور شامی و قاری درج کردینا اور نہایت پرانی رسم ہے۔ اس لیے تقریباً تمام زبانوں میں کسی بات کے لکھ دینے کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ بات سچی ہوگی اور اب اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ باقی عہد و بیان بھی لکھے جاتے تھے اور جب لکھ دیے گئے تو سمجھا جاتا تھا اب ان کی خلاف ورزی نہیں کی جاسکتی۔ عربی میں بھی یہ تعبیر قدیم سے موجود ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے قرآن نے بھی اسی معنی میں یہ تعبیر اختیار کی ہے۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ ہم جزم و یقین کے ساتھ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ یہ معاملہ عالم غیب سے متعلق رہتا ہے اور عالم غیب کے حقائق ہماری عقل کی وسوسہ سے باہر ہیں۔

(۳۳) آیت (۶۲) کی تشریح آخری نوٹ میں ملے گی۔

(۳۳) قرآن کا عام اسلوب خطاب یہ ہے کہ پہلے وجدانی دلائل بیان کرتا ہے پھر واقعات و آیات کے شواہد سے استدلال کرتا ہے۔ آیت (۶۹) میں تمام پہلوئے معاملہ کا خلاصہ بیان کر دیا کہ مغربی علی اللہ فلاح نہیں پاسکتا۔ پھر آیت (۷۰) میں فرمایا انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی سرگذشت سناؤ۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا معاملہ اس حقیقت کے لیے ایک شاہد و حجت ہے۔ ان کا اعلان بھی ہے

ثُمَّ افْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ۝ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَتَبْجَنِيهِ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَاقِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَبَاءُواهُم بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانُوا لِلْيَوْمِ مُحْتَجِبِينَ كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۖ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ

جائے پھر جو کچھ میرے خلاف کرتا ہے کر گزر دو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو (اور دیکھو آخر کار کیا نتیجہ نکلتا ہے؟) (۷۱)

”پھر اگر (اس پر بھی تم باز نہ آئے اور) مجھ سے روگردانی کی تو (یاد رکھو اپنا ایمان کر دے) میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے تم سے کسی مزدوری کا طلبگار نہیں ہوا تھا۔ میری مزدوری تو اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ مجھے (اسی کی طرف سے) حکم دیا گیا ہے کہ اس کے فرمانبردار بندوں کے گروہ میں شامل رہوں!“ (۷۲)

اس پر بھی لوگوں نے اسے جھٹلایا۔ پس ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ شمش میں سوار تھے (طوفان سے) بچا لیا۔ اور (فرق شدہ قوم کا) چالیسین ہایا اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں ان سب کو فریق کر دیا۔ تو دیکھو ان لوگوں کا حشر کیا ہوا جو (انکار و سرکشی کے نتائج سے) خبردار کر دیے گئے تھے؟ (۷۳)

پھر نوح کے بعد ہم نے (نکتہ ہی) رسولوں کو ان کی قوموں میں پیدا کیا۔ وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے اس پر بھی ان کی قومیں تیار نہ تھیں کہ جو بات پہلے جھٹلا چکی ہیں اسے (دلیلیں دیکھ کر) مان لیں۔ سو دیکھو جو لوگ (سرکشی اور فساد میں) حد سے گزر جاتے ہیں ہم اسی طرح ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں! (۷۴)

تو یہی تھا کہ تم میری مخالفت میں جو کچھ کر سکتے ہو کر گزر دو۔ اگر میں صادق ہوں تو تمہاری کوئی کوشش میرے خلاف کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ نتیجہ یہ فیصلہ کر دیا کہ کون صادق تھا اور کون خدا کی سچائی جھٹلائے والا تھا۔

آیت (۳۵) (۷۵) جو اوپر گزر چکی ہے انبیائے کرام علیہم السلام کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل واضح کرتی ہے۔ یعنی وہ کامل یقین بنانے پر عمل من اللہ اور صادق ہونے کا ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم پر میری دعوت و تدبیر گراں گزرتی ہے اور مجھے اپنے بیان میں جھوٹا سمجھتے ہو تو جو کچھ بھی تم میرے خلاف کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ کوشش اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ کر گزر دو۔ تم سب جمع ہو یا ہند کر مشورہ کرو یا بہتر سے بہتر تدبیریں جو میرے منانے کے لیے سوچنی جا سکتی ہیں سوچ لو۔ معاملہ کا کوئی پہلو ایسا نہ ہو جائے جس کا پہلے سے بندوبست نہ کر لیا ہو۔ پھر پورے عزم و ہمت کے ساتھ اللہ کھڑے ہو اور اپنے جانتے بھرتے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ پھر یہ سب کچھ کر کے دیکھ لو۔ تم مجھے اور میری دعوت کو مٹا سکتے ہو یا نہیں!

کیا ممکن ہے کہ محض بیادٹ اور افتراء وازی کی زندگی سے ایسا یقین اٹل سکے؟ کیا ممکن ہے کہ ایک فرد واحد پوری قوم کو اس طرح مقابلہ کی دعوت دے اور اس کے دل میں ذرا بھی شک مجبور ہو کر اپنے بیان میں سچائیں؟

(۳۶) حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد فرمایا ان کے بعد بہت سے رسول مختلف قوموں میں مبعوث ہوئے اور ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں تفصیل کی۔ کیونکہ اہل عرب ان کے نام سے آشنائے تھے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں بھی صرف انہی پہلوؤں پر زور دیا ہے جو سورت کی موضوعیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی:

الْحَقُّ يَكْفُرُهُمْ ۖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾ فَمَا أَمَرَ يُؤْمِنُ إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خِطَابٍ مِنْ
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنْ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾
وَقَالَ مُوسَى يَقُومُوا إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ۖ إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا
عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَأَوْخِشْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَتَّبِعُوا الْقَوْمَ كَمَا يَعْبُدُ بَعُوثًا ۖ وَاجْعَلُوا

اگرچہ ان لوگوں کو جو مجرم ہیں ایسا ہونا پسند نہ آئے (۸۲)

تو دیکھو اس پر بھی ایسا ہوا کہ موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر صرف ایک گروہ جو اس کی قوم کے لو جو انوں کا گروہ تھا۔ وہ بھی
فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں اور اس میں شک نہیں کہ فرعون ملک (مصر) میں
بڑا ہی سرکش (بادشاہ) تھا اور اس میں بھی شک نہیں کہ (ظلم و استبداد میں) بالکل چھوٹ تھا۔ (۸۳)
اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا "لوگو! اگر تم فی الحقیقت اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کی فرمانبرداری کرنی چاہتے ہو تو چاہیے کہ
صرف اسی پر بھروسہ کرو (اور فرعون کی طاقت سے نہ ڈرو)"۔ (۸۴)

انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا (ہم دعا کرتے ہیں کہ) یہود و گھراہیں اس عالم گروہ کے لیے آزمائشوں کا موجب نہ
بنیں (کہ اس کے ظلم و ستم کے مقابلہ میں کمزوری دکھائیں) (۸۵) اور اپنی رحمت سے ایسا کیجیو کہ اس کا فرودہ کے سچے سے نجات پا
جائیں" (۸۶) اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی (ہارون) پر وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں مکان بناؤ اور اپنے

ہاں سے "حق" کہتے ہیں۔ اور "باطل" ٹھیک ٹھیک اس کا نفی ہے۔ یعنی ایسی بات جو مٹ جانے والی اور باقی نہ رہنے والی ہو۔ پس
قرآن نے سچائی کو حق سے اور انکار کو باطل سے تعبیر کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ سچائی کا خاتمہ ثبوت و قیام ہے اور انکار و سرکشی کے لیے نہ
ٹک سکتا اور مٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح کی تعبیرات ہمیں ملتی ہیں کہ خدا حق کو حق کر دے گا اور باطل کو باطل۔ یعنی حق ثابت
و قائم و کراچی حقیقت و افکار کر دے گا اور باطل نابود و کراچی بطلان کا ثبوت دے دے گا۔ مثلاً سورہ انفال کی آیت (۸) میں ذکر چکا ہے۔
﴿لِيَحِقَّ الْحَقُّ وَيَهْلِكَ الْمَاطِلُ﴾ اور یہاں بھی آیت (۸۲) میں ایسی ہی تعبیر اختیار کی ہے۔ یہ تعبیر قرآن کے دو حق براہین میں سے
ہے۔ جس کی تفسیر سورہ قاحچہ میں دیکھنی چاہیے۔

(۳۹) آیت (۸۲) میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے "ذریعہ من قومہ" ہے۔ تعبیر فرمایا ہے۔ "ذریعہ" کے اصلی معنی کہن اولاد کے
ہیں لیکن نسل و اولاد کے معنوں میں مطلقاً بھی بولا جاتا ہے یہاں چونکہ قوم کے ساتھ ذریعہ کا لفظ آیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ لغوی معنوں
کی میں آیا ہو۔ یعنی قوم بنی اسرائیل کے کہن افراد۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی مقام صدر و امام کی راہ میں شہداء و مجتہدین کا سامان کرنا پڑتا ہے تو قوم کے بڑے بڑوں سے بہت کم امید کی
جاسکتی ہے۔ زیادہ تر نئی نسل کے نوجوان ہی آگے بڑھتے ہیں۔ کیونکہ بڑے بڑوں کی ساری زندگیاں ظلم و ستم کی آب و ہوا میں بسر ہو چکی
ہیں۔ اور غصہ کی حالت میں رہتے رہتے عافیت کوئی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ البتہ نوجوانوں میں نیا دماغ ہوتا ہے نیا خون ہوتا ہے نئی انگلیں
ہوتی ہیں۔ انہیں شہداء و مجتہدین کا خوف مرعوب نہیں کرتا۔ وہی پہلے قدم اٹھاتے ہیں۔ پھر قیام و قوم ان کے پیچھے چلے آتی ہے۔

يُؤْتِكُمْ قَبْلَةً وَأَقِمْو الصَّلَاةَ وَبِشْرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُ
وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُطْلَغَ عَنِ سَيْبِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَذُوقُوا الْعَذَابَ الرَّحِيمَ ۝ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سُبُلَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَجُوزَ تَابِيئِي الشَّرَّ آيِلَ الْبَخْرَ فَأَلْبَسَهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ بُغْيَاءً وَعَدُوا حَتَّى إِذَا
أَكْرَهُهُ الْغُرَقَى قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ هَبْهُوَ الشَّرَّ آيِلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أَلَمْ يَكُنْ
عَصِيَّتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ فَالْيَوْمَ تُنْجِيكَ بِسَدِّكَ لِيَكُونَ لِمَنْ خَلَقْتَ آيَةً

میکانوں کو قبضہ رخ تعمیر کرو۔ نیز (ان میں) نماز قائم کرو اور جو ایمان لائے ہیں انہیں (کامیابی کی) بشارت دو۔ (۸۷)
اور موسیٰ نے دعا مانگی ”خدا یا تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اس دنیا کی زندگی میں زہیہ و زینت کی چیزیں
اور مال و دولت کی شگفتیں بخشی ہیں تو خدا یا! کیا یہ اس لیے ہے کہ تیری راہ سے یہ لوگوں کو بھٹکا نہیں اُتار دیا؟ ان کی دولت زائل
کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے کہ اس وقت تک یقین نہ کریں جب تک عذاب دردناک اپنے سامنے نہ دیکھ
لیں۔“ (۸۸)

اللہ نے فرمایا ”میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی۔ تو اب تم (اپنی راہ میں) ہم کر کھڑے ہو جاؤ اور ان لوگوں کی بھڑکی نہ کرو
جو (میرا طریق کار) نہیں جانتے“ (اور اس لیے میر نہیں کر سکتے)۔ (۸۹)
اور پھر ایسا ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے لشکر نے پچھا کیا۔ مقصود یہ تھا کہ ظلم
و شرارت کریں۔ لیکن جب حالت یہاں تک پہنچی گئی کہ فرعون سمندر میں غرق ہونے لگا تو اس وقت پکار اٹھا ”میں یقین کرتا ہوں کہ
اسی ہستی کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اور میں بھی اسی کے فرمانبرداروں میں ہوں!“ (۹۰)
(ہم نے کہا) ”ہاں اب تو ایمان لایا۔ حالانکہ پہلے برابر تا فرامانی کرتا رہا اور تو دنیا کے مفید انسانوں میں سے ایک (بڑا
بی) مفید تھا۔“ (۹۱)

پس آج ہم ایسا کریں گے کہ حیرے جسم کو (سمندر کی موجوں سے) بچا لیں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے جو حیرے

مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی ہی صورت پیش آئی۔ فرعون کے قہر و استبداد نے بنی اسرائیل کے بڑے بڑوں کی ہمتیں سلب کر دی
تھیں۔ وہ شکر گزار ہونے کی جگہ اپنی شکایتیں کرتے۔ لیکن جو جوانوں کا یہ حال نہ تھا۔ ان میں ایک گروہ نکل آیا جس نے حضرت موسیٰ کے
اداکاری قبول کی۔

۞ ۞ ۞ (۳۰) آیت (۹۳) کا مضمون بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے۔ یعنی مشیت الہی کا یہ فیصلہ کہ فرعون کے جسم کو غرق ہونے سے نجات دے

وَأَنَّ كِبِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ أَيْدِي الْعَالَمِينَ ﴿٢٢٥﴾ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِي إِسْرَآئِيلَ مُهْبَأً صَدِيقِي وَزَوْجًا فَلَمَّا هَمَّ مِنَ
الطَّيْرِ بِسَيْفٍ قَامَا فَخَلَعُوا حُلَّتَاهُمَا فَجَاءَهُمَا الْعِلْخُ إِذْ رَزَقَتْ بَعْضُهُنَّ بَيْنَهُمَا نِقْمَةً مِّنَ اللَّهِ يَتَوَقَّعُ أَكْثَرُ النَّاسِ أَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ
فَرِيقًا فِي شَرِّكَ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَتَنَّا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكُتُبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنَ
رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٢٢٦﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٢٧﴾

بعد آنے والے ہیں (قدرت حق کی) ایک نشانی ہو اور اکثر انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانوں کی طرف سے ایک ظلم غافل رہتے ہیں (۹۲)
اور ہم نے نبی اسرائیل کو (اپنے وعدہ کے مطابق فلسطین میں) کہنے کا بہت اچھا مکان دیا تھا اور پاکیزہ چیزوں سے ان کی
روزی کا سامان کر دیا تھا۔ پھر جب کبھی انہوں نے (دین حق کے بارے میں) اختلاف کیا تو ہم کی روشنی ضرور ان پر نمودار ہو
گئی (یعنی ان میں کیے بعد دیگرے نبی مبعوث ہوتے رہے لیکن پھر بھی وہ حقیقت پر متفق نہ ہوئے) قیامت کے دن تمہارا پروردگار
ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں باہم اختلاف کرتے رہے ہیں (یعنی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت حال کیا
تھی)۔ (۹۳) اور اگر تمہیں اس بات میں کسی طرح کا شک ہو جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تو ان لوگوں سے بچ جاؤ جو تمہارے
زمانے سے پہلے کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں (یعنی اہل کتاب اگر یقیناً یہ سچائی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتاری
ہے تو ہرگز ایسا نہ کرنا کہ شک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ (۹۴) اور نہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی نشانیاں جھٹلائی ہیں اور
نتیجہ یہ نکالا کہ امراد ہوئے (۹۵)

تاریخ جانے کی تاک آئے والی قوموں کے لیے قدرت حق کی نشانی ہو۔ اور اسی لیے قدیم مصر میں کوئلے کا مطلب میں مضبوطی پیش آگئی
یعنی اگر وقت نظر سے کام لیا جائے تو مطلب بالکل واضح ہے۔

قدیم مصر میں میں حوٹا کا طریقہ رائج تھا۔ یعنی بادشاہوں اور امیروں کی تختیں ایک خاص طرح کا مسالا لگا کر ایک عرصہ تک کے لیے
مخفیا کر دیتے تھے۔ چنانچہ انھارویں صدی کے اوائل سے لے کر اس وقت تک بے شمار تختیں مصر میں اٹھ چکی ہیں اور دنیا کا کوئی طالب فائن
نہیں جس کے جسے میں دو چار تختیں نہ آتی ہوں۔ اس طرح کی تختوں کے لیے ”مٹی“ کا لفظ ہیلا تینوں نے استعمال کیا تھا جو ٹالو یا حوٹا مصر میں
مٹی کی اصطلاح تھی۔

آیت کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرمایا۔ تو اب موت سے تو نہیں بچ سکتا لیکن تیرا جسم سمندر کی موجوں سے بچا لیا جائے گا کہ وہ
حسب معمول مٹی کر کے دکھایا جائے اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت و تذکیر کا موجب ہو۔
اگر مصریات (اپنا لوہا) کے بعض علماء کی یہ تحقیق درست ہے کہ یہ فرعون و حمیس ثانی تھا تو اس کا بدن آج تک زائل نہیں ہوا
ہے۔ کیونکہ اس کی مٹی بالکل آئی ہے اور قہار و کے دارالآباد میں صحیح و سالم موجود ہے!
اس سلسلہ میں متعدد امور بحث طلب ہیں جن کے لیے ایمان کا انتظار کرنا چاہیے۔

(۹۱) قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ دونوں سے خطاب متصور ہوتا ہے لیکن مخاطب ظہیر اسلام کو لکھا کہ کرتا ہے۔ مثلاً ﴿يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (۱۶۵) پس یہاں بھی آیت (۹۳) میں اگرچہ خطاب ظہیر اسلام کو لکھا ہے مگر متصور دونوں کی وہ
ابتدائی شاعت ہے جو آثار و احادیث کی سبب چار کی و مظلومی میں ایمان الائی تھی۔

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦٠﴾ وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ ﴿٦١﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِينَةً أَمْنَتْ فَنَنْفَعَهَا إِيْمَانًا إِلَّا قَوْمَهُ يُونُسَ ﴿٦٢﴾ لَبَسْنَا مِثْلَهَا مَعَهُمْ
عَذَابَ الْخُزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٦٣﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ
كُلَّهُمْ جَمِيعًا إِذْ قَالَتْ تُذَكِّرُهُ الْفَأْسُ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَمِّنَ إِلَّا

(اے پیغمبر!) جن لوگوں پر اللہ کا فرمان صادق آ گیا ہے (یعنی اس کا یہ قانون کہ جو انھیں بند کرے گا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا) وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ (۶۰) اگر (دنیا جہان کی) ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے آ جائیں تب بھی نہ مانیں یہاں تک کہ عذاب دردناک اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں! (۶۱)

پھر کیوں ایسا ہوا کہ قوم یونس کی ہستی کے سوا اور کوئی ہستی نہ تھی کہ (نزول عذاب سے پہلے) یقین کر لیتی اور ایمان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی؟ یونس کی قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کا وہ عذاب اس پر سے مٹا دیا جو دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا اور ایک خاص مدت تک سرور و سامان زندگی سے بہرہ مند ہونے کی مہلت دے دی۔ (۶۲)

اور (اے پیغمبر!) اگر تیرا پروردگار چاہتا تو جتنے آدمی روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے (اور دنیا میں اعتقاد و عمل کا اختلاف باقی ہی نہ رہتا لیکن تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں چاہا) اس کی مشیت یہی ہوئی کہ طرح طرح کی طبیعتیں اور طرح طرح کی استعدادیں ظہور میں آئیں۔ پھر اگر لوگ نہیں مانتے تو (کیا تو ان پر جبر کرے گا کہ جب تک ایمان نہ لاؤں میں چھوڑنے والا نہیں؟) (۶۳) اور (یاد رکھو) کسی جان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کہ (کسی بات پر) یقین لے آئے مگر یہ کہ

ہو (۶۴) آیت (۶۲) میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کا عبرانی نام ”یونا“ تھا جو عربی میں ”یونس“ ہو گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہیں اور عہدِ ماقبل کے نوشتوں میں ایک نوشتہ ان کے نام سے بھی ہے۔ اس نوشتہ سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے ہاشد کان نینا کو خبر دی تھی کہ چالیس دن کے بعد شہر تباہ ہو جائے گا کیونکہ تہار اعظم ولسا حد سے گزر گیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے سرکشی نہیں کی بلکہ پادشاہ سے لے کر گھر کے رے تک سب توبہ و استغفار میں لگ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چالیس دن کی مدت گزر گئی مگر موجودہ چالیس ظہور میں نہ آئی۔

فرمایا۔ ”موجودہ عذاب ان پر سے اس لیے ٹل گیا کہ بات مان لی اور سرکشی نہیں کی۔ اس کے بعد فرمایا۔ ایک خاص مدت تک کے لیے انہیں مہلت دے دی گئی۔ چنانچہ حضرت یونا علیہ السلام کے بعد تقریباً ۶۹۰ قبل مسیح میں ان کا ظلم و فساد پھر حد سے گزر گیا اور ایک اور امیر اور طاقتور نوح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے انہیں پیش آنے والی چالیس کی خبر دی۔ اس انداز کے ستر برس بعد اہل بائبل نے ان پر حملہ کیا۔ سراسر جہاد و جدل میں اس زور کا سیلاب آیا کہ نینا کی مشہور عالم چارہ یاری چاہا ہے سرکشی اور حملہ آوردن کے لیے کوئی روک باقی نہ رہی۔ چنانچہ آشوری تہون کا یہ مرکز اس طرح نابود ہوا کہ ۶۰۰ قبل مسیح میں اس کا جانے وقوع بھی لوگوں کو معلوم نہ تھا جیسا کہ اس عہد کے ایک یونانی مورخ نے تصریح کی ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل تہار و سرکشی کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کتنے ہی رسولِ عرب کے قرب و جوار میں آئے لیکن قوم یونس کے سوا کوئی قوم نہ تھی جس نے واقعی حق کی بات فوراً مان لی ہو اور عذاب اس سے

بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾ فَقُلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَاهِ الَّذِينَ تَخْلَوْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَنَنْبِئَنَّ رُسُلَنَا وَالدِّينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا

اللہ کے حکم سے (یعنی اللہ نے اس بارے میں جو قانون طبیعت بنا دیے ہیں اس کے اندر رو کر۔ اس سے باہر کوئی نہیں جاسکتا) اور اس کا قانون ہے کہ (وہ ان لوگوں کو) (مخروی و شقاوت کی) گندگی میں چھوڑ دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے (۱۰۰) (اے پیغمبر!) تم ان لوگوں سے کہو: جو کچھ آسمان میں (تمہارے اوپر) اور جو کچھ زمین میں (تمہارے چاروں طرف) ہے اس سب پر نظر ڈالو (اور دیکھو وہ زبان حال سے کس حقیقت کی شہادت دے رہے ہیں؟) لیکن جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان کے لیے تو (قدرت کی) نشانیاں ہی کچھ سودمند ہیں نہ (ہوشیار کرنے والوں کی) سمجھیں! (۱۰۱) پھر اگر یہ لوگ منتظر ہیں تو ان کا انتظار اس بات کے سوا اور کس بات کے لیے ہو سکتا ہے کہ جیسے کچھ (عذاب کے) دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں ویسے ہی ان پر بھی آمو جو ہوں۔ تو تم کہہ دو "اچھا! انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں!" (۱۰۲) پھر (جب عذاب کی گھڑی آ جاتی ہے تو ہمارا قانون ہے کہ) اپنے رسولوں کو اور

۲۰ پر سے مٹ گیا ہو۔ پھر اگر اکثر حالتوں میں ایسا ہی ہوا ہے تو موجودہ حالت پر تعجب و مایوسی کیوں ہو؟

(۳۳) قرآن نے باہمیہ حقیقت واضح کی ہے کہ انسانی طبیعت و استعداد کا اختلاف فطری ہے اور خدا کی طبیعت یہی ہوئی کہ یہ اختلاف ظہور میں آئے۔ اگر وہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طرح کی طبیعت، ایک ہی طرح کی استعداد، ایک ہی طرح کی فکری و عملی حالت پر مجبور کر دیتا مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی حکمت کا یہی فیصلہ ہوا کہ انسان میں ہر طرح کی حالت پیدا کرنے کی استعداد ہو اور ہر طرح کی راہ اس کے آگے کھول دی جائے۔ وہ اگر اوجھا ہوتا چاہے تو زیادہ سے زیادہ اوجھا ہو سکے۔ پست ہونا چاہے تو زیادہ سے زیادہ پستی میں گر سکے۔ اسی تنوع استعداد کا نتیجہ ہے کہ فروعی عمل کے ہر گوشے میں مختلف حالتیں پیدا ہو گئیں۔ ایک فرد جماعت کا ذوق ایک طرح کا ہو اور دوسرے کا دوسری طرح کا۔ ایک کی بھلائی ایک طرف گئی دوسرے کی دوسری طرف۔ ایک نے ایک راہ پسند لی کہ حق ہے۔ دوسرے نے اس سے انکار کیا کہ حق نہیں! اور پھر اسی اختلاف فروعی عمل نے ہدایت و سعادت اور ضلالت و شقاوت کی وہ نگاہیں پیدا کر دی جسے قرآن "آزائش حیات" سے تعبیر کرتا ہے کہ ﴿لِيُؤْتِكُمْ إِيَّاهُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ (۲۰۶) وہ تمہیں نگاہیں حیات کی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ مکمل جائے تم میں کون ہے جس کے اعمال سب سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس نگاہ میں کامیاب وہی ہوگا جو اپنے عمل میں احسن و افصح ہوگا۔

یہاں آیت (۹۹) میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور غور کرو۔ کتنے مختصر لفظوں میں کتنی عظیم الشان بات کہہ دی ہے! فرمایا: فہر و استعداد کا اختلاف یہاں ناگزیر ہے اور ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ زور زبانی سے کسی کے اندر ٹھوس دی جائے۔ یہ تو اسی کے اندر پیدا ہوگا جس میں فہم و قول کی استعداد ہے۔ پھر اگر تم پر یہ بات شاق کر رہی ہے کہ کیوں لوگ مان نہیں لیتے تو کیا تم لوگوں پر جبر کر کے کہ نہیں جنہیں ضرورت مان ہی لینا چاہیے؟

عَلِمْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۱﴾ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ مَنِ اتَّبَعَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ فَلَا تَغِيبُوا عَنْهُ لَعَنُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۰۲﴾ وَأَنْ لَكُمْ مِنْهُ مَوْجِبَاتٌ لِيَذِيبَنَّ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰۳﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۴﴾ وَإِنْ تَسْأَلْهُ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِدْكَ بِضُرٍّ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۖ يُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۵﴾ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ

مومنوں کو اس سے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اپنے اوپر ضروری ظہر لیا ہے کہ مومنوں کو بچا لیا کریں! (۱۰۳)
(اے پیغمبر!) تم کہہ دو اے لوگو! اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی طرح کے شبہ میں ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ میرا طریقہ کیا ہے۔ تم اللہ کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا۔ میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے فضل میں تمہاری زندگی ہے اور جس کے حکم سے تم ہر موت طاری ہوتی ہے۔ اور مجھے اسی کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ مومنوں کے ذمے سے میں رہوں! (۱۰۴)
"اور نیز مجھے کہا گیا ہے کہ ہر طرف سے ہٹ کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف کر لے اور ایسا ہرگز نہ کیجیو کہ شرک کرنے والوں میں سے ہو جائے!" (۱۰۵)

"اور (مجھے حکم دیا ہے کہ) اللہ کے سوا کسی کو نہ پکار۔ اس کے سوا جو کوئی ہے وہ نہ تو قاعدہ و پیمانہ رکھتا ہے نہ نقصان۔ اگر تو نے ایسا کیا تو پھر حقیقتاً تو بھی ظلم کرنے والوں میں گناہ جائے گا!" (۱۰۶)
"اور اگر اللہ کے حکم سے تجھے کوئی دکھ پہنچے تو جان لے کہ اسے دور کرنے والا کوئی نہیں مگر اسی کی ذات۔ اگر وہ تجھے کسی طرح کی خوبی بخشی جائے تو جان لے کہ کوئی نہیں جو اس کا فضل روک سکے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل کر دے۔ وہ بخشے والا رحمت والا ہے!" (۱۰۷)

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہہ دو کہ "اے لوگو! تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی تمہارے پاس آگئی ہے۔ اس آیت سے یہ حقیقت بھی واضح ہوگئی کہ قرآن کے نزدیک دین و ایمان کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں جبر و اکراہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ جبر و اکراہ کی صورت کا ذکر ایک ان ہوئی اور نہ کر دینی بات کی طرح کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت (۲۵۶) اس بارے میں قرآن کا مقررہ قانون ہے کہ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

(۲۳) آیت (۱۰۳) کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میری دعوت دین کی حقیقت ٹھیک ٹھیک نہیں سمجھی ہے اور اس وہم میں مبتلا ہو کہ شاید تمہارے مطلب کی باتیں بھی تعویذ بہت مان لوں تو یہ وہم اپنے دماغ سے نکال دو۔ میرا اعلان صاف صاف یہ ہے کہ میں تمہارے گمراہی سے معذور ہوں کوئی نہ مانا۔ صرف پروردگار عالم کی عبادت کرتا اور اسی کی طرف سے دعوت دینے پر مامور ہوں۔ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جو کچھ تمہارے دین میں آئے کرو۔ میری راہ میرے لیے ہے تمہاری تمہارے لیے ہے اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے! ﴿۲۵﴾ قرآن حکیم میں تم باہم اس طرح کا اعلان پاؤ گے جیسا کہ آیت (۱۰۸) میں ہے۔ اس نے پچھلے نبیوں کے جو مواظفات

فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلَا أَمَّا يَنْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَلَا أَمَّا يَهْتَلِ عَلَيْنَا ۖ وَمَا آتَاكَ عَلَيْهِمْ
بُؤْسًا ۖ وَاتَّبِعْ مَا يُؤْتَىٰ إِلَيْكَ ۖ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُذَكَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۱۰۸﴾

پس جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا تو اپنے ہی مسئلے کے لیے کرے گا اور جو گمراہی کی گمراہی اسی کے آگے آئے گی۔ میں تم پر
نگہبان نہیں ہوں (کہ نہ بددستی کسی راہ میں گھٹنے لے جاؤں اور پھر اس سے نکلنے نہ دوں) (۱۰۸)
(اے پیغمبر!) جو کچھ تم پر وحی کی جاتی ہے اس پر چلے رہو اور اپنی راہ میں رہے ہو۔ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ فیصلہ
کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے! (۱۰۹)

تہ نقل کیے ہیں ان میں بھی ہر جگہ ایسی ہی بات پائی جاتی ہے۔ یعنی مذہبی صداقت کی دعوت کا معاملہ سرتاسر رکھتے ہو جیسے اور کچھ ہو کچھ کر اختیار
کرنے کا معاملہ ہے۔ اس میں نہ تو کسی طرح کی زبردستی ہے نہ کسی طرح کا لازمی جھڑا۔ تمہاری بھلائی کے لیے ایک بات کہی گئی ہے۔ اگر کچھ
میں آجائے تو مان لو۔ نہ آئے تو نہ مانو۔ تمہاری راہ تمہارے لیے۔ ہماری راہ ہمارے لیے۔ اگر مان لو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے۔ نہ مانو گے تو
اپنا ہی نقصان کرو گے۔ ہر شخص اپنے نفس کا مختار ہے۔ چاہے بھلائی کی راہ چلے اور بھلائی کماے۔ چاہے برائی کی چال چلے اور برائی کماے۔
اگر کوئی بھلائی کی راہ چلے گا تو کسی دوسرے کو کچھ نہیں دے دے گا کہ وہ اس کے پیچھے پڑ جائے۔ اگر برائی کی چال چلے گا تو کسی دوسرے کا
نقصان نہیں کر دے گا کہ وہ اس سے جڑے گئے۔ اپنی اپنی راہ ہے اور اپنی اپنی کمائی: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَلْعَلِهَا
وَمَا رَمَلَتْ بِظِلَامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (۳۶:۳۶)

تذکیر و توجہ:

ساتھ ہی واضح کر دیا کہ داعی حق کی حیثیت کیا ہے۔ "وما آتا علیکم ہو کلیل۔ میں داعی اور مذکر ہوں۔ کچھ تم پر کلیل نہیں ڈال رہا گیا
ہوں۔ یعنی میرا کام یہ ہے کہ نصیحت کی بات بھادوں۔ یہ نہیں ہے کہ نگہبان بن کر تم پر مسلط ہو جاؤں اور سمجھوں مجھے تمہاری ہدایت کی
فیکیداری مل گئی ہے۔ دوسری جگہ پیغمبر اسلام ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے یہی مطلب یوں ادا کیا ہے کہ ﴿وَمَا آتَا عَلَيْهِمْ بِبَحَارٍ﴾
(۳۵:۵۰) تو ان لوگوں پر ایک حاکم جاہد کی طرح مسلط نہیں ہے کہ جبراً و قہراً بات منوادے۔ نیز فرمایا: ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمَصْطَرٍ﴾
(۳۴:۸۸) تجھے ان لوگوں پر وار و فدا ہونا نہیں تھا۔ یاد رہے کہ ان میں یا نہ ان میں لیکن تو انہیں راہ حق پر چلانے کا ذمہ دار ہو۔

نیز جابجا مختلف جہاں میں یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ پیغمبر کا مقام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سچائی کی پکار بلند کرنے والا ہے پیام
حق پہنچانے والا ہے نصیحت کی بات بھادینے والا ہے ایمان و عمل کے نتائج کی خوش خبری دیتا اور اللہ اور بد عملی کے نتائج سے خبردار کر دیتا
ہے۔ اس سے زیادہ اس کے سر کوئی ذمہ داری نہیں۔

غور کرو۔ اس سے زیادہ صاف ہے لاگ اور امن و سلامتی کی کوئی راہ ہو سکتی ہے؟ اور اگر دنیا نے دعوت حق کی یہ روح بکھولی ہوتی تو کیا
مکن تھا کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے محض اختلاف اعتقاد و عمل کی بنا پر لڑے؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسان کے علم و سرکشی نے بھی اس
حقیقت کا اعتراف نہیں کیا اور یہی بات ساری نذرانوں کی بنیاد بن گئی۔ قرآن نے مجاہد و موتوں کی جس قدر سرگرمی بیان کی ہیں انہیں جابجا
چاہو۔ ہر جگہ دیکھو گے کہ بنائے نذرانے میں بھی قہمی۔ خدا کے رسولوں کا ہمیشہ اعلان یہی ہوا کہ ہم نصیحت کرنے والے ہیں۔ نانا نہ ماننا تمہارا کام

ہے۔ اگر نہیں مانتے تو ہم اپنی راہ چلو۔ ہمیں اپنی راہ چلنے دو اور دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن ان کے منکر کہتے تھے کہ نہیں مانتے تو ہم تمہاری بات مانیں گے نہ تمہیں تمہاری راہ چلنے دیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت (۸۸) میں حضرت شعیب علیہ السلام کی گزشتہ گزر چکی ہے۔ جب ان کی قوم کے سرکشوں نے کہا "اگر تم اور تمہارے ساتھی ہماری ملت میں بھڑکتے نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں اپنی سختی سے جلا وطن کر دیں گے" انہوں نے جواب میں کہا "اولو کھو کھو کھا دھیں؟" اگر تمہارے مذہب پر ہمارا دل مطمئن نہ ہو تو کیا جبر اسے مان لیں؟

اسلام اور اس کے معنوں میں جو نزاع شروع ہوئی وہی تمام تر یہی تھی۔ قرآن کہتا تھا۔ میری راہ تبلیغ و تذکیر کی ہے۔ مخالف کہتے تھے۔ ہماری راہ جو رشک و کی ہے۔ قرآن کہتا تھا اگر میری بات سمجھ میں آئے تو مان لو۔ نہ سمجھ میں آئے تو ماننے والوں کو ان کی راہ چلنے دو۔ وہ کہتے تھے۔ ہماری بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تمہیں ممانی ہی چاہیے۔ نہیں مانو گے تو جبر امانائیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے اس آیت میں اور اس کی ہم معنی آیات میں جو بات کہہ دی ہے اگر دنیا سے سمجھ لیتی تو نوح انسانی کی وہ تمام غلوں ریزیاں جو فکر و عمل کے اختلاف سے پیدا ہوئیں یک قلم ختم ہو جاتیں اور آج کل بھی جس قدر جھگڑے ہو رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ غور کرو دوسرے جھگڑوں کی اصلی بنیاد کیا ہے؟ یہی ہے کہ لوگ "تذکیر" اور "توسیل" میں فرق نہیں کرتے اور قرآن کہتا ہے دونوں میں فرق کرو۔ تذکیر کی راہ یہ ہوتی کہ جو بات ٹھیک سمجھتے ہو اس کی دوسروں کو بھی ترغیب دو مگر صرف ترغیب دو۔ اس سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی یہ بات نہ بھول جاؤ کہ پسند کرنے نہ کرنے کا حق دوسروں کو ہے۔ تم اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہو۔ "توسیل" یہ ہوتی کہ خدا کے کڑے ہو جائے اور جو کوئی تم سے متعلق نہ ہو اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔ گویا خدا نے تمہیں لوگوں کی ہدایت و گمراہی کا فکیر ادا بنا دیا ہے۔ جب قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ خدا کے رسولوں کا منصب بھی تذکیر و تبلیغ کے اندر محدود تھا حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے مامور تھے تو پھر ظاہر ہے کسی دوسرے انسان کے لیے وہ کب گوارا کر سکتا ہے کہ وہ کیل مصلیٰ اور جبار بن جائے؟

در اصل اعمال انسانی کے تمام گوشوں میں اصلی سوال حدود ہی کا ہے اور ہر جگہ انسان نے اسی میں ٹھوکر کھائی ہے۔ یعنی ہر بات کی جو حد ہے اس کے اندر نہیں رہنا چاہتا۔ وہ حق ہیں اور دونوں کو اپنی اپنی حدوں کے اندر رہنا چاہیے۔ ایک حق تذکیر و تبلیغ کا ہے۔ ایک پسند و قبولیت کا۔ ہر انسان کو اس کا حق ہے کہ جس بات کو درست سمجھتا ہے اسے دوسروں کو بھی سمجھائے لیکن اس کا حق نہیں ہے کہ دوسروں کے حق سے انکار کر دے۔ یعنی یہ بات بھلا دے کہ جس طرح اسے ایک بات کے ماننے نہ ماننے کا حق ہے۔ ویسا ہی دوسرے کو بھی ماننے نہ ماننے کا حق ہے۔ اور ایک فرد دوسرے کے لیے ذمہ دار نہیں۔

ہم نے یہاں جس بات کو "حق" سے تعبیر کیا ہے قرآن اسے ہر انسان کا "فرض" قرار دیتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے جس بات کو تم حق سمجھتے ہو تمہارا فرض ہے کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اگر اس میں کوتاہی کرو گے تو خدا کے آگے جوابدہ ہو گے۔ لیکن ساتھ ہی یاد رکھو کہ فرض تذکیر و تبلیغ کا ہے۔ توسیل و اجبار کا نہیں ہے اور جوابدہی اس میں ہے کہ تم نے تبلیغ کی یا نہیں۔ اس میں نہیں ہے کہ دوسروں نے مانا یا نہیں۔ سورہ اعراف کی آیت (۱۶۳) میں پڑھ چکے ہو کہ جو لوگ اصحابِ سبت کو نصیحت کرتے تھے انہوں نے کہا تھا "معلفہ الی ربکم ولعلہم یظنون" ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی سرکشی حد سے گزر چکی ہے لیکن یہ جاننے پر بھی نصیحت کیے جاتے ہیں۔ تاکہ خدا کے سامنے کہہ سکیں ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا اور اس خیال سے بھی کہ کون جانتا ہے؟ شاید بازار آ جائیں۔

غور کرو قرآن نے کس درجہ صحت و عدالت کے ساتھ معاملہ کے دونوں پہلوؤں کی حفاظت کی ہے اور پھر ان کی حد بندیوں کا خط بھی کھینچ دیا ہے؟ اس نے ایک طرف تذکیر و دعوت پر زور دیا تاکہ حق کی طلب و قیام کی روح افسردہ نہ ہو۔ دوسری طرف انسان کی شخصی آزادی بھی محفوظ

کر دی کہ جو دھند دے جاؤ اُفٹ نہ کر سکے۔ حد بندی کا یہی خط ہے جو یہاں صحت و اعتدال کی حالت قائم رکھتا ہے۔ اسے اپنی جگہ سے ادھر ادھر کر دو آدمیوں میں سے کوئی بات ضرور غلط ہو جائے گی۔ اگر دعوت و تذکیر کا قدم آگے نہ بڑھے گا امتداد و گمراہی نفس آزادی باقی نہیں رہے گی۔ اگر شخصی آزادی کے مطالبہ میں بڑھ جاؤ گے۔ حق و عدالت کے طلب و قیام کا نظم ختم ہو جائے گا۔

قرآن کی بہت سی باتوں کی طرح اس بات کے سمجھنے میں بھی، نیانے بہت دیر لگائی اور تاریخ کو بار و صدیوں تک اس بات کا انتظار کرنا پڑا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو محض اختلاف عقائد کی پرڈوغ نہ کرے اور اتنی بات سمجھ لے کہ ”تذکیر“ اور ”توسیل“ میں فرق ہے۔ اب ذہن سو برس سے یہ بات دنیا کے عقلی مسلمات میں سے سمجھی جاتی ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کے اعلان کی تاریخ امریکہ اور فرانس کے اعلان حقوق انسانی سے شروع نہیں ہوئی ہے۔ اس سے بارہ سو برس پہلے شروع ہو چکی تھی۔

(۱) مسلمانوں نے بھی قرآن کی یہ تعلیم پس پشت ڈال دی۔ اگر انہوں نے یہ بات نہ بھلائی ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ مختلف مذہبی فرقہ بندیوں پیدا ہو جیں اور ہر فرقہ دوسرے فرقہ سے محض اختلاف عقائد کی بنا پر دست و گریباں ہو جاتا۔

(۲) اس سورت کے بعض مقامات کی ضروری تشریحات درج ہو گئی ہیں۔ وہ یہاں درج کر دی جاتی ہیں:

(۱) کائنات کا چھ ایام میں پیدا ہونا:

آیت (۳) میں فرمایا تمہارا پروردگار وہی ہے جس نے آسمان و زمین چھ ایام میں بنائے۔ یہی بات سورہ اعراف کی آیت (۵۴) میں مکرر ہو چکی ہے اور اس کے نوٹ میں ”چھ ایام“ کا مطلب واضح کر دیا گیا ہے۔ یہاں ہم چاہتے ہیں وہ تمام اشارات جمع دیں جو آسمان و زمین کی ابتدائی پیدائش کے بارے میں جان بھائیے گئے ہیں:

(۱) آسمان و زمین کی پیدائش ایک ایسے مادہ سے ہوئی ہے جسے قرآن ”دخان“ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے ﴿لَمْ يَسْوِیْ اِلٰہِی السَّمٰوٰتِ وَہِی دُخٰنٌ﴾ (۱۱: ۳۱) ”دخان“ کے معنی دھوئیں کے ہیں۔ یا ایسی بھاپ کے جو ادھر چڑھی ہوئی ہو۔

(۲) یہ مادہ دخانیہ ابتدا میں ملا ہوا تھا۔ الگ الگ نہ تھا۔ پھر اس کے مختلف حصے ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے اور ان سے اجرام

سماویہ کی پیدائش ظہور میں آئی: ﴿اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰھُمَا﴾ (۳۰: ۲۱)

(۳) یہ تمام کائنات بیک وقت ظہور میں نہیں آ گئی۔ بلکہ تخلیق کے مختلف دور کے بعد دیگرے طاری ہوئے۔ یہ دور چھ تھے جیسا کہ آیت

زیر بحث میں ہے۔

(۴) سات ستاروں کی تشکیل دو دروں میں ہوئی: ﴿فَلَمَّضٰھُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِیْ یَّوْمِیْنٍ﴾ (۱۲: ۴۱)

(۵) زمین کی پیدائش دو دروں میں ہوئی: ﴿اَلَمْ یَخْلُقْ لَکُمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ یَّوْمِیْنٍ وَتَجْعَلُوْنَ لَہِ الْاَدَاۃَ

ذَلَّلْتُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾ (۹: ۴۱)

(۶) زمین کی سطح کی درستی اور پہاڑوں کی نمود اور قوت نشوونما کی تکمیل بھی دو دروں میں ہوئی اور اس طرح یہ چار دور ہوئے:

﴿وَجَعَلْ فِیْہَا رَوَاسِیَ مِنْ تَحْتِہَا وَبَارَزَتْ فِیْہَا وَفَجَعَلْ فِیْہَا الْاَوْتَٰتِہَا فِیْ اَرْبَعَةِ اَیَّامٍ سَوَآءٍ لِّلسَّٰتِلِیْنِ﴾ (۱۰: ۴۱)

(۷) تمام اجسام حیہ (یعنی نباتات و حیوانات) کی پیدائش پانی سے ہوئی: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ﴾ (۲۱: ۳۰)

(۸) انسان کے وجود پر بھی یکے بعد دیگرے مختلف حالتیں گزری ہیں: ﴿وَخَلَقْنَاکُمْ اَطْوَارًا﴾ (۱۳: ۷۱)

ان تمام اشارات کا حاصل ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں مادہ دھانی تھا۔ پھر اس میں القیام ہوا۔ یعنی بہت سے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر ہر ٹکڑے نے ایک کروہی شکل اختیار کر لی اور اسی کے ایک ٹکڑے سے زمین بنی۔ پھر زمین میں کوئی ایسی تبدیلی واقع ہوئی کہ دھانیت نے دھانیت کی شکل اختیار کر لی۔ یعنی پانی پیدا ہو گیا۔ پھر خشکی کے قلععات درست ہوئے۔ پھر پہاڑوں کے سلسلے نمایاں ہو گئے۔ پھر زندگی کا سفر شروع ہوا اور نباتات ظہور میں آ گئیں۔

موجودہ زمانہ میں اجرام سماویہ کی ابتدائی تخلیق اور کرہ ارضی کی ابتدائی نشوونما کے جو نظریے تسلیم کر لیے گئے ہیں یہ اشارات ظاہر ان کی تائید کرتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان بنیادوں پر شرح و تفصیل کی بڑی بڑی عمارتیں اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا سمجھنا ہوگا۔ یہ نظریے کتنی ہی مستند تسلیم کر لیے گئے ہیں لیکن پھر نظریے ہیں۔ اور نظریات جزم و یقین کے ساتھ حقیقت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس سے کیا فائدہ کہ ان کی روشنی میں قرآن کے جمل اور محض اشارات کی تفسیر کی جائے۔ فرض کرو آج ہم نے دھان اور دھان کے القیام کا مطلب اسی روشنی میں آراستہ کر دیا جو وقت کے نظریوں میں تسلیم کیا جاتا ہے لیکن کل کو کیا کریں گے اگر ان نظریوں کی جگہ دوسرے نظریے پیدا ہو گئے؟ صاف بات یہی ہے کہ یہ معاملہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے جس کی حقیقت ہم اپنے علم و ادراک کے ذریعہ معلوم نہیں کر سکتے اور قرآن کا مقصود ان اشارات سے تخلیق عالم کی شرح و تحقیق نہیں ہے۔ خدا کی قدرت و حکمت کی طرف انسان کو توجہ دلانا ہے۔

یاد رہے کہ پیدائش عالم کے بارے میں مفسرین نے بہت سی روایات نقل کر دی ہیں جن کی صحت ثابت نہیں اور جو تمام تریہودیوں کے قصص و روایات سے ماخوذ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ”خلق الله التربة يوم السبت۔۔۔ الخ“ کی نسبت بھی محققین نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اس کا رفع مشکوک ہے اور غالباً کعب احبار سے مروی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر میں اقوال جمع کر دیے ہیں۔

(ب) منازلِ قمر:

آیت (۵) میں فرمایا ﴿وقدره منازل﴾ یعنی چاند کے لیے یکے بعد دیگرے وارد ہونے کی منزلیں اندازہ کر کے ظہر ادا ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت (۳۹) میں بھی ان منزلوں کی طرف اشارہ کیا ہے: ﴿والقمر قدره منازل حتى عاد كالعرجون القديم﴾ پس مختصر ان منازل کا مطلب سمجھ لیتا چاہیے۔

چاند زمین کے گرد گردش میں رہتا ہے اور اپنی گردش کے فلک کو ۲۷ دن ۷ گھنٹوں اور ۴۳ منٹوں میں قطع کر لیتا ہے۔ اس دور کو علمائے فیت چاند کے نجومی دور سے یا نجومی مہینے سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ اس دور کے شمع ہونے پر چاند پھر اسی ستارہ کے قریب دکھائی دیتا ہے جس کے پاس سے اس کی گردش شروع ہوئی تھی۔ نیز اپنی گردش کی ہر رات میں کسی نہ کسی ستارہ یا ستاروں کے مجموعہ کے پاس ضرور پہنچ جاتا ہے اور وہ گویا اس کی گردش کے لیے ہر روز کی ایک منزل بن گیا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک خاص منزل سے سفر شروع کرتا ہے ہر روز کی مقررہ منزل میں نمایاں ہوتا ہے اور پھر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے زمین کا طواف شروع کیا تھا۔

اس طرح ۲۷ دن اور ۷ گھنٹے کی مدت نے ۲۸ منزلیں بنادیں۔ جب ہم ۳۶۰ کے درجوں کو (جو کامل دور کی مقررہ مقدار ہے) ۲۸ راتوں پر تقسیم کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چاند ہر روز تقریباً ۱۳ درجہ مسافت اپنے فلک کی طے کر لیا کرتا ہے۔ ”تقریباً“ اس لیے کہا گیا کہ حساب میں کچھ دقیقہ زیادہ ہوتے ہیں۔

انسان کی نگاہ کے لیے آسمان کی کوئی چیز بھی اس درجہ نمایاں اور پرکشش نہیں جس قدر سورج اور چاند کا طلوع و غروب ہے۔ کیونکہ انہی

دستاروں نے بطور کراؤش اور جھپٹگی کے اسے اوقات شہری کا راز کھلا دیا۔ اس نے دیکھا کہ سورج لگتا ہے اور پھر گھٹنے گھٹنے چھپ جاتا ہے۔ پس اسے یہ اندازہ مقرر کر لینے میں ڈرا بھی دیر نہیں لگی کہ یہ ایک معین وقت ہے جس میں کبھی قتل واقع نہیں ہو سکتا اور اسے ایک دن غمراہ لینا چاہیے۔ پھر اس نے چاند کو دیکھا اور فوراً معلوم کر لیا کہ اس کے طلوع و غروب کا بھی ایک خاص اندازہ مقرر ہے وہ ایک خاص زمانہ تک دکھائی دیتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے اور پھر لگائیوں ہو کر بڑھنے گھٹنے لگتا ہے۔ پس اوقات شہری کا دوسرا اندازہ بھی اسے معلوم ہو گیا اور اس نے چاند کے چھپنے اور لگنے کی مدت کو معین غمراہ دیا۔ یہی مطالعہ جب آگے بڑھا تو معلوم ہوا ہر ارات چاند آسمان کے کسی نہ کسی ستارہ کے پاس دکھائی دیتا ہے اور یہ لگاؤ ایسا ہے جس میں کبھی فرق نہیں پڑتا۔ پس ان ستاروں سے اس کی روزانہ منزلیں بن گئیں اور ہر منزل کے لیے کسی خاص مناسبت سے ایک نام تجویز کر دیا گیا۔

معلوم ہوتا ہے مطالعہ اور ضرورت کی یکساں حالت نے مختلف قوموں کو اس نتیجہ تک پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ ہندوستان میں ان منازل کے لیے پلٹھ کا لفظ اختیار کیا گیا اور ستائیس پلٹھتر قرار دیے گئے جو "اسونی" سے شروع ہوتے اور "ریوٹی" پر ختم ہوتے ہیں۔ چینیوں نے بھی اسی منزلیں رکھ لی ہیں اور اسے "سیو" کہتے تھے۔ ہائل و اشور کے باشندوں نے شاید سب سے پہلے اس کا سراغ لگایا۔ اور مجموعیوں کی ایک مذہبی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی بھی اس سے بے خبر نہ تھے۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ عرب جاہلیت نے یہاں قوموں سے یہ حساب معلوم کیا یا بطور خود اس نتیجہ تک پہنچے تھے لیکن یہ قاعدہ ان میں رائج ضرور تھا اور اسے چاند کی منزلوں سے تعبیر کرتے تھے۔ حکماء اسلام نے ان منزلوں کو بطریقوں کے نقشہ مندرجہ بمطابق سے تطبیق دی تھی اور علماء یورپ نے زمانہ حال کے اسامہ و علائم سے تطبیق دی ہے۔ ان منزلوں کے عربی نام حسب ذیل ہیں:

الشرطان - البطین - الثریا - الدبران - الہقعه - الہنعمہ - الدراع - النورہ - الطرف - النجہہ - الزہرہ - الصرہ - العزاء - السماک - الاعزل - الغفر - الزمائی - الاکلیل - القلب - الشولہ - النعالم - اللدہ - سعد الدابع - سعد بلع - سعد السعود - سعد الاخیہ - الفرج الاول - الفرج الثانی - بطن الحوت۔

الفرخ الاول اور ثانی کے لیے فرخ الدلو مقدم اور فرخ الدلو موثر کے نام بھی ملتے ہیں اور بطن الحوت کو الرشا بھی کہتے ہیں۔
(ج) قرآن اور آخرت کی زندگی:

اوپر بیان عالم کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں جیسے کچھ اعمال ہوں گے ویسے ہی نتائج دوسری زندگی میں پیش آئیں گے۔ قرآن میں بھی ایمان باللہ کا ایک بنیادی عقیدہ یہی مسئلہ ہے۔ البتہ اس نے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ دیر اور اندازہ اب کے عام تصور سے مختلف ہے۔ وہ اس کو شکر و کائنات ہستی کے عالمگیر قوانین طاقت سے الگ نہیں قرار دیتا بلکہ اسی کے ماتحت لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح دنیا میں ہر چیز کے خواص اور ہر حادثہ کے نتائج ہیں۔ ٹھیک اسی طرح انسانی اعمال کے بھی خواص و نتائج ہیں اور یہاں مادیات کی طرح معنویات کے قوانین بھی کام کر رہے ہیں۔ پس اچھے عمل کا

۱۔ لاطینی حروف میں اسے Sili یعنی کتاب "نمون و دل" جو ان کتابوں میں سے ہے جو ہندوستان کے پارسیوں سے مستعار ہوئیں۔
۲۔ عبدالرحمن الصوفی نے کتاب الکواکب و الصور میں اور بیرونی نے آثار الباقیہ میں انہیں منبذ کیا ہے۔ فقروہی کی محاب الملوکات میں بھی اس کی تفصیل ملتی ہے۔
۳۔ لاطینی حروف میں اسے Sili یعنی کتاب "نمون و دل" جو ان کتابوں میں سے ہے جو ہندوستان کے پارسیوں سے مستعار ہوئیں۔

نتیجہ چھائی ہوگا۔ برے عمل کا نتیجہ برائی۔ (اس مقام کی تفصیل تفسیر سورہ فاتحہ کے تحت "الذین اثموا" میں گزر چکی ہے)۔

یہ اچھے برے نتائج کس شکل میں پیش آئیں گے؟ قرآن کہتا ہے ایک عمل انسان اصحاب جنت ہیں۔ ان کے لیے بہشتی زندگی کی خوشحالیوں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کی دائمی نعمت۔ بد عمل انسان اصحاب دوزخ ہیں۔ ان کے لیے دوزخی زندگی کی بدحالیوں ہوں گی اور لعنت اخروی سے محرومی۔ پھر دونوں طرح کی زندگیوں کے احوال و واردات ہیں جنہیں جاہل مختلف اسلوبوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟

اس بارے میں ہم اپنی عقل سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ عالم ہمارے ادراک کی سرحد سے باہر ہے۔ جس مقام کا ہم ادراک نہیں کر سکتے وہاں کے حالات کی نسبت حکم کیسے لگائیں؟ اگر لگائیں گے تو یہ نلن و دلمان ہوگا اور ظن سے یقین پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر اس پر ہم یقین کیوں کریں؟

اس لیے کہ ہم وجدانی طور پر محسوس کرتے ہیں کہ سرحد محسوسات سے ماوراء بھی ایک حقیقت موجود ہے اور اگر اس حقیقت سے انکار کر دیں تو کائنات ہستی کے مسئلہ کا کوئی حل باقی نہیں رہتا اور خود ہماری عقل کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ کی ہستی اور آخرت کی زندگی کا مبدہ تسلیم نہیں کیا جاتا تو مسئلہ ہستی کے سارے سوالات لا محالہ ہو جاتے ہیں لیکن جو یہ نقطہ تسلیم کر لیا جاتا ہے معاً سارے سوالات حل ہو جاتے ہیں اور مجہولیت کی تاریکی کی جگہ عرفان و بصیرت کی روشنی ہر طرف نمایاں ہو جاتی ہے۔ پس ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ نقطہ بنا دینی نہیں ہے حقیقی ہے۔

البتہ ایک بات بالکل واضح ہے۔ جب ہم عالم آخرت کے احوال و واردات سنتے ہیں تو قدرتی طور پر ان کی وہی شکل سامنے آ جاتی ہے جو اس زندگی کی محسوسات کے لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ لیکن خود قرآن و سنت کی تصریحات نے ہمیں بتا دیا ہے کہ عالم آخرت کی باتوں کو اس دنیا کی باتوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ مثلاً جب ہم سنتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہوگی اور بہشت سے مقصود باغ ہے تو ہمارے سامنے آگ کی وہی شکل آ جاتی ہے جو ہمارے چوتھوں میں جلا کرتی ہے اور باغ کا وہی نقشہ کھینچ جاتا ہے جو اپنے مکان کے صحنوں میں لگایا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ عالم آخرت کی آگ اس دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہو سکتی اور نہ وہاں کے باغ و جنن ہمارے لگائے ہوئے باغوں کی طرح ہوں گے۔ سورہ سجدہ کی آیت (۷۱) میں ہے: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی ٹیک میلیوں کی جزا میں لگاؤ کا کیسا سرور پر و غیب میں پوشیدہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ جنت کی راحت و سرور کی حقیقت کا ہم اس دنیا میں تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام ﷺ نے جنت کی حقیقت یہ بتلایا ہے: ﴿لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ بِهَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ﴾ (مسلم) نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی فرد بشر کے خیال میں گزری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیا سے کوئی مشابہت نہیں رکھتیں۔ بجز اس کے کہ ہم میں مشارکت ہے۔ (ابن کثیر) باقی رہی یہ بات کہ اگر عالم آخرت کے یہ معاملات دنیا کے معاملات کے مثل نہیں ہوں گے تو پھر ان کی حقیقت کیسی ہوگی؟ تو اس بارے میں ہماری عقلی کاوش کچھ معلوم نہیں کر سکتی۔

اصل یہ ہے کہ مادی زندگی کے احساسات و مفہومات کی زنجیروں میں ہم کچھ اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ ان سے آزاد ہو کر بحال حقیقت کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ پس اس کے سوا چارہ نہیں کہ جو کچھ بتلا دیا گیا ہے اس پر یقین کریں اور جو کچھ نہیں پاسکتے اس کی کاوش میں

مرگ رواں نہ ہوں۔ اگر سرگرداں ہوں گے تو حقیقت کا سراغ تو نہیں ملے گا۔ الہت سے ملنے والوں اور گمانوں میں جتا ہوا نہیں ہے۔

اے مردوں از وہم و قال و قیل من

غاک ے فرقی من و قلیل من!

قرآن نے اسی لیے مطالب وحی کی دو قسمیں ظہریٰ ہیں۔ کلمات اور کتابیات۔ کتابیات کی نسبت فرمایا ہے کہ اس کی حقیقت انسان نہیں پاسکتا: ﴿لَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (۷۳) یہ اور اس طرح کے تمام معاملات جو عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں یعنی بارگاہ عسوات ہیں کتابیات کی قسم میں داخل ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے جو علم میں کامل ہیں وہ ان کی کاوش میں نہیں پڑتے بلکہ کہتے ہیں کہ ﴿إِنَّمَا بِهِ كَلِمٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا هَذَا بَشَرًا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (۷۴)

اس سلسلہ میں چند اور امور ہیں جو سمجھ لینے چاہئیں:

لقائے الہی:

(۱) قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آخرت کے معاملہ کو ہر جگہ "لقائے الہی" سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اللہ کے دیدار سے۔ چنانچہ تمام جاہاں اس طرح کی تعبیرات پاؤ گے "جو لوگ لقائے الہی کی توقع رکھتے ہیں۔" یعنی آخرت کی توقع رکھتے ہیں۔ یا "جن لوگوں نے لقائے الہی سے انکار کیا" یعنی آخرت سے انکار کیا۔ وہ کہتا ہے "مومن وہ ہے جو لقائے الہی کی طلب رکھتا ہے۔ کافر وہ ہے جو دنیوی زندگی ہی پر قانع ہو گیا اور لقائے الہی کی اس میں کوئی طلب نہیں۔ چنانچہ اس سورت کی آیت (۷۱) میں فرمایا "جو لوگ ہماری ملاقات کے متوقع نہیں اور صرف دنیوی زندگی ہی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس کے خلاف ان کے دل میں کوئی غلط فہمی نہیں ابھی اور وہ کہ ہماری نشانیوں سے یہ قلم نازل ہو گئے ہیں۔"

پھر جاہاں مومنوں کی نسبت فرمایا ہے کہ ان کی نگاہیں جمال الہی کا نگارہ کریں گی: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ لِّمِيقَاتِهِمْ﴾ (۲۳-۲۵) اور کافروں کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ اس نعمت سے محروم رہیں گے: ﴿كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَحْجُبُوْنَ﴾ (۸۳:۱۵) پس ان تمام تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے آخرت کی زندگی اور اس کے نعمات کی جو حقیقت قرار دی ہے وہ کوئی ایسی بات ہے جس کا حاصل لقائے الہی ہے اور عذاب آخرت کا معاملہ کوئی ایسا معاملہ ہے جسے وہ محبوب رہنے سے تعبیر کرتا ہے۔

(۲) بعض تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی نعمتوں میں ایک نعمت تو وہ ہے جسے وہ جنت کی زندگی سے تعبیر کرتا ہے اور ایک اس کے علاوہ بھی ہے۔ اس دوسری نعمت کو اس نے جاہاں "رضوان" سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے یہ یعنی زندگی کی نعمت سے بھی بڑی نعمت ہوگی: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (۷۴:۷۵) "رضوان" سے مقصود اللہ کی خوشنودی کا اعلیٰ مرتبہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے وہ کوئی ایسی نعمت ہے جس کے لیے بجز اس کے اور کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی تھی کہ اللہ کی کامل ترین رضامندی کی بخشش و نوال بھی جائے۔

تاج:

(۳) ہندوستان میں آخرت کی زندگی اور جہان کے لیے آدھون (تاج) کا عقیدہ پیدا ہوا۔ قدیم ہندو مذہب اور ہندوؤں کے بعد اور پھر

تینوں اس میں متفق ہیں۔ قدیم مصریوں کے عقائد میں بھی اس کا سراغ ملتا ہے اور بعض حکمائے یونان بھی اسی طرف گئے ہیں۔ چونکہ قرآن نے آخرت کے معاملہ کے لیے "رجوع" کی تعبیر اختیار کی ہے یعنی وہ ہر جگہ کہتا ہے "والیہ ترجعون" تم اسی طرف لوٹائے جاؤ گے اس لیے حال میں ایک تھیا سوفٹ مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کا عقیدہ آخرت بھی تاجع کے سہ ماہی ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن نے لوٹنے کی تعبیر اختیار کر کے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ زندگی بار بار ظہور میں آتی اور بار بار اصل مرکز کی طرف لوٹتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا استنباط کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ بلاشبہ قرآن نے آخرت کی زندگی کو لوٹنے سے تعبیر کیا ہے اور وہ اس معاملہ کی یوں قرار دیتا ہے گویا ہستی انسانی کہیں سے آئی ہے اور پھر اسی کی طرف لوٹے گی لیکن صرف اتنی ہی بات سے تاجع ثابت نہیں ہو جاوے۔ فلسفیانہ تاجع کی بنیاد روح کے رجوع پر نہیں بلکہ زندگی کے بار بار اعادہ و گردش پر ہے اور مذہبی تاجع کی بنیاد یہ ہے کہ جزائے عمل کا معاملہ اسی اعادے و گردش سے مرتب ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ قرآن میں ان دونوں عقیدوں کے لیے کوئی تصریح نہیں ملتی۔

ہدایت حواس و عقل اور اس سے استدلال:

(د) آیت (۳۵) میں فرمایا: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شَرِّكُمْ مَنِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۖ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۚ وَالْمُنَّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ أَحَقُّ أَنْ يُنْصَحَ امْنٌ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَهُ ۚ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ یعنی جن لوگوں کو تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے ان میں کوئی ہے جو "حق" کی طرف "ہدایت" کرتا ہو؟ یہ تو اللہ ہی کی ذات ہے جو حق کی راہ چلاتی ہے۔ اچھا تو پھر تھلاؤ "جو سستی حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ اس کی حقارت ہے کہ اس کے پیچھے چلیں یا اس کے پیچھے چلنا چاہیے جو خود اس کی محتاج ہے کہ کوئی راہ بھائے؟

یہ مقام قرآن کے مہمات دلائل میں سے ہے اور ضروری ہے کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ چونکہ اس آیت میں "ہدایت" اور "حق" کے الفاظ آئے ہیں اس لیے مفسرین نے خیال کیا ہدایت سے مقصود ہدایت وحی ہے اور حق سے مقصود دین حق اور غاری واروہ کے تمام مترجموں نے بھی انہی کی پیروی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کے استدلال کی ساری حقیقت مفقود ہو گئی اور آیت کا مطلب بھی سمجھ نہ ہو گیا۔ اس طرح کے تمام مقامات دیکھ کر سخت حیرانی ہوتی ہے کہ متاخرین کا معیار نظر و مطالعہ کیوں اس درجہ پست ہو گیا تھا کہ قرآن کے صاف و صریح مطالب سے بھی آشناء نہ ہو سکے؟ علاوہ بریں یہ ظاہر ہے کہ یہاں خطاب مشرکوں سے ہے جو سرے سے وحی و دین کے منکر تھے اور مقام استدلال کا ہے۔ پھر اگر ہدایت سے مقصود ہدایت وحی و دین ہو تو اس میں ان کے لیے دلیل کی بات کیا ہوئی؟ جب وہ وحی و دین کی ہدایت ماننے ہی نہ تھے تو پھر اسی ہدایت سے ان پر دلیل کیونکر لائی جا سکتی ہے؟ کم از کم اتنی ہی بات پر ان بزرگوں نے غور کر لیا ہوتا۔

آیت کا اسلوب کہہ رہا ہے کہ یہاں پہلے ایک بات بطور ایک مسلحہ عقیدہ کے بیان کی گئی ہے جس سے مخاطب انکار نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا۔ پھر جب اس کا مسلم ہونا واضح ہو گیا تو اسی کو بنا استدلال ٹھہرایا گیا۔ یعنی پہلے کہا گیا: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شَرِّكُمْ مَنِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہو؟ پھر کہا گیا: ﴿قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾ یعنی تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ حقیقی جو رہنمائے حق ہے وہ اللہ ہی کی ہستی ہے۔ پھر جب یہ مسلحہ واضح ہو گیا تو اس سے استدلال کیا گیا کہ ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شَرِّكُمْ مَنِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ أَحَقُّ أَنْ يُنْصَحَ امْنٌ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَهُ ۚ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ پس ضروری ہے کہ یہاں ہدایت سے مقصود کوئی ایسی بات ہو جس سے مخاطبوں کو انکار کی مجال نہ تھی۔ اب اگر ہدایت کا مطلب ہدایت وحی و دین قرار دیا جاتا ہے تو سارا مطلب خبط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ معلوم ہے کہ مخاطبوں کے لیے یہ مسلم بات نہیں ہو سکتی۔ دوسرے سے وحی ہی کے منکر تھے۔

اصل یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہ معلوم کرنے کی اہمیت ہی گوارا نہ کی کہ قرآن میں ہدایت کا لفظ کون کن معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اس کے مختلف مراتب و اطلاق کیا کیا ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں ہدایت کا لفظ دیکھتے ہیں اسے ہدایت دین ہی پر محمول کر لیتے ہیں۔ اگرچہ مطلب ٹھیک نہ رہتا ہو۔

بہر حال یہاں ہدایت سے مقصود ہدایت دینی نہیں ہے بلکہ وہدان و حواس اور عقل کی ہدایت ہے۔ اور ”حق“ سے مقصود دین حق کا لفظ ہے بلکہ عقلی حق ہے۔ یعنی سچا راستہ۔ اور سست راستہ۔ قرآن نے جابجا یہ حقیقت واضح کی ہے کہ جس طرح اللہ کی ربوبیت نے مخلوقات کو ان کے مناسب حال و جور و عاف فرمایا ہے اسی طرح زندگی و معیشت کی راہ میں ان کی ہدایت کا قدرتی سامان بھی کر دیا ہے۔ یہ ہدایت کیونکر عبور میں آئی؟ اس طرح کہ ان میں وہدان و حواس کی قوتیں رکھ دی گئیں اور انسانوں کو وہدان و حواس کے ساتھ جو ہر عقل سے بھی ممتاز کیا۔ چنانچہ اس مقام کی پوری تشریح سورہ فاتحہ کے بحث ہدایت میں گزر چکی ہے اور ﴿وَمَا آتَاكَ مِنْ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ ﴿۵۰:۲۰﴾ اور ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يُهْدِينِ﴾ ﴿۸۰:۲۶﴾ اور ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ ﴿۸۰:۲۶﴾ اور ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ ﴿۸۰:۲۶﴾

یہاں فرمایا تم نے جن بیسیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے ان میں کوئی ہے جو زندگی و معیشت کے ٹھیک راستہ پر انسان کو چلا تا ہو؟ یعنی جو دیکھتے، سننے، سمجھنے، بوجھنے کی قوتیں ملتا ہو؟ پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ ہی کی کار فرمائی ہے۔ کیونکہ شرکوں کو اللہ کی ہستی اور اس کے خالق کل ہونے سے انکار تھا۔ البتہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ان بیسیوں کی بھی پرستش کرنی چاہیے جو اللہ کے حضور مقرب ہیں اور جنہیں دنیا میں حکم و تصرف کی قوتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ پھر جب یہ بات واضح ہو گئی تو فرمایا: جب تمہیں اس بات سے انکار نہیں تو غور کرو انسان کو جو وہی اس کی کرنی چاہیے جو ہدایت کرنے والا ہے یا اس کی جو خود کسی دوسرے کی ہدایت کا محتاج ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟

عدم احاطہ علم اور تکذیب حقائق:

(و) آیت (۳۹) میں منکرین قرآن کی نسبت فرمایا: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَمَّا بَأْنِهِمْ نَاوِيلَهُ﴾ آیت کا مطلب ترہیز میں واضح ہو چکا ہے۔ یہاں دو باتوں کی مزید تشریح کر دی جاتی ہے:

اولاً قرآن نے ایک وقت دونوں باتوں کی مذمت کی ہے۔ اس کی بھی کوئی بغیر علم و بصیرت کے کوئی بات مان لی جائے اور اس کی بھی کوئی عقل و ادراک کی بنا پر کوئی بات جھٹلا دی جائے۔ چنانچہ اسی سورت کی آیت (۳۹) میں گزر چکا ہے کہ منکرین حق علم و یقین کی روشنی سے غور میں ہیں۔ ان کا سرمایہ اعتقاد محض ظن و گمان ہے۔ اور پھر اس آیت میں فرمایا کہ جس بات کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے اس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے۔ اگرچہ بظاہر یہ دو باتیں الگ الگ معلوم ہوتی ہیں لیکن فی الحقیقت ایک ہی بات ہے اور دونوں کی بنیاد اسی ایک اصل عظیم پر ہے کہ نہ ظن و گمان کی بنا پر تصدیق کرنی چاہیے۔ نہ ظن و گمان کی بنا پر تکذیب کرنی چاہیے۔ جو کچھ کرنا چاہے علم و بصیرت کی بنا پر کرنا چاہیے۔

منکرین قرآن نے کون سی بات جھٹلائی تھی؟ یہ کہ انہی میں سے ایک آدمی پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہو۔ یہ بات انہیں عجیب معلوم ہوئی۔ اس لیے فوراً تکذیب پر آمادہ ہو گئے۔ قرآن ان کہتا ہے تمہارے ماننے اور تمہارے جھٹلانے دونوں کا مدار ظن و گمان پر ہے۔ تم جو باتیں مان رہے ہو ان کے لیے بھی تمہارے پاس کوئی علم نہیں اور جس بات کے جھٹلانے میں اس قدر جلدی کی اس کے لیے بھی تمہارے پاس کوئی

یقین نہیں۔ حالانکہ سچائی کی راہ یہ ہے کہ جو کچھ کو علم و بصیرت کے ساتھ کرو۔ محض انکس پر نہ چلو۔ اگر ایک شخص علم کے ساتھ ایک بات چہل کر رہا ہے اور دینی باتیں کسی بات کی دوزخی اور عقولیت کی ہو سکتی ہیں سب اس کے ساتھ ہیں اور تمہارے پاس اس کے خلاف علم و گمان کے ساتھ نہیں تو تمہارے لیے یوں کہ جائز ہو سکتا ہے کہ جھٹ جھٹلانے پر آمادہ ہو جاؤ؟ اس سے پہلے آیت (۳۶) میں یہی بات لکھی جا چکی ہے کہ ﴿ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً﴾ تم غن کی بنا پر یقین کی دعوت جھٹلاتے ہو۔ حالانکہ غن کا بھروسہ انسان کو یقین سے مستثنیٰ نہیں کر سکتا۔ اگر تم غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ انسان کی ساری فکری گمراہیوں کا اصلی سرچشمہ یہی بات ہے۔ یا تو وہ عقل و دینش سے اس قدر گمراہ ہو جاتا ہے کہ ہر بات ہے سمجھے ہوئے مان لیتا ہے اور ہر راہ میں آنکھیں بند کیے چلا رہتا ہے۔ یا پھر کچھ بوجھ کا اس طرح لحاظ استعمال کرتا ہے کہ جہاں کوئی حقیقت اس کی شخصی سمجھ سے بالاتر ہوئی اس نے فوراً جھٹلا دی۔ گویا حقیقت کے اثبات و وجود کا سارا دار و مدار صرف اسی بات پر ہے کہ ایک خاص فرد کی سمجھ اور اک کر سکتی ہے یا نہیں۔ دونوں حالتیں علم و بصیرت کے خلاف ہیں اور دونوں کا نتیجہ عقل و دینش سے غریبی اور عقلی ترقی کا فقدان ہے۔ جس عقل و بصیرت کا تقاضا یہ ہوا کہ حقیقت اور وہم میں امتیاز کریں وہی متقاضی ہوئی کہ کوئی بات محض اس لیے نہ جھٹلا دیں کہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ عقل کا پہلا تقاضہ ہمیں وہم پرستی و جہل سے روکتا ہے۔ دوسرا شک و الحاد سے۔ قرآن کہتا ہے: ﴿وہوں حالتیں یکساں طور پر جہل و گوری کی حالتیں ہیں اور اہل علم و عرفان وہ ہیں جو نہ تو جہل و وہم کی راہ چلتے ہیں۔ نہ شک و الحاد کی۔

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ بصورتیں ہیں اور دونوں کا حکم ایک نہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بات عقل کے خلاف ہو۔ ایک یہ کہ تمہاری عقل سے بالاتر ہو۔ بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا تمہاری سمجھ احاطہ نہیں کر سکتی۔ لیکن تم یہ فیصلہ نہیں کرو سکتے کہ دوسرے سے خلاف عقل ہیں۔ اول تو تمام افراد کی عقلی قوت یکساں نہیں۔ ایک آدمی مولیٰ سی بات بھی نہیں سمجھ سکتا۔ دوسرا ہر ایک سے ہر ایک نکتے حل کر لیتا ہے۔ چنانچہ عقل انسانی برابر نشو و نما کی حالت میں ہے۔ ایک عہد کی عقل جن باتوں کا ادراک نہیں کر سکتی۔ دوسرے عہد کے لیے وہ عقلی مسلمات بن جاتی ہیں۔ چنانچہ انسانی عقل کا ادراک ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور عقل ہی کا فیصلہ ہے کہ حقیقت اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی۔

اچھا مذہب کے میدان سے باہر قدم نکالو اور غور کرو قرآن نے ان چند لفظوں کے اندر جو بات کہہ دی ہے وہ انسانی علم و عقل کی تمام ترقیوں کے لیے کسی طرح اصل و اساس ثابت ہو رہی ہے؟ کون سی بات ہے جس نے علمی ترقی کے غیر محدود اور لاناہایت امکانات کا دروازہ و نوع انسانی کے سامنے کھول دیا اور علم و ادراک کی نیکیوں ناممکن باتوں کو نہ صرف ممکن بلکہ واقعہ بنا دیا؟ کیا یہی بات نہیں ہے کہ کسی بات کے احاطہ نہ کر سکتے سے اس کا انکار لازم نہیں آ جاتا؟ اگر صاحب علم و انکشافات نے اس بات سے انکار کر دیا ہوتا تو کیا ممکن تھا کہ عقلی ترقیات کے قدم یہاں تک پہنچ سکتے اور آئندہ کے لیے اس قدر ممکنات سامنے آ جاتے؟ بلاشبہ علم و انکشاف کے ہر عہد میں ایسی جلد باز شخصیتیں بھی ہوتیں جنہوں نے محض عدم ادراک کی بنا پر انکار کر دیا لیکن علم نے کچھ پروا نہ کی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کا سفر برابر جاری رہا اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب تک اور کہاں تک جاری رہے گا۔

ایک اور بات بھی یہاں سمجھ لینی چاہیے۔ جہاں تک عقل اور مادارے عقل کی نزاع کا تعلق ہے قرآن کے بعد تین دور بحث و نظر کے گزر چکے ہیں۔ ایک دور مکتد و متقدمین اسلام کا جنہوں نے عقلی طریقہ پر مذہبی عقائد کا اثبات کرنا چاہا۔ دوسرا عہد رب کے نشاۃ ثانیہ کا جب اسی طرح مسیحی علم کلام مرتب کیا گیا۔ تیسرا علوم عصریہ کا جس نے بحث و نظر کے تمام گوشوں میں ایک نئی روح پیدا کر دی۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ

قرآن نے یہاں سیدھے سادھے لفظوں میں جو بات کہہ دی ہے اس پر کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ بلاشبہ بحث و نظریاتی کاوشیں دور دور تک نہیں جاسکتیں۔
یہ مقام مہمات معارف میں سے ہے اور تفصیل اس کی مقدمہ میں ملے گی۔

(۲) حقیقت "تاویل" سے مستعملہ قرآن:

عربی میں "تاویل" کے معنی کسی بات کے تہجد اور مآل کے ہیں اور چونکہ الفاظ کے معانی بھی ان کی دلالت کا مآل و مصداق ہوتے ہیں اس لیے مطلب و معانی پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔ لیکن قرآن نے یہ لفظ ہر جگہ لغوی معنی میں استعمال کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کی آیت (۵۴) اور اعراف کی (۵۳) میں بھی یہ لفظ گزر چکا ہے اور اس آیت میں بھی استعمال ہوا ہے۔

لیکن بعد کو جب تفسیر و کام کے مختلف مذاہب پیدا ہوئے تو "تاویل" کا لفظ ایک خاص مصطلح معنی میں بولا جانے لگا۔ یعنی کسی لفظ کا ایسا مطلب غیر انا جو اس کے ظاہری مدلول سے ہٹا ہوا ہو۔ مثلاً قرآن میں بدل اللہ کا لفظ آیا ہے۔ یعنی خدا کا ہاتھ، اور یہ تفسیر یہ کہ خلاف ہے کہ خدا کا ہاتھ ہوا اس لیے ہاتھ کی جگہ اس کا کوئی دوسرا مطلب لینا۔ پھر اس کے مختلف مراتب و اقسام غیر اس کے آئے اور مذہب تاویل و تفسیر کی نزاعیں برپا ہوئیں۔ چونکہ متاخرین کے دماغوں میں یہ مصطلحات بسی ہوئی ہیں اس لیے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے بھی وہ ان کے اثر سے باہر نہیں جاسکتے۔ چنانچہ قرآن کے لغوی "تاویل" کو بھی انہوں نے مصطلحات کا مپ کا مصطلح "تاویل" سمجھ لیا اور اس پر بحث و استدلال کی دانتیں اٹھانے لگے۔ تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر پر محاورہ پھر غور کرو کہ تفسیر قرآن کی راہ میں کیسے کیسے الجھاؤ؟ ال دیے گئے ہیں اور اصل حقیقت کس طرح مستور ہو گئی ہے۔

تفسیر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون:

(و) قرآن نے ایمان اور اہل ایمان کی نسبت جو کچھ کہا ہے اس میں کوئی بات بھی اس قدر نمایاں نہیں ہے جس قدر یہ کہ ﴿لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون﴾ خوف اور غم دونوں سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس سورت کی آیت (۶۲) میں بھی یہی بات فرمائی ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ قرآن نے اس وصف پر کیوں اس قدر زور دیا؟

حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کی سعادت کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی شقاوت کی ساری سرگزشت انہی دو لفظوں میں سمی ہوئی ہے۔ خوف اور دکھ۔ جو ان دو باتوں سے اسے رہائی مل گئی اس کی ساری سعادتیں اس کے قبضے میں آ گئیں۔ زندگی کے جتنے بھی کائنات ہو سکتے ہیں سب کو ایک ایک کر کے چننا اور دیکھنا، خواہ جسم میں چھپتے ہوں، خواہ دماغ میں، خواہ موجودہ زندگی کی عافیت میں ظلال ڈالتے ہوں، خواہ آخرت کی تم دیکھو گے کہ ان دو باتوں سے باہر نہیں ہیں۔ یا خوف کا کائنات ہے یا غم کا۔ قرآن کہتا ہے ایمان کی راہ سعادت کی راہ ہے۔ جس کے قدم اس راہ میں جم گئے اس کے لیے دونوں کائنات بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے تو کسی طرح کا اندیشہ ہوگا۔ کسی طرح کی فکر بھی

قرآن نے یہی حقیقت دوسرے جہاں میں بھی بیان کی ہے۔ مثلاً آخری پارہ میں سورۃ عصر اسی حقیقت کا اعلان ہے۔

آيَاتُهَا: 123

سُورَةُ هُودٍ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعَاتُهَا: 10

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ كَتَبَ أَحْكِمَتَ آيَتِهِ ثُمَّ فَضَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُنْهٖ
 قَوْلُهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَهْلِ
 مَسْكَنِي وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝ إِلَىٰ
 اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ يَمُنُّونَ صُدُورُهُمْ لَيْسْتَغْفِرُوا مِنْهُ ۚ

الف - لام - را -

یہ کتاب ہے جس کی آیتیں (اپنے مطالب و دلائل میں) مضبوط کی گئیں پھر کھول کھول کر واضح کر دی گئیں۔ یہ اس کی
 طرف سے ہے جو حکمت والا (اور ساتھ ہی) ساری باتوں کی خبر رکھنے والا ہے! (۱) (اس کا اعلان کیا ہے؟) یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی
 بندگی نہ کرو۔ یقین کرو میں اسی کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں! (۲)
 اور یہ کہ اپنے پروردگار سے معافی کے نصاب گارہو اور اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ (ایسا کرو گے تو) وہ تمہیں ایک وقت مقرر
 تک زندگی کے فوائد سے بہت اچھی طرح بہرہ مند کرے گا۔ اور (اپنے قانون کے مطابق) ہر زیادہ (عمل) کرنے والے کو اس کی
 سچی مزید کارجہ بھی دے گا۔ لیکن اگر تم نے روگردانی کی تو میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایک بڑا دن نمودار نہ ہو جائے۔ (۳)
 تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں! (۴)
 (اے پیغمبر!) تو سن رکھ کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹے ہیں کہ اللہ سے تمہیں (یعنی اپنے دل کی باتیں چھپا کر رکھتے ہیں)

(۱) یہ سورت بھی کی ہے اور گو خطاب عامہ منکرین سے ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ مشرکین عرب مخاطب ہیں۔

(۲) قرآن نے گزشتہ دعوتوں گزشتہ قوموں اور گزشتہ ایام و قاتل کا جائز ذکر کیا ہے اور ہر جگہ حسب مقام ایک خاص موعظت اور ایک
 خاص استدلال ہے۔ ازاں جملہ یہ سورت ہے جس میں حضرت نوح سے لے کر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) تک تمام مکمل دعوتوں کی سرگزشتیں
 بیان کی گئی ہیں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب بیان تاریخی ہے۔ یعنی جس دعوت کا ذکر جس دعوت کے بعد کیا گیا ہے وہی اس کی تاریخی جگہ ہے۔
 اس موعظت میں سورۃ اعراف کے بعد سب سے بڑی سورت نکلی ہے۔

(۳) سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا ہے جو اول دن سے تمام دعوتوں کا عالمگیر اعلان رہا ہے یعنی:

(۱) اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو۔

(ب) میں اس کی طرف سے مامور ہوں اور اس لیے مامور ہوں کہ تبشیر اور تنذیر کا فرض رسالت ادا کروں۔ یعنی انکار و سرکشی کے
 مانع سے خبردار کروں۔ ایمان و نیک عمل کی کامرانیوں کی خوشخبری سنا دوں۔

(ج) پس سرکشی سے باز آ جاؤ تو یہود استغفار کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو مجھے اندیشہ ہے تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے!

(۴) اس کے بعد فرمایا تمہارے اعمال کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے ہے۔ اس کے علم سے جب ایک ذیوقی کا سوراخ بھی پوشیدہ نہیں تو

ہاں کے انکار و اعمال کیونکر پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟

أَلَا جِنَّةٌ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۖ يَعْلَمُ مَا يُبْسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّنُوبَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْنُوَ كُمْ أَنْكُمْ أَعْمَلًا ۚ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَرْبُوعُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا بَحْرُ مُبِينٍ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَفْرُوقًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا

مگر یاد رکھو! انسان کی کوئی بات بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ جب اپنے سارے کپڑے اوپر ڈال لیتے ہیں تو اس وقت بھی چھپ نہیں سکتے۔ جو کچھ یہ چھپا کر کریں اور جو کچھ کھلم کھلا کریں سب اللہ کو معلوم ہے۔ وہ تو سینوں کے اندر کا بھی جاننے والا ہے! (۵)

اور زمین میں چلنے والا کوئی جانور نہیں ہے جس کی روزی کا انتظام اللہ پر نہ ہو اور وہ نہ جانتا ہو کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور وہ جگہ کہاں ہے جہاں بالآخر اس کا وجود منقطع دیا جائے گا؟ یہ سب کچھ (علم الہی کی) کتاب میں مندرج ہے۔ (۶)

اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ ایام میں پیدا کیا اور اس کے تحت (حکومت) کی فرماں روا کی پائی پر جمی۔ اور اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائش میں ڈالے اور یہ بات ظاہر ہو جائے کہ کون عمل میں بہتر ہے۔ اور (اے پیغمبر!) اگر تو ان لوگوں سے کہے "تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے" تو جو لوگ منکر ہیں وہ ضرور بول اٹھیں "یہ تو صریح جاو کی باتیں ہیں!" (۷)

اور اگر ان پر عذاب کا نازل کرنا ایک مقررہ مدت تک ہم تاخیر میں ڈال دیں تو یہ ضرور کہنے لگیں "کون سی بات ہے جو اسے روک رہی ہے؟" سو سن رکھو جس دن عذاب ان پر آئے گا تو پھر کسی کے بالے لٹنے والا نہیں۔ اور جس بات کی یہ قسمی اڑایا

(۵) غور کرو۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں کسی دقیق مناسبتیں پوشیدہ ہوتی ہیں؟ سورت کی تمام موعظت کا مرکزی نقطہ بڑا اعلیٰ مقام ہے کیونکہ تمام دعوتوں نے اس کا اعلان کیا اور تمام جماعتوں پر یہ طاری ہوا۔ پس پہلی آیت میں قرآن کا صرف یہی وصف بیان کیا کہ "احکمت الہیہ" اس کے مطالب مضبوط اور ثابت ہیں۔ یعنی اس کی کوئی بات ایسی نہیں جو کمزور اور ہلکی نکلے۔ پھر فرمایا "من لدن حکیم عسی" اس کی طرف سے جو حکیم اور خیر ہے۔ یعنی چونکہ وہ حکیم ہے اس لیے ضروری تھا کہ جزائے عمل کا قانون تکبیر میں آئے۔ ساتھ ہی وہ خیر بھی ہے اس لیے ممکن نہیں کہ کوئی عمل اس سے پوشیدہ رہ جائے اور جزائے عمل کا نظام ٹھیک ٹھیک نہ ہو۔

چنانچہ آیت (۵) میں فرمایا یہ اپنے سینوں کے بھید چھپاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔

(۶) آیت (۷) میں فرمایا اللہ کی حکومت پائی پر نافذ تھی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے تمام زندہ اجسام پائی سے پیدا کیے (۳۱) اس سے معلوم ہوا کہ زمین پر ایک ابتدائی دور گزر چکا ہے جب کہ پائی تھا۔ یا ایسی چڑھی جسے پائی سے تعبیر کیا گیا ہے اور قوا الہی میں اس میں کام کر رہے تھے۔

بِهِ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّشَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ الشَّيْءُ عَنِّي ۝ إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوعَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ

کرتے تھے (تم دیکھو گے کہ) وہی انہیں آگئی! (۸)

اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں (یعنی اسے ایک نعمت بخشیں) اور پھر اس سے وہ ہٹا لیں تو (دوہرا بھی صبر نہیں کر سکتا) ایک قلم مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ (۹) اور اگر اسے دکھ پہنچا ہو اور اس کے بعد راحت کا مزہ چکھا دیں تو پھر (ایک قلم غافل ہو جاتا ہے اور) کہتا ہے اب تو برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں (اب کیا غم ہے) (حقیقت یہ ہے کہ انسان (ذرا سی بات میں) خوش ہو جانے والا اور دکھائیں مارنے والا ہے!) (۱۰)

مگر ہاں! جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کی راہ چلتے ہیں تو ان کا حال ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر! (۱۱)

پھر (اسے بتایا) کیا تو ایسا کرے گا کہ جو کچھ تجھ پر وحی کیا جاتا ہے اس میں سے کچھ باتیں چھوڑ دے گا اور اس کی وجہ سے دل تنگ رہے گا؟ اور یہ اس لیے کہ لوگ کہہ انھیں گے "اس آدمی پر کوئی خزانہ (آسمان سے) کیوں نہیں اتر آیا؟" یا "ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ آ کر کھڑا ہو جاتا؟" (نہیں تجھے تو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے) تیرا مقام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ (انکار و بدعملی کے نتائج سے) خبردار کر دینے والا ہے۔ (تجھ پر اس کی ذمہ داری نہیں کہ لوگ تیری باتیں مان بھی لیں)

(۷) آیت (۹) میں فطرت انسانی کی اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر مصیبت پیش آتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے، راحت پیش آتی ہے تو بے پروا ہو کر دکھائیں مارنے لگتا ہے۔ پھر آیت (۱۱) میں فرمایا اس عام حالت سے دو مستثنیٰ ہیں جن کے اندر صبر و ثبات کی روح پیدا ہو گئی ہے اور جنہوں نے نیک عمل کی راہ اختیار کی ہے۔ وہ تو مصیبت میں مایوس ہونے والے ہیں اور نہ عیش و راحت میں غافل و ناشکرا۔ یہاں یہ بات اس لیے بیان کی گئی کہ متکبر حق عذاب کی خبر سن کر ہنسی اڑاتے تھے اور مومنوں پر مصیبت کی گھڑیاں شاق گزرتی تھیں۔ پس فرمایا متکبروں کی یہ حالت کوئی غیر معمولی حالت نہیں ہے۔ انسان خوش حالیوں میں پڑ کر اسی طرح غافل ہو جاتا ہے اور دکھائیں مارنے لگتا ہے لیکن مومنوں کو چاہیے وقت کی مصیبتوں سے دل تنگ ہو کر مایوس نہ ہو جائیں۔

(۸) دنیا میں ایک انسان کی زبان سے جتنی باتیں نکل سکتی ہیں ان میں کوئی بات بھی اس سے بڑھ کر بوجھل اور تھکا دینے والی نہیں کہ ایک آدمی ایک "مٹسن اور خوش و خرم قوم کے سامنے آ کھڑا ہو اور اچانک اعلان کر دے کہ "تمہاری ہلاکت کی گھڑی سر پہ آ گئی۔" اگر سرکشی سے باز نہ آؤ گے تو نیست و نابود کر دیے جاؤ گے" کتنا بڑا اور عجیب اعلان ہے؟ کتنی عظیم اس کی ذمہ داری ہے؟ اور کس وجہ و باوجود انسانیت صبر و تحمل کی ضرورت ہے کہ وہ سب کچھ بھجیل لیا جائے جو یہ اعلان سن کر لوگوں کی زبانوں سے نکلے گا؟

لیکن خدا کے رسولوں کو یہ بوجھ اٹھانا پڑا۔ کیونکہ وہ اس کے لیے مامور من اللہ تھے۔

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا
أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَآنَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْخَيْرَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ نُوْفِ إِلَيْنِهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا الدَّارُ ۚ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ

اور جو حق پر اللہ ہی تمہارا ہے۔ (۱۴)

پھر کیا یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس آدمی نے قرآن اپنے جی سے گھڑ لیا ہے؟ (اے پیغمبر!) تو کہہ دے "اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس طرح کی دس سوہنیں گھڑی ہوئی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کے سوا جس کسی کو (اپنی مدد کے لیے) پکار سکتے ہو پکار لو" (۱۳)

"پھر اگر تمہارے منہ پر اے ہوئے معبود تمہاری پکار کا جواب نہ دیں (اور تم اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو) تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب بتاؤ کیا تم یہ بات تسلیم کرتے ہو؟" (۱۴)

جو کوئی (صرف) دنیا کی زندگی اور اس کی دلفریبیاں ہی چاہتا ہے تو ہمارا منہ پر لیا ہوا قانون یہ ہے کہ اس کی کوشش و عمل کے نتائج یہاں پورے پورے دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں اس کے ساتھ کسی کی جائے۔ (۱۵) لیکن (یاد رکھو) یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت (کی زندگی) میں (دور رخ کی) آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ جو کچھ انہوں نے یہاں بنایا ہے سب بکارت جائے گا اور جو کچھ کرتے رہے ہیں سب نابود ہونے والا ہے! (۱۶)

پھر دیکھو جو لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے ایک روشن دلیل رکھتے ہوں (یعنی وجدان و عقل کا فیصلہ) اور اس کے ساتھ

میں مرید بن کر اسلام کو پہنچانے کو بھی درپیش تھا۔ اسی لیے وہی الہی جا بجا اس بات پر زور دیتی ہے کہ لوگوں کی باتوں سے دل تنگ نہ ہو اور احسانِ امر میں راہی تامل نہ کرو۔ چنانچہ آیت (۱۴) میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔

مگر بن حق کہتے تھے۔ اگر خدا کے یہاں ایسی ہی تمہاری رسائی ہے تو کیوں نہیں کہتے ایک خزانہ تم پر اتار دے یا فرشتے بھیج دے کہ تمہاری باتوں کی سب کے سامنے تصدیق کرویں؟ فرمایا ان کے اس انکار و استہزاء سے دل تنگ نہ ہو۔ کیونکہ تم تو صرف مذہب ہو۔ کچھ ان پر غلبان یا گرفتیں جیسے گئے ہو کہ ان کے مان لینے کے بھی ذمہ دار ہو۔

”خیر“ کی حیثیت پر زور دے کر یہ بات بھی واضح کر دی کہ پیغمبر اس لیے نہیں آتے کہ خزانے بانٹنے پھریں یا طرح طرح کے اچھے دکھاویں۔ ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ انکار و بدگلی کے نتائج سے خبردار کریں اور سچائی کی راہ دکھادیں۔

(۹) کلاذیغہ اسلام ٹیچنگ کے اعلاہات حق کی ہسی اڑاتے تھے اور جب قرآن منایا جاتا تھا تو کہتے تھے۔ یہ قوم نے اپنے ہی سے گمراہ کیا ہے۔ آیت (۱۳) میں فرمایا کہ یہ گمراہی ہوئی بات ہے تو تم بھی ایسی ہی بات گمراہ کرنا لاؤ اور اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے دعا نہیں کرو گے ان کا کام میں تمہاری مدد کریں۔

ہیات اہل قرد و ہر جنس میں بھی گزر چکی ہے اور آج وہ درجنوں میں بھی آئے گی۔ اس کی تشریح سورہ اسراء آیت (۸۸) کے لوٹ میں دیکھنی چاہیے۔

رَبِّهِ وَيَقُولُوا شَهِدْنَا مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ ۖ قَالَتِلَآءُ مَوْعِدُهُ ۖ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ أُولَٰئِكَ يُعَذِّبُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ يَصْضُنُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَنْهَوْنَ عَنْهَا بَٰعًا ۖ وَهُمْ بِآلِخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا

ہی ایک گواہ بھی اس کی طرف سے آگیا ہو (یعنی اللہ کی وحی) اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی پیشوائی کرتی ہوئی اور سر تا پا رحمت آجکی ہو (اور تصدیق کر رہی ہو تو کیا ایسے لوگ انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں) یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور (ملک کے مختلف) گروہوں میں سے جو کوئی اس سے منکر ہوا تو یقین کر دو (دورِ رخ کی) آگ ہی وہ ٹھکانا ہے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پس (اے پیغمبر!) تو اس کی نسبت کسی طرح کے شک میں نہ پڑو (یعنی دعوت قرآن کی کامیابی کے بارے میں کسی طرح کا شک نہ کججیو) و حیرے پروردگار کی جانب سے امر حق ہے۔ لیکن (ایسا ہی ہوتا ہے کہ) اکابر آدمی (سچائی پر) ایمان نہیں لاتے۔ (۱۷)

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھے؟ جو ایسا کر رہے ہیں وہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں گے اور اس وقت گواہ گواہی دیں گے کہ ”یہ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا۔“ (۱۸)
تو من رکھو ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکارا جو اللہ کی راہ سے اس کے بندوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں اس میں کمی پیدا کریں اور جو آخرت سے بھی منکر ہوئے! (۱۹) یہ لوگ نہ تو زمین میں (اللہ کو) عاجز کر دینے والے تھے نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز تھا۔ انہیں

اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اگر انکار و سرکشی پر بھی انہیں دنیوی فوائد مل رہے ہیں تو صرف اتنی ہی بات دیکھ کر یہ مغرور نہ ہو جائیں اور نہ مومنوں کو چاہیے کہ اس پر متجب ہوں۔ اللہ نے دنیا کے لیے ایسا ہی قانون ظہر دیا ہے کہ انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ رکھتا ہے اور جیسا کچھ عمل ہوتا ہے اسی کے مطابق نتیجہ بھی لگتا ہے۔ اگر ایک انسان آخرت کی طرف سے غافل ہے اور صرف دنیوی زندگی ہی کا خواہشمند ہے جب بھی ایسا نہ ہوگا کہ اس کی سعی و طلب بے اثر ہو جائے۔ جتنی کچھ کوشش کرے گا، اس کے مطابق نتیجہ حاصل کر لے گا۔ اگر اچھی طرح عمل جوئے گا اور حرم ریزی کرے گا تو اچھی فصل پیدا ہو جائے گی۔ اور جو کام کرے گا تو اور اچھا نتیجہ لگے گا۔ البتہ ایسے آدمی کے سارے کام کاربست گئے۔ آخرت کے لیے کچھ سودمند نہ ہوئے۔

(۱۰) پھر آیت (۱۷) میں فرمایا جو لوگ اللہ کی طرف سے دلیل و حجت پر ہیں اور انہوں نے راہِ حقیقت پائی ہے وہ ان مغرورین دنیا کی طرح نہیں ہو سکتے۔ ان کی راہِ ہدایت الہی کی راہ ہے اور ہدایت الہی کی کامیابی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

پھر آیت (۱۸) میں فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افتراء کرے؟ (یعنی مومن تو اللہ کی دلیل و حجت پر چلے اور منکر اللہ پر افتراء کر رہے ہیں۔ پس دونوں کی راہ ایک دوسرے سے متضاد ہوئی اور نتائج بھی متضاد ہوں گے۔ پہلے نے خدا کی بخشی ہوئی عقل سے کام لیا اور اس کی وحی پر ایمان لایا۔ دوسرے نے عقل و بصیرت سے انکار کیا اور خدا کی وحی جھٹلائی۔

مُعْجِبِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ خُلُوفِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَعِفُ لَهُمْ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ لَا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْفَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذْ كَانَ لَهُمْ لَدَيْهِ مَلَكٌ ۖ قَالَ أَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ ۝ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ

وہاں عذاب ہوگا۔ (کیونکہ ان کی سرکشی اور ہٹ دھرمی ایسی تھی کہ) نہ تو حق بات سن سکتے تھے نہ (حقیقت کی روشنی پر) نظر تھی! یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جاہلی میں واپس اور زندگی میں جو کچھ (حق کے خلاف) انفراد و ازیان کرتے رہے وہ سب (آخرت میں) ان سے کھوئی گئیں! (۲۱)

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں کہ آخرت میں سب سے زیادہ تباہ حال ہوں گے۔ (۲۲)
لیکن جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے اور اپنے پروردگار کی طرف قرار پکڑ لیا تو وہ جنت والے ہیں۔ جنت کی (کامرازدوں) میں ہمیشہ رہنے والے! (۲۳)

ان دو فرقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہر اور ایک دیکھنے والے والا۔ پھر قتل و کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ (۲۴)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا (لوگو!) ”میں تمہیں (انکار و بد عملی کے نتائج سے) آگاہ کرنا خواہاں کرتا ہوں۔“ (۲۵) اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایک دردناک دن نہ آ جائے۔“ (۲۶)
اس پر قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا ”ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ

(۱۱) اس کے بعد آیت (۲۳) تک اسی حقیقت کی وضاحت کی ہے۔ (۲۰) میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ دنیا میں کلمہ حق کی راہ نہ رکھیں گے۔ کیونکہ انسان کتابی زور و اقتدار میں بڑھ جائے لیکن قوانین حق پر غالب نہیں آ سکتا۔ اسے مطلوب ہی ہونا پڑتا ہے۔

(۱۲) آیت (۲۴) کو تمام پچھلی موصوفات کا خلاصہ سمجھو فرمایا۔ دونوں فرقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہر اور دوسرا دیکھنے والے۔ پھر کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنی اور اندھا دھاری میں کوئی فرق نہیں؟ کیا بصارت اور کوری کا ایک ٹھم ہے؟

اگر نہیں ہے تو ضرور ہی ہے کہ دونوں کے احوال و نتائج ایک دوسرے سے متضاد ہوں اور دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہو جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ (۱۳) چنانچہ اس کے بعد ہی گلدستہ ایام و وقائع کا بیان شروع ہو گیا ہے جو فی الحقیقت دلائل و حجج کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ اس سلسلہ کی

پہلی کڑی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے۔

كَقَوْمِ قَوِصَةَ مَاءٍ بِكَ إِلَّا بَشَرًا مِمَّنْ تَكْفُرُونَ ۖ مَا تَكْفُرُونَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَنْتَهِوا عَنِ الرِّبَا وَإِذَا طَرَفًا لَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُكُمْ أَنْ يَتَوَلَّوْا وَيَكُونُوا كَرِهًا لَّكَ إِن كُنْتُ عَلَيْهِمْ فَعَلْتَنِي ۚ إِن كُنْتُ عَلَيْهِمْ فَعَلْتَنِي ۚ إِن كُنْتُ عَلَيْهِمْ فَعَلْتَنِي ۚ

ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہو اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں ان میں بھی ان لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دے گا جو ہم میں کیسے ہیں اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے ہو لیے ہیں۔ ہم تو تم لوگوں میں اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے۔ بلکہ سمجھتے ہیں تم جیسے ہو۔“ (۷۷) ”نوح نے کہا:“ اے میری قوم کے لوگو! تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے حضور سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی ہو (یعنی راہِ حق دکھادی ہو) مگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے تو (میں) اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں جو کر رہا ہوں؟“ کیا ہم جبراً تمہیں راہِ حق دکھادیں حالانکہ تم اس سے بے نیاز ہو؟“ (۷۸)

”لوگو! یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تو اس پر مال و دولت کا تم سے طالب نہیں۔ میری خدمت کی ضروری جو کچھ ہے صرف اللہ پر ہے۔ اور یہ بھی کچھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں (و تمہاری نگاہوں میں کتنے ہی ذلیل ہوں مگر) میں ایسا کرنے والا نہیں کہ اپنے پاس سے انہیں ہٹا دوں۔ انہیں بھی اپنے پروردگار سے (ایک دن) ملنا ہے۔ (اور وہ ہم سب کے اعمال کا حساب لینے والا ہے) لیکن (میں تمہیں سمجھاؤں تو کس طرح سمجھاؤں؟) میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جماعت ہو (حقیقت سے) جاہل“ (۲۹)

(۱۲) حضرت نوح علیہ السلام نے کہا: (۱) اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو۔

(ب) اگر رقم سرگشی سے باز نہ آئے تو طہاب کا ایک پڑاوی اور ناک و آنے والا ہے۔

(ج) لیکن قوم کے سرداروں اور لائحہ عمل کی رہنمائی کرنے والوں نے انکار و سرکشی کی۔ صرف وہ لوگ ایمان لائے جو قوم میں ذلیل سمجھے جاتے تھے۔

(و) منکروں نے کہا تم بھی ہماری ہی طرح ایک آدمی ہو مگر تمہاری بات کیوں مانیں یعنی اگر تم میں کوئی ایسا اچھا ہے جیسا کہ

آدمیوں میں نہیں پایا جاتا۔ یاد رہے کہ ہر طرح کے آئے ہوئے تو تمہاری تصدیق کرتے۔

(۶) مکررین نے کہا جو ہم میں کہتے ہیں وہی ہے مجھے یوحنا جیسے تمہیں مان رہے ہیں۔ مگر کیا ان بے وقوفوں کی طرح ہم بھی مان لیں؟

علاوہ ازیں ہم ایسی جماعت میں کیونکر شریک ہو سکتے ہیں جہاں ردِ میل و شریک میں کوئی امتیاز نہیں؟

(۱۰) حضرت نوح علیہ السلام نے کہا - انسان کی جہالت تو انسان ہی کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے اور وہ انتہائی کر سکتا ہے جو اس کے اختیار میں

کہتے ہیں میں جھوٹا ہوں لیکن اتنا ذرا گرم مجھے سچا سمجھتے تو کیا اس بات کی توقع کرتے کہ جبراً نصیبیں سچائی کی راہ دکھا دیں؟ خدا کی طرف

یہ واضح دلیل حق مجھے مل گئی ہو لیکن تم مجھے سے انکار کر دو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟

(۲) انہیوں نے کہا تم جن لوگوں کو پڑھیں

خود اس کے مواخذہ میں گرفتار ہو چکاں۔

(ع) ۱۰۰

وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَلَذَّذُوا بِلَاذِكُمْ كَلِمَةً مُبِينَةً ۝ إِنِّي إِذًا لَوْنُ الظَّالِمِينَ ۝ قَالُوا يَبْنُوخُ قَدْ كَذَّبْنَا فَأَنْكَرْتُمْ جَدَلْنَا فَأَيُّنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَصْخَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

”اے میری قوم کے لوگو! مجھے بتاؤ اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکال باہر کروں (اور اللہ کی طرف سے مواخذہ ہو جس کے نزدیک معیارِ قبولیت ایمان و عمل ہے۔ نہ کہ تمہاری گھڑی ہوئی شرافت و رذالت) تو اللہ کے مقابلہ میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ (فہم سو تم پر!) کیا تم غور نہیں کرتے؟“ (۳۰)

”اور دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا (جیسا کہ تمہارا اعتقاد ہے) اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اگر میں (تمہاری خواہش کے مطابق) ایسا کہوں تو جو جی ایسی بات کہی میں ظالموں میں سے ہو گیا!“ (۳۱)

اس پر ان لوگوں نے کہا ”اے نوح! تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑ چکا۔ (اب ان باتوں سے کچھ بٹنے والا نہیں) اگر تو سچا ہے تو جس بات کا وعدہ کیا ہے وہ ہمیں لا دکھا“ (۳۲)

نوح نے کہا ”اگر اللہ کو منظور ہوگا تو بلاشبہ تم پر وہ بات لے آئے گا اور تمہیں یہ قدرت نہیں کہ (اے کسی بات سے) عاجز نہ رہو“ (۳۳) اور اگر اللہ کی مشیت یہی ہے کہ تمہیں ہلاک کرے تو میں کتنا ہی نصیحت کرنا چاہوں میری نصیحت کچھ سودمند نہ ہوگی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے۔ اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے“ (۳۴)

(حکم الہی ہوا۔ اے نوح!) ”کیا یہ لوگ کہتے ہیں، اس آدمی نے (یعنی نوح نے) اپنے پی سے یہ بات گھڑ لی (۱) منکروں نے ان دلائل و مواضع پر غور کرنے سے انکار کر دیا وہ ان باتوں کو ”جہال“ سے تعبیر کرنے لگے اور یہاں تک سرکشی کی کہ غوغاب کے طور پر مطالبہ کرنے لگے۔

(۱) اس پر ارشاد الہی ہوا کہ کبہ دے۔ تم کہتے ہو کہ میں مغتری ہوں۔ اچھا اگر میں مغتری ہوں تو میرا کتا و مجھ پر اور اگر تم سچائی کو چھٹکا رہے ہو تو اس کی پاداش تمہیں بھیجتی ہے۔ میں اس سے بری ہوں۔ اب فیصلہ کا انتظار کرو۔

(۲) حضرت نوح علیہ السلام کا وہی سے مطلق ہونا کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں اور یہ کہ ملک فرق ہونے والا ہے لیکن ایک کشتی نکالو۔

(۳) منکروں کا اس پر تسخیر کرنا۔

قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلْتُ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرَبِّي يَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٥﴾ وَأَوْحِ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنَعِ الْفُلَكَ ﴿٣٨﴾ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۖ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٩﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُثْقِلٌ ﴿٤٠﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيلُ ۖ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

ہے؟ تو کہہ دے "اگر میں نے یہ بات گھڑی ہے تو میرا جرم مجھ پر اور تم جو جرم کر رہے ہو (اس کی پاداش تمہارے لیے) میں اس سے بری الذمہ ہوں!" (۳۵)

اور نوح پر وحی کی گئی کہ "تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ پس جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر (بے کار کو) غم نہ کھا۔" (۳۶)

"اور (کہا گیا کہ) ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دے اور ان ظالموں کے ہمارے میں اب ہم سے کچھ عرض معروض نہ کر۔ یقیناً یہ لوگ غرق ہو جانے والے ہیں" (۳۷)

چنانچہ نوح کشتی بنانے لگا۔

اور جب کبھی ایسا ہوتا کہ اس کی قوم کا کوئی گروہ اس پر سے گزرتا تو (اسے کشتی بنانے میں مشغول دیکھ کر) مسخر کرنے لگتا۔ نوح انہیں جواب دیتا کہ "اگر تم ہماری ہنسی اڑاتے ہو تو (اڑالو) اسی طرح ہم بھی (تمہاری بے وقوفیوں پر ایک دن) ہنسی گے۔" (۳۸) اور وقت دور نہیں جب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے کہ اسے رسوا کرے اور پھر دائمی عذاب بھی اس پر نازل ہو!" (۳۹)

(یہ سب کچھ ہوتا رہا) یہاں تک کہ جب وہ وقت آ گیا کہ ہماری (نظم رانی ہوئی) بات ظہور میں آئے اور (فطرت کے تصور نے جوش مارا تو ہم نے (نوح کو) حکم دیا "ہر قسم (کے جانوروں) کے دو دو جوڑے کشتی میں لے لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لو۔ مگر اہل عیال میں وہ لوگ داخل نہیں جن کے لیے پہلے بات کہی جا چکی ہے (یعنی کہا جا چکا ہے کہ انہیں غرق ہونا ہے) نیز ان لوگوں کو بھی

(ان) طوفان کا ظہور اور حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی میں سوار ہونا اور ان سب کو ساتھ لے لیما جن کے ساتھ لینے کا حکم ہوا۔

(س) سیلاب نے آقا گہر پانی میں جمع کر دیا تھا اور طوفانی ہواؤں کا یہ عالم تھا کہ اونچی اونچی موبیں اٹھنے لگی تھیں۔

(ع) حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے نے ان کا ساتھ نہ دیا اور غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا خدا یا! وہ میرے اہل و عیال میں

سے ہے۔ مگر مایا نہیں وہ بدل ہے اور بدل میرے اہل میں داخل نہیں۔

یہ آیت اس باب میں طغی کے کہ جسمانی رشتہ نجات کے لیے کچھ سوچ رہے تھے۔ جو کچھ ہے ایمان و عمل ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے لڑکے کے کفر کی خبر نہ تھی اس لیے عرض کیا کہ وہ میرے اہل میں سے ہے اور میرے اہل و عیال کی

وَمِنْ أَمْنٍ وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ وَقَالَ اذْكُبُوا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَمُزْنَهَا ۚ إِنَّ فِيْهَا
لَعَفْوًا رَّحِيمًا ۝ وَهِيَ تَجْرِيْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۚ وَكَادَى نُوْحٌ اَلْهٰتَ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ ۚ يَبْتَغِي
الرَّحْمَ مَعْنًا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ ۝ قَالَ سَاوِيْ اِلَى جَبَلٍ يَعْصِيْ مِنْ اَلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ
اِلَيْهِمْ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ۝ وَقِيلَ يَا رُوْحُ
اَلْبَرِّ مَآءُكَ وَيَسْمَاءُ اَقْلَبُ وَغِيْضُ الْمَآءِ وَقُصِيْىَ الزَّمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ
الظَّالِمِيْنَ ۝ وَكَادَى نُوْحٌ رَّثَةً فَقَالَ رَبِّ اِنَّ اِلٰهِيْ مِنْ اٰخِلِيْ ۚ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ۚ وَاَنْتَ اٰخِذُكَ
بِ

لے جو ایمان لائے تھے ہیں اور نوح کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت تھوڑے آدمی۔ (۳۰)

اور (نوح نے ساتھیوں سے) کہا "کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ کے نام سے اسے چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے ٹھہرنا چاہیے۔" (نوح نے ساتھیوں سے) کہا "کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ کے نام سے اسے چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے ٹھہرنا چاہیے۔" (۳۱)

اور (دیکھو) ایسی موجوں میں کہ پہاڑ کی طرح اٹھتی ہیں کشتی انہیں لیے جا رہی ہے۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ وہ
کناہ روپ (گھڑا) تھا "اے میرے بیٹے! ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ کافروں کے ساتھ نہ رہ" (۳۲) اس نے کہا "میں کسی
پہاڑ پر نہاؤں گا، وہ مجھے پانی کی زد سے بچالے گا" نوح نے کہا "تو کس خیال خام میں پڑا ہے؟" آج اللہ کی (ٹھہرائی
ہوئی) بات سے بچانے والا کوئی نہیں مگر ہاں وہی جس پر رحم کرے" اور (دیکھو) دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی۔ پس وہ
انہی میں ہوا جو ڈوبنے والے تھے (۳۳)

اور (پھر اللہ کا حکم ہوا) "اے زمین! اپنا پانی پی لے اور اے آسمان! اٹھ جا" اور پانی کا چڑھاؤ اتر گیا اور حادثہ انجام پا
گیا اور کشتی "جودی" پر ٹھہر گئی اور کہا گیا "نامرادی اس گروہ کے لیے ہے جو ظلم کرنے والا گروہ تھا" (۳۴) اور نوح نے اپنے
پہنچنے کی دعا کی۔ اس نے کہا "خدا یا! میرا بیٹا تو میرے گھر کے لوگوں میں سے ہے۔ اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے۔ تجھ سے بہتر فیصلہ

خدا کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ حقیقت حال دوسری ہے اور تمہیں اس کی خبر نہیں۔ وہ تو ان میں سے ہے جن کے لیے
کہا جا چکا ہے کہ ﴿لَا تَحْطِطِيْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا﴾ اور ﴿اَلَا مِنْ مَّسْقٍ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ جیسا کہ آیت (۳۷) اور (۳۰) میں گزر
چکا۔

(ف) طوفان اور سیلاب کا قصہ: حادثہ کا ختم ہونا اور کشتی کا جودی پہاڑ پر قرار پانا۔

سورہ فرقہ آیت (۱۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے لگا تار بارش ہوئی تھی اور زمین کی تمام نہروں میں سیلاب آ گیا تھا۔ سورہ تورات میں
بھی یہی ہے۔ لیکن اس میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ بڑے سمندر کی تمام سونگیں پھوٹ گئیں (پیداؤش ۱۲)

حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اس سرزمین میں ہوا تھا جو جلد اور فرات کی وادیوں میں واقع ہے۔ وہ جلد اور فرات آرمینیا کے پہاڑوں سے
نکلے ہیں اور بہت دور الگ الگ بہ کر عراق زیریں میں باہم مل گئے ہیں اور پھر فلج فارس میں سمندر سے قلم کنارہ ہوتے ہیں۔ آرمینیا کے یہ

الْحَكِيمِينَ ﴿٥٠﴾ قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَتَّبِعْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطَكُم مِّنْ الْجَاهِلِينَ ﴿٥١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٢﴾ قِيلَ يَنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّنْ مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ فِيْنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٣﴾ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٥٤﴾

کرنے والا کوئی نہیں" (۳۵)

(خدا نے) فرمایا "اے نوح! اوہ میرے گھر کے لوگوں میں سے نہیں۔ وہ تو (سرتاپا) عمل بد ہے۔ پس جس حقیقت کا تجھے علم نہیں، اس بارے میں سوال نہ کر۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ناواقفوں میں سے نہ ہو جانا۔" (۳۶)

(نوح نے) عرض کیا "خدا یا! میں اس بات سے میرے حضور پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی بات کا سوال کروں جس کی حقیقت کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور رحم نہ فرمایا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو تباہ حال ہوئے۔" (۳۷)

تکم ہوا "اے نوح! اب کشتی سے اتر۔ ہماری جانب سے تجھ پر سلامتی اور برکتیں ہوں۔ نیز ان جماعتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ اور دوسری کشتی ہی جماعتیں ہیں (بعد کو آنے والی) جنہیں ہم (زندگی کے فائدوں سے) بہرہ مند کریں گے۔ لیکن پھر انہیں (پاداشِ عمل میں) ہماری طرف سے عذاب دردناک پہنچے گا" (۳۸)

(اے پیغمبر!) یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے وحی کے ذریعہ سے تجھے بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تو یہ بات تو جانتا تھا نہ تیری قوم۔ پس صبر کر (اور منکروں کے جہل و شرارت سے دلگیر نہ ہو) انجام کار متقین ہی کے لیے ہے! (۳۹)

یہاں "ارارات" کے علاقہ میں واقع ہیں۔ اسی لیے انہیں تورات میں "ارارات کا پہاڑ" کہا ہے۔ لیکن قرآن نے خاص اس پہاڑ کا ذکر کیا جس پر کشتی ٹھہری تھی۔ وہ "جودی" تھا۔

زمانہ حال کے بعض شارحین تورات کے خیال میں "جودی" اس سلسلہ کوہ کا نام ہے جس نے ارارات اور چاد گیا کے سلسلہ ہائے کوہ کو ملا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ سکندر کے زمانے کی یونانی تحریرات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ کم از کم یہ واقعہ تاریخی ہے کہ انھوں نے مدنی کشتی تک وہاں ایک معبد موجود تھا اور لوگوں نے اس کا نام "کشتی کا معبد" رکھ دیا تھا۔

(ص) ایک ایسے طوفان و سیلاب کے بعد ملک کی جو حالت ہو گئی ہوگی اس کی ہولناکی محتاج بیان نہیں۔ قدرتی طور پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو خیال گزرا ہو گا کہ یہ سر زمین زندگی اور زندگی کے تمام سامانوں سے خالی ہو گئی ہے۔ اب اس وحشت کدو میں ہم کیسے زندگی بسر کریں گے؟ پس اللہ نے وحی کی کہ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر قدم رکھو۔ یعنی تہار سے لیے اب خوف کی کوئی بات نہ ہوگی اور سامان زندگی کی تمام برکتیں پھر ظہور میں آ جائیں گی۔ چنانچہ آیت (۳۸) میں کہ خالقہ سرگزشت سے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ "وَ اَوْ اَمْرٌ مِّنْ مَّعَكَ" مطلب یہ ہے کہ تہار سے بعد جو باتیں آئیں گی انہیں اگر چہ زندگی کی ساری کامرانیوں میں کی لیکن پھر پاداشِ عمل سے تہا میں پڑیں گی۔

وَالْأَعَاذُ هُوَذَا ۖ قَالَ يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۝ يَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَيَقُومُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ فِضْرًا مَازِيًا وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا الْغُرُوبِينَ ۝ قَالُوا يَبُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۖ

اور ہم نے (قوم) عباد کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا۔

ہود نے کہا "اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یقین کرو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ (حقیقت کے خلاف) افتراء پر دازیاں کر رہے ہو۔" (۵۰) "اے میری قوم کے لوگو! میں اس بات کے لیے تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگا۔ میرا بدلہ تو اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر کیا تم (اتنی صاف بات بھی) نہیں سمجھتے؟" (۵۱)
 "اور اے میری قوم کے لوگو! اپنے پروردگار سے (اپنے قصوروں کی) مغفرت مانگو۔ اور (آئندہ کے لیے) اس کی جناب میں توبہ کرو۔ وہ تم پر برستے ہوئے بادل بھیجتا ہے (جس سے تمہارے کھیت اور باغ شاداب ہو جاتے ہیں) اور تمہاری قوتوں پر نئی قوتیں برساتا ہے (کہ روز بروز گھٹنے کی جگہ اور زیادہ بڑھتے جاتے ہو) اور (دیکھو) جہنم کرتے ہوئے اس سے مت متاثر ہو" (۵۲)
 (ان لوگوں نے) کہا "اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر تو آیا نہیں (جسے ہم دلیل سمجھیں) اور ہم ایسا کرنے والے نہیں کہ تم سے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں" (۵۳) "ہم جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ تمہارے معبودوں میں سے کسی معبود کی تجھ پر مار پڑ گئی ہے" (اسی لیے اس طرح کی باتیں کرنے لگے)۔

(۱۵) قوم عباد میں حضرت ہود علیہ السلام کا ظہور ہوا۔

(۱) انہوں نے کہا اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

تمہارے عقائد و افعال حقیقت کے خلاف محض افتراء ہیں۔ میں کسی معاوضہ کا طالب نہیں۔ محض اداے فرض کا اظہار ہے جو مجھے دعوت الہی کی پیروی پر مجبور کر رہا ہے۔

(ب) لیکن ان کی قوم نے ان مواضع پر کان و دھرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا۔ تمہارے پاس کوئی ایسی بات نہیں جو ہمارے نزدیک دلیل ہو۔ ہم تو اپنے معبودوں کی پرستش چھوڑنے والے نہیں۔ تمہارے خیال میں جو بات آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار چھین لگ گئی ہے۔ اسی لیے ایسے خیالات آنے لگے ہیں۔

(ج) حضرت ہود علیہ السلام نے کہا۔ تم کہتے ہو تمہارے معبودوں کی مجھ پر مار ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے تمہارے معبودوں سے کوئی سروکار نہیں۔ تم اب اور تمہارے معبود جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہیں کر لیں۔ تمہارا ہمدردانہ معبودوں پر ہے۔ میرا اللہ ہے جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے!

میرا کہہ بیٹھنا حق تھا۔ میں نے کر دیا۔ اب اگر سچائی کی طرف سے تم نے رخ پھیر لی لیا ہے تو جان لو کہ قانون الہی کے مطابق تمہاری جگہ کی دوسری قوم نکل جائے گی اور تم ہلاکت سے دوچار ہو گے۔

(د) چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ معبودوں نے نجات پائی۔ سرکش ہلاک ہوئے۔

قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ وَمَنْ حُوتِهِ فَكَيْدُنِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿٥٧﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا خُذَّاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ عَادٌ اتَّخَذُوا

ہود نے کہا "میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ جن ہستیوں کو تم نے اس کا شریک بنا رکھا ہے مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں۔" (۵۴) تم سب مل کر میرے خلاف جو کچھ تمہیں کر سکتے ہو ضرور کرو اور مجھے (ذرا بھی) مہلت نہ دو (پھر دیکھو کون کونسا فتح کیا لگتا ہے؟) (۵۵)

"میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ کوئی حرکت کرنے والی ہستی نہیں کہ اس کے قبضے سے باہر ہو۔" میرا پروردگار (حق و عدل کی) سیدھی راہ پر ہے۔ (یعنی اس کی راہ ظلم کی راہ نہیں ہو سکتی) (۵۶)

"پھر اگر (اس پر بھی) تم نے روگردانی کی تو جس بات کے لیے میں بھیجا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دی (اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے) اور (مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ) میرا پروردگار کسی دوسرے گروہ کو تمہاری جگہ دے دے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز کا نگران حال ہے۔" (۵۷)

اور (دیکھو) جب ہماری (ظہیرائی ہوئی) بات کا وقت آ پہنچا۔ تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی بچا لیا جو اس کے ساتھ (سچائی پر) ایمان لائے تھے اور ایسے عذاب سے بچا لیا کہ بڑا ہی سخت عذاب تھا! (۵۸) یہ ہے سرگزشت عادی۔

(۵) آیت (۵۶) میں "دہی و دہکم" کا زور جس بات پر ہے اسے سمجھ لینا چاہیے۔ ان تمام مشرک قوموں کو اس بات سے انکار نہ تھا کہ ایک خالق پروردگار ہستی موجود ہے اور اصلی طاقت اس کی طاقت ہے۔ یعنی وہ تو حیدر ربوبیت سے بے خبر نہ تھے لیکن ساری گمراہی یہ تھی کہ وہ جید الوہیت میں کھوئے گئے تھے۔ یعنی سمجھتے تھے اس پروردگار ہستی کے ماتحت دوسری ہستیاں بھی ہیں جنہیں تصرف کا اختیار مل گیا ہے اور اس لیے انہیں ان کی پوجا کرنی چاہیے۔ پس ﴿دہی و دہکم﴾ کا مطلب یہ ہوا کہ میرا بھروسہ اس پر ہے جسے میں بھی رب تعین کرتا اور تم بھی رب مانتے ہو۔ (۵) آیت (۵۹) سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد پر ظالم و سرکش پادشاہ مکران تھے اور فراعہ مصر کی طرح اپنے آپ کی پوجا کر دیتے تھے۔ فرمایا انہوں نے خدا کے رسولوں سے نافرمانی کی اور سرکش و ظالم حکمرانوں کا کہا مانا۔ یعنی جو حق و عدالت کی طرف بلاتے تھے ان سے تو مکر ہوئے اور جو ظلم و سرکشی کرتے تھے ان کے پیچھے چلے ایسے گروہ کے لیے بجز ہلاکت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟

"رسالہ" اس لیے کہا کہ گواہوں نے انکار ایک رسول کا کیا تھا لیکن اس کی تعلیم تمام رسولوں ہی کی تعلیم تھی۔ پس ایک کو

آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ "کوئی چلے والا جو نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے بکڑ رکھا ہے۔" یہ عربی کا محاورہ ہے اور اس کی معنی میں یہ لایا جاتا ہے جو جن میں اختیار کیے گئے ہیں۔ ۱۲۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيبٍ ۖ ﴿٥٩﴾ وَأَطِيعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لِعَلَّكُمْ تَرْجُونَ ۚ وَالْيَوْمَ الْقِيَمَةُ ۖ إِلَّا إِنْ عَادَا كُفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۖ ﴿٦٠﴾ وَإِلَى قَوْمِوَدٍ
أَنَاجُهُمْ صَلَاحًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا يَصْلِحْ
قَدْ كُنْتُمْ فِيئَتًا مَرْجُوءًا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ

انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیاں (ہت دھری اور سرکشی کرتے ہوئے) جھٹلائیں اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر منکبر و سرکش کے حکم کی پیروی کی! (۵۹)

اور ایسا ہوا کہ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت پڑی (یعنی رحمت الہی کی برکتوں سے محرومی ہوئی) اور قیامت کے دن بھی۔
تو سن رکھو کہ قوم عاد نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی! اور سن رکھو کہ عاد کے لیے محرومی کا اعلان ہوا جو ہود کی قوم تھی! (۶۰)
اور ہم نے قوم ثمود کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔

اس نے کہا: "اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں تمہیں بسا دیا۔ پس چاہیے کہ اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع ہو کر رہو۔ یقین کرو۔ میرا پروردگار (ہر ایک کے) پاس ہے۔ اور (ہر ایک کی) دعاؤں کا جواب دینے والا ہے!" (۶۱)

لوگوں نے کہا: "اے صالح! پہلے تو تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی پوجا نہ کریں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟" (یہ کیسی بات ہے؟) ہمیں تو اس بات میں بڑا ہی شک

جھٹانا ہے۔ (مجدد و مایات و مہم)۔ تاکہ واضح ہو جائے ان کے انکار کی نوعیت کیا تھی؟ حق دے دے معنی یہ ہیں کہ جان بوجہ کہ محض ہت اور شرارت سے انکار کرنا۔ چنانچہ تفصیل تفسیر فاتحہ میں گزر چکی ہے۔
(۱۶) قوم ثمود میں حضرت صالح (علیہ السلام) کا ظہور ہوا۔

(۱) انہوں نے کہا۔ اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔

دیکھو کون ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ یعنی ایسی چیز سے پیدا کیا جو زمین کی مٹی کا تفسیر تھی (جیسا کہ دوسری جگہ صراحت کی ہے) اور پھر تم نے اس کی آبادی و رونق کر دی؟ کیا پروردگار عالم کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر کیا وہی اس کا منتفق نہیں کہ اس کی بندگی کی جائے؟
سرکشی سے باز آ جاؤ اور اس کی طرف رجوع ہو۔

(ب) قوم نے کہا۔ ہمیں تو تمہاری ذات سے بڑی بڑی امیدیں تھیں کہ ہماری سرداری اور پیشوائی کرو گے۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ ہمارے بزرگوں کے طریقہ کو برا کہتے ہو اور اس سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو؟

بیشک یہ بات دیکھی گئی ہے اور اب بھی دیکھی جاسکتی ہے کہ جب کبھی ایک غیر معمولی قابلیت کا آدمی قوم میں پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کی قابلیت سراہتے ہیں اور اس سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشوا ہوگا۔ باپ دادا کا نام روشن کرے گا۔ لیکن جب وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو ان کے طور طریقہ کے خلاف ہوتی ہے تو گردن موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہ تو کھانا کھا۔

فَمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۝ قَالَ يَقُولُونَ هَلْ نَمْنَحُكَ عَلَىٰ بُيُوتِنَا وَنَأْتِيَنَّكَ رَحْمَةً مِّنْ فَتْنَةٍ يَأْتِيَنَّكَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُؤْمَرُ ۝ فَتَنَّا تَبَيَّنَ لَكَ فِي غَيْرِ مَفْصَلٍ ۝ وَيَقُولُونَ هَذِهِ نَافِلَةٌ لَّكُم مَّا أَتَيْنَا بِهَا فَاكْلٌ فِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّينَ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ قَرِيبٍ ۝ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۝ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا ضَلِيلَهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ

ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دل میں اترتی نہیں (۶۲)

صالح نے کہا: "اے میری قوم کے لوگو! کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی رحمت مجھے عطا فرمائی ہو تو پھر کون ہے جو اللہ کے مقابلہ میں میری مدد کرے گا اگر میں اس کے حکم سے سرتابی کروں؟ تم (اپنی توقع کے مطابق دعوت کا رد کر) مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ حجاب کی طرف لے جانا چاہتے ہو؟" (۶۳)

"اور اے میری قوم کے لوگو! دیکھو یہ اللہ کی انوفی (یعنی اس کے نام پر چھوڑی ہوئی انوفی) تمہارے لیے ایک (فیصلہ کن) نشانی ہے۔ پس اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں جتنی ہے۔ اسے کسی طرح کی اذیت نہ پہنچانا اور نہ فوراً عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔" (۶۴)

لیکن لوگوں نے (اور زیادہ ضد میں آ کر) اسے ہلاک کر ڈالا۔ تب صالح نے کہا: "اب تمہیں صرف (تین دن) کی مہلت ہے۔" اپنے گھروں میں کھاپی لو۔ یہ وعدہ ہے۔ جھوٹا نہ نکلے گا" (۶۵)

پھر جب ہماری (ظہیرانی ہوئی) بات کا وقت آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ہماری ساری امیدیں خاک میں ملا دیں۔ گویا بزرگی و پیشوائی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو بات حق معلوم ہو اس کی لوگوں کو دعوت دی جائے۔ بلکہ یہ ہے کہ لوگ جسے حق سمجھتے ہوں اس کی پیروی کی جائے اور اسی کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دی جائے!

قرآن نے یہاں قوم ثمود کا جو جواب نقل کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے۔

(ج) حضرت صالح علیہ السلام نے کہا: "تم غور نہیں کرتے کہ اگر ایک شخص پر اللہ نے ظلم و سب سے زیادہ کھول دی ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ سہالی و دشمن ہے جو لوگوں نے سجدہ بھی ہے تو پھر کیا شخص لوگوں کے پاس خاطر سے اس کا اظہار نہ کرے؟ اچھا تھا ڈاکٹر وہ حکم حق سے سرتابی کرے تو کون ہے جو خدا کے مواخذہ سے اسے بچالے گا؟ اگر میں شخص اس خیال سے کہ تمہاری امیدوں کو نہیں نہ لگے سہالی کا اعلان نہ کروں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دوں۔"

(د) بہر حال انہوں نے سرکش کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مومنوں نے نہایت پائی۔ سرکش ہلاک ہوئے۔

انوفی کے معاملہ کی تشریح اعراف (۷۳) کے نوٹ میں گزر چکی ہے۔

حضرت ہود اور حضرت صالح علیہما السلام کی سرگزشتوں میں انحصار غولارہا۔ کیونکہ ان دونوں کا ظہور عرب ہی میں ہوا تھا اور اسی وطن ان سے آستانہ تھے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْعَةَ فَاَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثِيًّا ۝ كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهُمُ الْغُيُوبَ ۝ أَتَوْنَاهُمْ نَحْمُ إِلَيْهِ ۝ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ يَقُولُوا سَلْمًا ۝ أَلَا إِنَّ قَوْمَ لُوطٍ كَانُوا مُبْطِلِينَ ۝ وَأَمَّا أَتَاهُ فَلَقَا بَئِثًا فَصَحَّجَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۝

اپنی رحلت سے پہلے اور اس دن کی رسوائی سے نجات دے دی۔ (اے پیغمبر!) بلاشبہ تیرا پروردگار وہی ہے جو قوت والا اور سب پر غالب ہے (۶۱)

اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کا یہ حال ہوا کہ ایک زور کی کڑک نے آیا۔ جب صبح ہوئی تو سب اپنے گھروں میں اپنے سے بڑے تھے۔ (۶۲) وہ اس طرح اچانک مر گئے (گویا ان گھروں میں کبھی بے ی نہ تھے) تو سن رکھو کہ قوم نے اپنے پروردگار کی ناشکری کی اور ہاں سن رکھو کہ قوم کے لیے عروسی ہوئی (۶۸)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہمارے بیٹے ہوئے (فرشتے) ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا "تم پر سلامتی ہو۔" ابراہیم نے کہا "تم پر بھی سلامتی" پھر ابراہیم نور ایک بھنا ہوا گھنجرالے آیا (اور ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ میرے مہمان ہیں) (۶۹) پھر جب اس نے دیکھا ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے نہیں تو ان سے بدگمان ہوا اور جی میں ڈرا (کہ یہ کیا بات ہے؟) انہوں نے کہا "خوف نہ کر۔ ہم تو (اللہ کی طرف سے) قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں" (۷۰)

اور اس کی بیوی (سارہ) بھی (خیمہ میں) کھڑی (سن رہی) تھی۔ وہ بے پروا ہو جانے سے خوش ہو گئی (پس ہم نے اسے اپنے فرشتوں کے ذریعہ سے اسحاق (کے پیدا ہونے) کی خوشخبری دی اور اس کی کماحقہ کے بعد یعقوب کا ظہور ہوگا۔) (۷۱)

(۷۲) حضرت لوط (علیہ السلام) کی دعوت اور باشندگان سدوم کی ہلاکت۔

قورت میں ہے کہ حضرت لوط (علیہ السلام) حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے بھتیجے اور عاران کے بیٹے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے ساتھ شہر اور سے آئے اور سدوم میں مقیم ہو گئے جو دریاے یمن کی ترائی میں واقع تھا۔ چونکہ سدوم کی ہلاکت کی خبر پہلے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو ہی مل چکی تھی اس لیے سرگوشی کی ابتدا انہی کے ذکر سے ہوئی۔

(۱) فرشتوں نے دو باتوں کی خبر دی۔ ایک یہ کہ قوم لوط کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ دوسری یہ کہ سارہ (علیہ السلام) کے بطن سے حضرت اسحاق (علیہ السلام) کی پیدائش ہوگی اور ان سے حضرت یعقوب (علیہ السلام) پیدا ہوں گے۔

ان دونوں باتوں میں بظاہر کوئی علاقہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے خیال ہوتا ہے کہ کیوں دونوں کی خبر بیک وقت دی گئی، کیوں دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا؟ لیکن فی حقیقت ایسا نہیں ہے۔ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔

حضرت ابراہیم اور حضرت لوط (علیہما السلام) جب سدوم کے ملک سے آ کر فلسطین میں مقیم ہوئے تو یہ ملک ان کے لیے اہنبیوں کا ملک تھا لیکن حیثیت الٰہی کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ ایک دن اسی سرزمین پر ان کی نسل مکرانی کرے گی۔ اس نسل کا ظہور کس سے ہوا؟ اسرائیل سے۔ یعنی حضرت یعقوب (علیہ السلام) سے۔ وہ کس کے لڑکے تھے؟ حضرت اسحاق (علیہ السلام) کے۔ پس فرشتوں نے بیک وقت دو باتوں کی خبر دی۔

قَالَتْ يَوْنٰلَيْكِيْ اَيْدٍ وَّاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْنٌ شَيْخًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝۱۰۱ قَالُوْا اَتَعْجِبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَتُهُ عَلٰیكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ قَمِيْدٌ ۝۱۰۲ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ الْبَرٰٓئَةِ الرُّوْعُ وَّجَآءَتْهُ الْبَشٰرٰى يُجَادِلُنَا فِى قَوْمِ لُوْطٍ ۝۱۰۳ اِنَّ الْبَرٰٓئَةَ لَكُلِّیْهِنَّ اَوَّٰةٌ مُّٰنِيْبٌ ۝۱۰۴ لِيَاۤاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرٌ رَبِّكَ وَاَنْتُمْ اٰتِيَهُمْ عَذَابٌ غَلِيْظٌ مَّرْدُوْدٌ ۝۱۰۵ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا

وہ بولی۔ "خسوس مجھ پر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے اولاد وہو حالانکہ میں بڑھیا ہو گئی ہوں اور یہ میرا شوہر بھی یوزمحابو چکا ہے؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے!" (۷۲)

انہوں نے کہا۔ "کیا تو اللہ کے کاموں پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تجھ پر ہوں اسے اہل خانہ ابراہیم! (اس کے فضل و کرم سے یہ بات کچھ بعید نہیں ہے) بلاشبہ اسی کی ذات ہے جس کی ستائشیں کی جاتی ہیں اور وہی ہے جس کے لیے ہر طرح کی بڑائیاں ہیں!" (۷۳)

پھر جب ابراہیم کے دل سے اندیشہ دور ہو گیا اور اسے خوشخبری ملی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا (یعنی ہمارے فرستادوں سے بار بار سوال و جواب کرنے لگا کہ آنے والی باتیں جائے) (۷۴) حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا ہی بردبار و بڑا ہی نرم دل اور (ہر حال میں) اللہ کی طرف رجوع ہو کر رہنے والا تھا! (۷۵)

(ہمارے فرستادوں نے کہا) "اے ابراہیم! اس بات کا خیال چھوڑ دے۔ تیرے پروردگار کی (ظہیرائی ہوئی) بات جو تجھ کو آچٹنی اور ان لوگوں پر عذاب آرہا ہے جو کسی طرح مل نہیں سکتا" (۷۶) اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو وہ

ایک میں ایمان و نیک عملی کی کامراندوں کا اعلان تھا۔ دوسری میں انکار و بد عملی کی ہلاکتوں کا۔ یعنی جس دن اس بات کی خبر دی گئی کہ سدوم اور موہرہ کا علاقہ بد عملیوں کی پاداش میں ہلاک ہونے والا ہے اسی دن اس کی بھی بشارت دے دی گئی کہ نیک عملی کے نتائج ایک نئی نسل تیار کر رہے ہیں اور وہ معتزب اس تمام ملک پر حکمرانی کرنے والی ہے!

پھر معاملہ کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ سدوم اور موہرہ کا علاقہ فلسطین کا سب سے زیادہ شاداب علاقہ تھا۔ اور معلوم ہے کہ سارے علاقہ عام عمر اولاد کی تمنا میں کرتے کرتے بالآخر مایوس ہو چکی تھیں۔ پس قدرت الہی نے بیک وقت دونوں کر شے دکھلا دیئے۔ جو زمین سب سے بادہ شاداب ہے وہ بد عملیوں کی پاداش میں ایسی اجڑے گی کہ پھر کبھی سرسبز و شاداب نہ ہو سکے گی۔ جو شجر امید بالکل سوکھ چکا ہے وہ ہوا پاک یا طرح سرسبز ہو جائے گا کہ صدیوں تک اس کی شاخیں بار آور رہیں گی!

چنانچہ سدوم اور موہرہ کا علاقہ آتش فشاں مادہ کے انفجار سے ایسا خنجر ہوا کہ آج تک خنجر ہے اور بشارت پر پورا سال بھی نہیں گزرا تھا کہ رت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ظہور میں آگئی اور پھر ان کی نسل روز بروز بڑھتی اور بھٹیلتی گئی۔

(د) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت سارہ تھی ایک حضرت ہاجرہ۔ ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے لیکن حضرت ہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئیں۔ پھر مایوسی کے بعد یہ بشارت ملی اور حضرت ائق پیدا ہوئے۔

(د) تو رات (پیدائش ۱۹: ۲۳) میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار اٹھائیں کہیں کہ عذاب مل جائے۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے

یَقِیْءُ بِهِمْ وَصَاقٍ بِهِمْ خُذْ عَا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیْبٌ ۝ وَجَاءَ هَ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ ۝ وَمِنْ قَبْلِ كَانُوا یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ ۝ قَالَ یَقْوَمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْذَلُوا فِی ضَعْفِی ۝ أَلَمْ یَسْئَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِیْدٌ ۝ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِی بَلَدِكُمْ مِنْ حَقِّ ۝ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِیْدُ ۝ قَالَ لَوْ أَنَّ فِی بَیْكُمْ قُوَّةٌ أَوْ إِيَّا فِی رُكْبٍ شَدِیْدٍ ۝ قَالُوا یُلُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ یَصِلُوْا إِلَیْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْبَلِّ وَلَا یُلْقِیْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا ۝ إِنَّهُ مُصِیْبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۝ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۝ أَلَمْ یَسْئَلِ الصُّبْحُ بِقَرِیْبٍ ۝

ان کے آنے سے خوش نہیں ہوا۔ ان کی موجودگی نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ بولا "آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے" (۷۷) اور اس کی قوم کے لوگ (انہیں ان کے آنے کی خبر سن کر) دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ پہلے سے برے کاموں کے عادی ہو رہے تھے۔ لوط نے ان سے کہا "لوگو! یہ میری بیٹیاں ہیں (یعنی ہستی کی عورتیں جنہیں وہ اپنی بیٹیوں کی جگہ سمجھتا تھا اور جنہیں لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا) یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ پس (ان کی طرف مقلقت ہو۔ دوسری بات کا قصد نہ کرو اور) اللہ سے ڈرو۔ میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟" (۷۸) ان لوگوں نے کہا "جتنے معلوم ہو چکا ہے کہ تیری ان بیٹیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اور تو اچھی طرح جانتا ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں" (۷۹)

لوط نے کہا "کاش تمہارے مقابلہ کی مجھے طاقت ہوتی یا کوئی سہارا ہوتا جس کا آسرا پکڑ سکتا" (۸۰) (جب مہمانوں نے) کہا "اے لوط! ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ (گھبرائے کی کوئی بات نہیں) یہ لوگ بھی تجھ پر قابو نہ پا سکیں گے۔ تو یوں کر کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے گھر کے آدمیوں کو ساتھ لے کر نکل چل اور تم میں سے کوئی اور اصرار نہ رکھے (یعنی اور کسی بات کی فکر نہ کرے) مگر ہاں تیری بیوی (ساتھ دینے والی نہیں۔ وہ پیچھے رہ جائے گی) جو کچھ ان لوگوں پر گزرتا ہے وہ اس پر بھی گزرے گا۔ ان لوگوں کے لیے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے اور صبح کے آنے میں کچھ دیر نہیں" (۸۱)

سہ ماہ میں چند آدمی ہی نیک کردار باقی رہ گئے ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا۔ وہاں دس آدمی بھی ایسے نہ رہے جو نیک کردار ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آیت (۷۳) میں ﴿بِحَادِّ لَنَا﴾ سے مقصود یہی بات ہو۔ یا اسی طرح کی کوئی بات۔ بہر حال اللہ نے ان کی اس سعی کی مدح کی کہ یہ ان کے علم اور رحم و شفقت کا نتیجہ تھا۔ پھر واضح کر دیا کہ بات نکلنے والی نہیں تھی۔ وقت آ پہنچا تھا۔

(۲) حضرت لوط کو مہمانوں کے آنے سے اس لیے پریشانی ہوئی کہ وہ جانتے تھے شہر کا باشندے ضرور حملہ آور ہوں گے۔ کیونکہ ان کا قاعدہ تھا جب بھی کوئی انہیں مسافر آ پہنچتا تو اس پر حملہ کر دیتے اور سمجھتے تھے ہمارے نبیوں نے انہیں ان کے لیے ایک حکارہ آجھاد کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ (۳) اعراف میں حضرت لوط علیہ السلام کے وعظ و نصیحت اور قوم کی سرکشی کا حال گزر چکا ہے (آیت ۸۰) یہاں اس میں تفصیل کی کہ عذاب کا گہوارہ کی حالت میں ہوا تھا۔ بہر حال نتیجہ یہی نکلا کہ قوم ہلاک ہوئی اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر کوئی آنچ نہ آئی۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مُنْضُودٍ ۝ مُّسَوِّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْقَوُوا غَدًا وَاللّٰهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّغِيبٍ ۝ وَيَقَوْمِ أَتُؤْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْغُضُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ بَقِيَّتُ اللّٰهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

پھر جب ہماری (خبر لائی ہوئی) بات کا وقت آ پہنچا تو (اے پیغمبر!) ہم نے اس (بستی) کی تمام بلندیاں بستی میں بدل دیں۔ (یعنی تمام بلند عمارتیں گرا کر زمین کے برابر کر دیں) اور اس پر آگ میں پکے ہوئے پتھر کا تار برسائے کہ تیرے پروردگار کے حضور (اس فرض سے) نکالی کیے ہوئے تھے۔ (۸۲)
 یہ (بستی) ان ظالموں سے (یعنی اشرار کے سے) کچھ دور نہیں ہے (یا اپنی سیر و سیاحت میں وہاں سے گزرتے رہتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس سے عبرت پکڑ سکتے ہیں)۔ (۸۳)
 اور ہم نے (قبیلہ) مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا۔

اس نے کہا: ”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو۔“ (یعنی خدا نے تمہیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ پس کفرانِ نعمت سے بچو) میں ڈرتا ہوں کہ تم پڑھاب کا ایسا دن نہ آ جائے جو سب پر چھا جائے گا۔“ (۸۴) ”اور اے میری قوم کے لوگو! ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں (ان کے حق سے) کم نہ دو۔ ملک میں شرف و فساد پھیلاتے نہ پھرو۔“ (۸۵) اگر تم میرا کہاؤ تو جو کچھ اللہ کا دیا (کاروبار میں) بچ کر رہو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور دیکھو (میرا کام تو صرف نصیحت کر دینا ہے)

(۱۸) قبیلہ مدین میں حضرت شعیب (علیہ السلام) کی دعوت کا ظہور ہوا۔

تورات میں ہے کہ ظہور کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھڑکے ہوئے جن میں سے ایک کا نام مدیان تھا (یعنی ایش ۱۴۵) یہی ”مدیان“ عربی میں ”مدین“ ہو گیا۔ اس کی اولاد بنو قریظم کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ جن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ بنی اسرائیل انہیں بنی قریظم کہتے تھے۔

(۱) حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا۔ اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔

ناپ تول میں خیانت نہ کرو۔ نہ تو حق سے زیادہ لو۔ نہ حق سے کم دو۔ ملک میں شرف و فساد پھیلاتے نہ پھرو یعنی لوٹ مار نہ کرو۔

میں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال ہو لیکن میں ڈرتا ہوں کہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔

(ب) لوگوں نے کہا۔ تم اپنے خدا کی جتنی عبادت کرنی چاہو شوق سے کرو۔ لیکن کیا تمہاری نمازیں یہ بھی کہتی ہیں کہ دوسروں کو ان کی

راہ سے ہٹاؤ؟ اور اس راہ سے ہٹاؤ جس پر ان کے باپ دادا چلتے آئے ہیں؟ ہم اپنے مال کے مالک بننا چاہیں۔ جس طرح چاہیں خریدیں۔ ہم اپنے ناپ تول کی باتیں نہ دو۔ معلوم ہوتا ہے ساری دنیا میں صرف تم ہی ایک نیک اور خوش معاملہ آدمی رو گئے ہو

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِمُعَظِّمٍ ۖ قَالُوا يَشْعَبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَن تَتْرُكَ مَا يَنْعِبُدُ آبَاؤُكَ أَوْ أَن تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ ۝ قَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ نَيْفٍ مِّن رَّزْقِي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنفَكُمْ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ وَيَقُومُ لَا يُجِبُهُمْ مِّنْكَ شَقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ قَيْلٌ مَّا أَصَابَ قَوْمَهُ نُوحٌ أَوْ قَوْمَهُ هُودٌ أَوْ قَوْمَهُ صَالِحٌ

میں کچھ تم پر تمہاں نہیں" (کہ جبرانی راہ پر چلا دوں) (۸۶)

لوگوں نے کہا: "اے شعیب! کیا تیری یہ نمازیں (جو تو اپنے خدا کے لیے پڑھتا ہے) تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہمیں آ کر کے ان معبودوں کو چھوڑ دو جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں۔ یا یہ کہ تمہیں اختیار نہیں کہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہو، کرو؟ بس تم ہی ایک نرم دل اور راست باز آدمی رو گئے ہو" (۸۷)

شعیب نے کہا: "اے میری قوم کے لوگو! کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن رکھتا ہوں اور (اس کے فضل و کرم کا یہ حال ہو کہ) ابھی (سے ابھی) روزی عطا فرما رہا ہو (تو پھر بھی میں چپ رہوں اور تمہیں راہ حق کی طرف نہ بلاؤں؟) اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روکتا ہوں اس سے تمہیں تو روکوں اور خود اس کے خلاف چلوں۔ (میں تمہیں جو کچھ کہتا ہوں اسی پر عمل بھی کرتا ہوں) میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرے بس میں ہے اصلاحِ حال کی کوشش کروں۔ میرا کام بننا ہے تو اللہ ہی کی مدد سے بننا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوں" (۸۸) "اور اے میری قوم کے لوگو! میری ضد میں آ کر کہیں ایسی بات نہ کر بیٹھنا کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو" (۸۹)

(ج) حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر اللہ نے مجھ پر علم و بصیرت کی راہ کھول دی ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہلاکت کی طرف جا رہے ہو تو اللہ کو کیا میرا فرض نہیں ہے کہ تمہیں سلامتی کی راہ دکھاؤں؟ اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے رزق و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے پھر کیا یہ بظہانِ نعت نہ ہو گا کہ اوائے فرض میں کوتاہی کروں؟ اور پھر تم میری ضد میں آ کر کیوں حق سے منہ موڑو؟ میں ایسا تو نہیں کرتا کہ تمہیں ایک بات سے روکوں اور پھر خود ہی کرنے لگوں۔

میں اسی بات کہتا ہوں جس پر خود اصرار ہوں۔ اور تم میری تلقین سے بگڑتے کیوں ہو؟ میں کچھ تم پر تمہاں بن کر تو نہیں کھڑا ہو گیا ہوں کہ مجبور کروں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں۔ جہاں تک میرے بس میں ہے۔ اور میرے کاموں کو بننا ہے تو اللہ ہی کی مدد سے بننا ہے۔ میرا مجبور صرف اسی پر ہے!

(د) ہر قول میں جو شاخِ عرب اور جزیرہ نما کے درمیان گزرتی ہے اسی کے کنارے مدین کا قبیلہ آباد تھا۔ چونکہ یہ جگہ شام، افریقہ اور عرب کے تجارتی قافلوں کا نقطہ اتصال تھی اس لیے اشیائے تجارت کے مبادلہ کی بڑی منڈی بن گئی تھی اور لوگ

وَمَا قَوْمٌ لَوْطٍ فَتَنُكُمْ بِمَعِينٍ ۝ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُؤَلُّوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝ قَالُوا يُعَذِّبُ مَا نَفَعُهُ كَيْفَيزًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِتْنًا جَعَلْنَاهُ ۚ وَتُؤَلُّو ۚ رَحْمَتِكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ أَزْهَقْتُ عَلَى كُمْ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِي ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝ وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۚ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ

کو پیش آ چکا ہے اور قوم لوط (کا معاملہ) تم سے کچھ دور نہیں (۸۹) ”اور دیکھو اللہ سے (اپنے گناہوں کی) معافی مانگو اور اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ میرا پروردگار بڑا ہی رحمت والا ہے، اسی محبت والا ہے“ (۹۰)

لوگوں نے کہا ”اے شعیب اتم جو کچھ کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہم لوگوں میں ایک کمزور آدمی ہو۔ اگر (تمہارے ساتھ) تمہاری برادری کے آدمی نہ ہوتے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیتے۔ تمہاری ہمارے سامنے کوئی ہستی نہیں“ (۹۱)

شعیب نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! کیا اللہ سے بڑھ کر تم پر میری برادری کا دباؤ ہوا؟ اور اللہ تمہارے لیے کچھ نہ ہوا کسا سے پیچھے وال دیا؟ (اچھا) جو کچھ تم کرتے ہو میرے پروردگار کے احاطہ (علم) سے باہر نہیں“ (۹۲)

”اے میری قوم کے لوگو! تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ۔ میں بھی (اپنی جگہ) سرگرم عمل ہوں۔ بہت جلد مظلوم کر لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کون فی الحقیقت جھوٹا ہے۔ انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ

خوشحال ہو سکے گا۔ اسی لیے حضرت شعیب نے کہا: ﴿ اِنِّیْ اَرْکُم مَّحْبُوْبٌ ﴾ (۸۳) میں تمہیں خوشحال بناتا ہوں۔ لیکن جب لوگوں کے اخلاق فاسد ہو گئے تو کاروبار میں خیانت کرنے لگے اور باپ قول کے انصاف سے نا آشنا ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شعیب جھگڑائے خصوصیت کے ساتھ اس معصیت سے روکا۔

(۱) جو مالہ گزر چکا ہے اس پر اچھی طرح غور کرو۔ لوگوں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو لیکن تمہارے نماز پڑھنے کا نتیجہ یہ کیوں لگے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنی راہ میں ملنے کی دعوت دو؟ یعنی جانے نزع خود تمہارا عمل نہیں ہے یہ ہے کہ دوسروں کو کیوں دعوت دیتے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یہی تو میرا اصلی کام ہے اس لیے چھوڑ دو؟ سچائی کی روشنی میرے سامنے آ گئی ہے اور جب آ گئی ہے تو اس کے اعلان سے باز نہیں رہ سکتا۔ اللہ مانگتا ہے کہ تمہارا کام ہے مجھے حق نہیں کہ کسی پر جبر کروں۔ اس سے مظلوم ہوا، اتباع حق کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ آدمی خود قیام ہو جائے بلکہ ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دے۔

(۲) اتباع حق کی راہ میں ذاتی خصوصیت اور شخصی حسد سے بڑھ کر کوئی روک نہیں۔ مکالمہ سے یہ بات بنتی ہے کہ قبیلہ کے سرداروں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے ذاتی خصوصیت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا۔ ایسا نہ کرو کہ میری ضد میں آ کر پیام حق کے مخالف ہو جاؤ اور خدا کے موافقہ میں گرفتار ہو۔

(۳) انسان انسانوں کا پاس کرتا ہے لیکن سچائی کا پاس نہیں کرتا۔ وہ انسانوں کے خیال سے ایک بات چھوڑ دے گا لیکن خدا کے خیال سے نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ منکروں نے کہا۔ ہم تجھے سنگسار کر رہے ہیں لیکن تیرے کلمہ کے خیال سے ایسا نہیں کرتے۔

یعنی ان کا معاملہ کچھ بہت پرانے زمانے کی بات نہیں تھی بلکہ زمانہ کی بات ہے۔

زَقِیْبٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا
الضَّيْعَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيِّمِينَ ۝ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ آلَا يُعَذِّبُهُمْ مُّبَدِّنُ كَمَا بَعْدَتْ
مُؤَدُّ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ
فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۝ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ
الْوَرْدُ ۝ وَأَنبِغُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةُ الْيَوْمِ الْقِيٰمَةِ بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ۝ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ

انکار کرتے ہیں" (۹۳)

اور پھر جب ہماری (ظہرائی ہوئی) بات کا وقت آ پہنچا تو ایسا ہوا کہ ہم نے شعیب کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان
لائے تھے اپنی رحمت سے بچالیا اور جو لوگ ظالم تھے انہیں ایک سخت آواز نے آ پکڑا۔ پس جب صبح ہوئی تو اپنے اپنے گھروں میں
اونٹ سے پستے تھے! (۹۳)

(دو اس طرح اچانک ہلاک ہو گئے) گویا ان گھروں میں کبھی بے ہی نہیں تھے!

تو سن رکھو قبیلہ مدین کے لیے بھی محرومی ہوئی جس طرح قوم ثمود کے لیے محرومی ہوئی تھی! (۹۵)

اور (یہ بھی ہو چکا ہے کہ) ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانوں اور واضح سند کے ساتھ بھیجا تھا۔ (۹۶) فرعون اور اس کے

سرदारوں کی طرف۔ مگر وہ فرعون کی بات پر چلے اور فرعون کی بات راست بازی کی بات تھی۔ (۹۷)

قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا (جس طرح دنیا میں گمراہی کے لیے ہوا) اور انہیں دوزخ میں پہنچائے

گا۔ تو دیکھو کیا ہی بچنے کی بری جگہ ہے جہاں وہ پہنچ کر رہے! (۹۸)

اور اس دنیا میں امت ان کے پیچھے لگی (کہ ان کا ذکر پسندیدگی کے ساتھ نہیں کیا جاتا) اور قیامت میں بھی (کہ عذاب

آخرت کے مستحق ہوئے) تو دیکھو کیا ہی برا صلہ ہے جو ان کے حصے میں آیا! (۹۹)

حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے کہا۔ افسوس تم پر۔ جس میں میرے کنبہ کا تو پاس ہوا لیکن خدا کا نہ ہوا۔ خدا کی بات تو تمہارے خیال میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔

(ج) حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اچھا تم اپنی راہ چلو۔ میں اپنی راہ چل رہا ہوں۔ اور تمہید کا انتظار کرو۔ چنانچہ نتیجہ ظاہر ہو گیا۔ اہل

ایمان محفوظ رہے۔ سرکش ہلاک ہو گئے!

(۱۰) حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کی دعوت اور اس کے نتائج کی طرف اشارہ اور استدلال کی موقعیت کا اظہار۔

(۲۰) سورت کی ابتدا میں قوم کو اتباع حق کی دعوت دی تھی اور سرکشی و فساد کے نتیجہ سے خبردار کیا تھا۔ نیز واضح کیا تھا کہ اس

باب میں بنیادی امور کیا گئی ہیں۔ پھر آیت (۲۳) میں ان سب کا خلاصہ بیان کیا تھا کہ یہاں راہیں دو ہیں۔ ایک علم و بصیرت کی۔ ایک

اندھے پن کی۔ اور ضروری ہے کہ دونوں کے چلنے والے اپنی حالت اور اپنے نتیجہ میں ایک ہی طرح کے نہ ہوں۔ پھر اس حقیقت پر دلیل پیش

کی تھی۔ یہ نیز بنیادیام و دلائل کا بیان تھا جو حضرت نوح رضی اللہ عنہ کے تذکرہ سے شروع ہوا اور حضرت موسیٰ کے تذکرہ پر ختم ہو گیا۔ اب

الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۝ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَنَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْلِي ۝ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلْيَمٌ شَدِيدٌ ۝ إِنِّي فِي ذَلِكَ لِآيَةٌ لِّمَنِ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَلِكَ يَوْمُ تَجْمَعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٍ ۝ وَمَا تُؤْخِرُونَ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ۝ يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَسَعِيدٌ ۝

(اے پیغمبر!) یہ (بجلی) آبادیوں کی خبروں میں سے چند کا بیان ہے جو ہم تجھے سنار ہے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو اس وقت ہمارے ہیں، کچھ بالکل اجڑ گئیں۔ (۱۰۰) اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو دیکھ جب تیرے پروردگار کی (پیغمبرائی ہوئی بات) آنجلی تو ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا بجز اس کے کہ ہلاکی کا باعث ہوئے! (۱۰۱)

اور تیرے پروردگار کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ انسانی آبادیوں کو ظلم کرتے ہوئے پکڑتا ہے۔ یقیناً اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک بڑی ہی سخت ہے! (۱۰۲)

(اور) اس بات میں اس کے لیے بڑی ہی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب کا خوف رکھتا ہو!

یہ (آخرت کا دن) وہ دن ہے جب تمام انسان اکٹھے کیے جائیں گے اور یہ وہ دن ہے جس کا انکار کیا جائے گا۔ (۱۰۳)

اور ہم نے اس دن کو کچھ نہیں ڈالا ہے مگر صرف اس لیے کہ ایک مقررہ وقت پر اس کا ظہور ہو۔ (۱۰۴)

جب وہ دن آ پہنچے گا تو کسی جان کی محال نہ ہوگی کہ بغیر اللہ کی اجازت کے زبان کھولے۔ پھر (اس دن انسانوں کی دو

قسمیں ہوں گی) کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے محرومی ہے اور کچھ ایسے جن کے لیے سعادت۔ (۱۰۵)

آیت (۱۰۰) سے لے کر آخر سورت تک ان قسموں اور عبرتوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس سلسلہ استدلال سے واضح ہوتی ہیں:

(۱) ان قوموں کو جو کچھ پیش آیا تو اس لیے نہیں پیش آیا کہ اللہ نے ان پر زیادتی کی ہو۔ اس کا قانون جڑا تو سر تا سر مدل درست ہے۔ بلکہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کرنا چاہا اور نجات کی راہ سے من موڑ کر ہلاکت کی طرف چلے گئے۔

(ب) اس باب میں اللہ کا قانون ایسا ہی ہے۔ اس کی رحمت نے بہتوں پر مہلتیں دی ہیں اور روشنی کو تاریکی سے بالکل الگ کر دیا ہے لیکن اگر ایک قوم روشنی سے یک قلم من موڑ لے تو پھر تاریکی و عواقب کا ظہور بھی نہیں رک سکتا۔ ان کے ظہور کی دردناکی و شدت بھی دور نہیں ہو سکتی۔

(ج) ہر انسان کے لیے جو آخرت کے خیال سے بے خوف نہ ہو اس بات میں حقیقت کی بڑی ہی نکالی ہے۔ کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جزائے عمل کا قانون یہاں نافذ ہے اور خدا کے رسولوں کا پیام جھوٹا نہیں۔

(د) اللہ کے یہاں ہر بات کے لیے ایک حساب ہے اور ہر معاملہ کے لیے ایک مقررہ معیار۔ جب تک وہ وقت نہ آئے اس بات کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ آخرت کا دن بھی اسی لیے کچھ ڈال دیا گیا کہ اپنے مقررہ وقت پر ظاہر ہو۔

(و) اس دن جو قسمی قسمی گئے ان کے لیے شہادت ہوگی۔ جو سیدھے قسمیں گے ان کے لیے سعادت۔

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عِظَاءُ غَيْرِ مُغْتَوِذٍ ﴿١٠٨﴾ قَلِيلًا مِّنْكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمَوْفُونَ بِمَا نَعِيتُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ مِّن رَّبِّكَ لَفُتِحَتْ أَبْوَابُ رَبِّكَ لَقَطَعْنَا مِن بَيْنَهُمْ ۖ وَآتَيْنَاهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَرْيَبٌ ﴿١١٠﴾ وَإِن كَلَّا لَنَلَا

تو جو لوگ محروم ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں بیچنا چلانا ہوگا۔ (۱۰۶) وہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان وزمین قائم ہیں۔

(اور اس کے خلاف کچھ نہ ہوگا) مگر ہاں اس صورت میں کہ تیرا پروردگار چاہے۔ (اور) بلاشبہ تیرا پروردگار اپنے کاموں میں بخیر رہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے! (۱۰۷)

اور جن لوگوں نے سعادت پائی تو وہ بہشت میں ہوں گے۔ اور اسی میں رہیں گے جب تک آسمان وزمین قائم ہیں۔ (اس کے خلاف کچھ نہ ہوئے والا نہیں) مگر ہاں اس صورت میں کہ تیرا پروردگار چاہے۔ یہ (سعیدوں کے لیے) بخشش ہے ہمیشہ جاری رہنے والی! (۱۰۸)

پس (اے پیغمبر!) یہ لوگ جو (خدا کے سوا دوسری ہستیوں کی) پرستش کرتے ہیں تو اس بارے میں تجھے کوئی شبہ نہ ہو۔ (یعنی اس بارے میں کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے؟) یہ اسی طرح پرستش کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ ایسا ضرور ہونے والا ہے کہ ہم ان (کے اعمال کے نتائج) کا حصہ انہیں پورا پورا دیں گے۔ بغیر کسی کمی کے۔ (۱۰۹)

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی۔ پھر اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تیرے پروردگار نے پہلے سے ایک بات نہ ظہر ا دی ہوتی (یعنی یہ کہ دنیا میں ہر انسان کو اس کی مرضی کے مطابق مہلت عمل ملنی ہے) تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور ان لوگوں کو اس کی نسبت شبہ ہے کہ حیرانی میں پڑے ہیں۔ (۱۱۰) اور (یقین کر) سب کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جب

(و) آیت (۱۰۹) میں پیغمبر اسلام ﷺ سے خطاب ہے۔ جنہیں یہ خیال نہ ہو کہ مشرکین عرب کیوں شرک سے باز نہیں آتے؟ اور کیوں انہیں مہلت مل رہی ہے؟ وہ تو اسی راہ چل رہے ہیں جس پر ان کے باپ دادا چلے اور انہیں ان کی سرکشیوں کا نتیجہ پورا پورا

ملنے والا ہے۔

پھر ایا ہم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی لیکن لوگ اختلاف میں پڑ گئے اور حکمت الہی کا فیصلہ یہی ہے کہ یہاں اختلاف مل رہا نہیں ہو سکتا۔

لَيُؤْتِيَنَّهُمْ زُلْفًا أَغْمَأْلَهُمْ ۚ إِنَّهُم بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَاَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُم بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَلَا تَوَكَّنْوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسْبَ يُذِهِبُ الشَّيْءَ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ كَرِهُوا ۝ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

وقت آئے گا تو تیرا پروردگار ان کے عمل انہیں پورے پورے دے گا (یعنی جیسے ان کے عمل ہوں گے ویسے ہی ان کے حق کا بھی پورے پورے مل جائیں گے) جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے! (۱۱۱)

پس چاہیے کہ جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے تم اور وہ سب جو تو بہ کر کے تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں (اپنی راہ میں) استوار ہو جاؤ اور حد سے نہ بڑھو۔ یقین کرو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے! (۱۱۲)

اور ایسا بھی نہ کرنا کہ ظالموں کی طرف جھک پڑو اور (قریب ہونے کی وجہ سے) آگ تمہیں بھی چھو جائے۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی رفیق نہیں۔ پھر (اگر اس سے چھڑے تو) کہیں مدد نہ پاؤ گے۔ (۱۱۳)

اور نماز قائم کرو۔ اس وقت جب دن شروع ہونے کو ہو اور اس وقت جب فتم ہونے کو ہو۔ نیز اس وقت جب رات کا ابتدائی حصہ گزر رہا ہو۔ یاد رکھو۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پذیر ہیں! (۱۱۴)

اور صبر کرو (یعنی راہ حق کی تمام مشکلیں جھیلے رہو) کیونکہ اللہ نیک عملوں کا اجر ضائع نہیں کرتا! (۱۱۵)

(۲۱) پھر آیت (۱۱۲) میں پیغمبر اسلام کو اور ان کے ان ساتھیوں کو جو ابتداء عہد کی سب سے سامانیوں اور مظلومیوں میں ایمان لائے تھے مخاطب کیا ہے اور حسب ذیل امور کی تلقین کی ہے۔ یہ ان کے لیے اس سورت کی موعظت کا خلاصہ ہے:

- (۱) جو راہِ حلال کی گئی ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو اور اپنا کام کیسے جاؤ۔
- (ب) اپنی حد سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی استقامت کا رکا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مخالفوں پر کسی طرح کی زیادتی کرنے کا خیال کرے لگو۔ یا لڑنے، جھگڑنے لگو۔ اپنے دائرہ کے اندر رہو۔ مگر اپنے طریقہ پر قائم رہو۔
- (ن) لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مخالفوں کی طرف جھک پڑو اور نتیجہ یہ نکلے کہ ان کی گمراہی کی چھٹ تم پر بھی پڑ جائے۔
- (د) نماز کو اس کی ساری حقیتوں کے ساتھ اس کے تمام وقتوں میں ادا کرو۔ تمہاری طاقت کا اصلی سرچشمہ یہی ہے۔ یہ بڑی نیک عمل ہے اور نیک عملی برائیاں دور کر دیتی ہے۔

(و) صبر کرو۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ نیک کرداروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی ضروری ہے کہ آخر کار کامیابی انہی کے حصہ میں آئے۔

(و) یہ پچھلی قومیں جو نیک سر ہلاک ہو گئیں تو اس لیے ہوئیں کہ ان میں اہل خیر و صلاح معدوم ہو گئے تھے۔ کوئی نہیں رہا تھا جو شر و فساد سے روکے۔ اگر ان میں امر بالمعروف اور نہی من المنکر کرنے والے موجود ہوتے تو کبھی اس نتیجہ سے دو چار نہ ہوتے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بہت ہی عذاب آئے اور اس کے باشندے مصلح ہوں۔

اس بات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تم اپنی راہ میں مستقیم رہے اور ایک گروہ ایمان حق کا پیدا ہو گیا تو یہ سر زمین عذاب استیصال

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتَنُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ
 أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُغْلِبَكَ
 الْفَرَى بِظُلْمٍ ۚ وَأَهْلُهَا مُصِلُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَذْكُرُونَ
 عُقْدَتَهُمْ ۝ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ
 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُغَيِّثُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي خُلْدٍ

پھر (دیکھو) ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو عہد تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں اہل خیر باقی رہے ہوتے اور لوگوں کو ملک میں
 شورش نہ کرنے سے روکتے؟ ایسا نہیں ہوا مگر بہت تھوڑے عہدوں میں جنہیں ہم نے نجات دی۔ ظلم کرنے والے تو اسی راہ پر چلے
 جس میں انہوں نے (اپنی نفس پرستیوں کی) آسودگی پائی تھی۔ اور (وہ سب احکام حق کے) مجرم تھے۔ (۱۱۶)
 اور (یاد رکھو) ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تمہارا پروردگار آبادیوں کو ناحق ہلاک کر دے اور اس کے باشندے سنوارنے والے ہوں (۱۱۷)
 اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا (یعنی سب ایک ہی راہ چلتے لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اس نے
 یہ نہیں چاہا اور یہاں الگ الگ گروہ اور الگ الگ راہیں ہوئیں) اور لوگ ایسے ہی رہیں گے کہ مختلف ہوں۔ (۱۱۸) مگر ہاں جس
 بات پرے پروردگار نے رحم فرمایا (تو وہ حقیقت پالے گا اور اس بارے میں اختلاف نہیں کرے گا) اور اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور
 (یاد رکھو) اختلاف فکر و عمل کا نتیجہ ہے کہ (تمہارے پروردگار کی) (منظمرانی ہوئی) بات پوری ہو کر رہی کہ البتہ ایسا ہو گا کہ میں جہنم
 کو اپنا جن لوگ کیا انسان سب سے بھر پور کر دوں! (۱۱۹)

اور (اے پیغمبر!) رسولوں کی سرگزشتوں میں سے جو جو قصے ہم تجھے سناتے ہیں (یعنی جن جن اسلوبوں سے ہم
 سناتے ہیں) تو ان سب میں یہی بات ہے کہ تیرے دل کو تسکین دے دیں۔ اور پھر ان کے اندر تجھے اس حق مل گیا
 ہے (یعنی ایسے مذاپ سے جو یک قلم نابود کر دینے والا ہو جیسا کہ پچھلی قوموں پر آچکا ہے۔

(یاد رکھو) یہاں اختلاف فکر و عمل کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب ایک ہی راہ چلتے والے ہو جائیں اور حق و باطل کی تمکیش باقی
 نہ رہے۔ یہاں بات ہے مائوس نہ ہو کہ تمام آدمی کیوں دعوت حق قبول نہیں کر لیتے؟ نہ تو پہلے ایسا ہوا نہ اب اس کی توقع رکھنی چاہیے۔ بہت
 سے مائوس تھے۔ بہت سے نہیں مائوس گئے۔ تم اپنے کام میں سرگرم رہو۔

(۱۲۰) یہاں آیت (۱۲۰) میں واضح کر دیا کہ گزشتہ رسولوں کی سرگزشتیں جو مختلف مقامات میں اور مختلف اسلوبوں میں بیان کی گئی ہیں
 یہ ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے؟

(۱) تاکہ تیرے دل کو تسکین ہو یعنی قوم کو امراض و سرگشی کی حالت میں دیکھ کر تیرا دل بے قرار ہے۔ دعوت کا تولد اور اصلاح

الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ
مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَانظُرُوا ۖ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْيَنبِغُ الْأَمْرِ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

(یعنی سچائی کی دلیلیں مل گئیں) اور موعظت (کہ نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑیں گے) اور یاد دہانی ہوئی مومنوں کے لیے (۱۲۰)

اور (اے پیغمبر!) جو لوگ ایمان نہیں لاتے (اور دعوت حق کا مقابلہ کر رہے ہیں) ان سے کہہ دے ”تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ۔ ہم بھی (اپنی جگہ) سرگرم عمل ہیں۔“ (۱۲۱) اور (پیغمبر کے) منتظر رہو۔ ہم بھی منتظر ہیں“ (۱۲۲)

اور (یاد رکھو) اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی چھٹی باتوں کا علم ہے اور سارے کام اسی کے آگے رجوع ہوتے ہیں۔ پس اس کی بندگی میں لگاؤ اور اس پر بھروسہ کر۔ تیرا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں (۱۲۳)

کا مطلق حقے مضطرب رکھتا ہے: ﴿لَعَلَّكَ بَاطِلٌ لِّفَسَلْتِ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (۳۰۶) تو ان سرگزشتوں کا فکرموجب تسکین ہوا کہ تجھ سے پہلے بھی ایسا ہیسا ہوا ہے بلکہ امراض و سرکشی کے اس سے بھی زیادہ سخت مظاہرے ہو چکے ہیں۔

(ب) یہ سرگزشتیں حق کو واضح کر دیتی ہیں۔ یعنی ان میں حقیقت کی دلیلیں اور روشنیاں ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ اس بارے میں اللہ کا ایک مقررہ قانون ہے اور اس میں کبھی تبدیلی ہونے والی نہیں۔

(ج) ان میں موعظت ہے۔ یعنی ایسی باتیں ہیں جو سننے والوں کو عبرت و الاتی ہیں نصیحت و پند کرتی ہیں غرور و نادانی سے بیدار کر دیتی ہیں۔

(د) مومنوں کے لیے تذکیر ہے یعنی سچائی کی یاد دہانی ہیں غفلت سے روکتی ہیں۔

اداکر مال کی ایک غفلت یہ بھی تھی کہ کزور دے سر و سامان تھے اور تمام ملک دشمنی پر قیام کیا تھا۔ اس لیے کبھی مایوسی کے خیال آنے لگتے تھے۔

اب یہ چار باتیں سامنے رکھ کر قرآن کے قصص و واقع کا مطالعہ کرو۔ وہ تمام قفل کھل جائیں گے جنہیں ہمارے منطقی مفسروں کی دس دس جلدیں بھی نہ کھول سکیں۔

(۲۳) سورت کی ابتدا جس اعلان حق سے ہوئی تھی اور پھر واضح کیا تھا کہ تمام پھیلی دلوں کا بھی یہی اعلان روچکا ہے اسی پر اب سورت ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ آخر کی تین آیتیں خاتمہ موعظت ہیں:

(۱) منکروں سے وہی بات کہہ دو جو ہمیشہ کہی گئی ہے۔ یعنی تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ۔ ہم اپنی جگہ کر رہے ہیں۔ تم بھی تنبیہ کا انتظار کرو۔ ہم بھی منتظر ہیں۔ تنبیہ فیصلہ کرو گے گا۔ جس طرح ہمیشہ کر چکا ہے۔

(ب) اللہ ہی جانتا ہے کہ پردہ غیب میں کیا چھپا ہے اور سارے کام اسی کے ہاتھ میں ہیں۔

(ج) اور ضمیں اور تہا سے ماقبوں کو کیا کرنا چاہیے؟ (۱) فاعلہ و نوکل علیہ! اس کی حمایت میں نگہ دہ اور اس پر بھروسہ رکھو! قرآن کے قصص اور ان کا محنت و برہان ہوتا

(۲۳) یہ سورت بھی من جملہ ان سورتوں کے ہے جن میں گزشتہ دعوتوں کے وقائع سے استشہاد کیا گیا ہے اور خصوصاً اعراف کے ایک نوٹ میں اس طرف اشارات کیے جا چکے ہیں لیکن ضروری ہے کہ یہاں مزید وضاحت کر دی جائے تاکہ آئندہ جہاں کہیں یہ بات آئے ان کا ہم وعدہ کر کے لیے مستعد رہے!

(۱) قرآن نے نہ کبھی موعظت کے لیے جو باتیں بطور دلائل کے اختیار کی ہیں اور جنہیں وہ جا بجا بیان کر رہا ہے ان باتوں اور بصائر سے تعبیر کرتا ہے ان میں ایک نمایاں استدلال ایام و وقائع کا استدلال ہے۔ اس نے جہاں کہیں گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے ہیں وہاں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اس بیان سے اس کا مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ اسی سورت کی آیت (۱۲۰) میں گزر چکا ہے۔ اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ تو رات کی طرح دنیا کی تاریخ بیان کی جائے بلکہ کچھ باتیں ہیں جن کا وہ دلوں میں ایمان پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ سرگزشتیں اس کے لیے دلیلیں ہیں جتنیں ہیں براہین ہیں۔ پس سمجھ لینا چاہیے کہ کیونکر یہ سرگزشتیں دلیلیں ہوئیں۔ بات بالکل صاف تھی کیونکہ خود قرآن نے کھول کھول کر ہر جگہ بتلا دی ہے لیکن مطلق استدلال کے انتہا کے نے مفسروں کو سمجھنے کی ہمت نہ دی۔

وحدت قوانین فطرت:

(ب) اس سلسلے میں سب سے پہلے دو باتیں ذہن نشین کر لینی چاہئیں:

اولاً قرآن کہتا ہے کہ کائنات ہستی کے جس گوشہ پر بھی نظر ڈالو گے جنہیں ایک حقیقت ابھری ہوئی دکھائی دے گی۔ بشرطیکہ دیکھنے سے انکار نہ کرو۔ وہ کیا ہے؟ قوانین فطرت کی وحدت۔ یعنی یہاں ہر جگہ ایک ہی قانون ایک ہی طرح پر کام کر رہا ہے۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اپنے قانون خلقت و فعل میں دوسروں سے ذرا بھی الگ ہو۔ بلاشبہ ہمیں بہت سے ہو گئے ہیں، اور نام بھی یکساں نہیں۔ مگر حقیقت ایک ہی ہے اور جو بنی سامنے کے پردے ہٹا دے اصلیت کی بے لاگ وحدت آشکری ہوتی ہے۔ مثلاً تم کہتے ہو کہ حیوان کے لیے موت و حیات ہے۔ پھولوں کے لیے کھلنا اور مرنے کا جانا ہے۔ پتھروں کے لیے بننا اور پامال ہونا ہے۔ اجزاء کے لیے ملنا اور بکھر جانا ہے۔ ہمیں بہت سے ہو گئے مگر کیا صورتیں بھی بہت ہوئیں؟ نام کی ہو گئے مگر کیا حقیقت بھی متعدد ہوئی؟ وہی قانون جو حیوانات میں موت و حیات تھا نباتات میں کھانا اور مر جانا ہوا، جمادات میں بننا اور پامال ہونا، اجزاء میں ملنا اور بکھرنا۔ الفاظ بدلتے جاؤ۔ معنی نہیں بدل سکتے!

عبار اتنا شنیٰ و حسنک واحد

وکل الی ذاک الجمال یسیر!

وہ کہتا ہے جب کائنات ہستی کے ہر گوشہ میں وحدت قانون کی بنیادی اصل کام کر رہی ہے تو کیونکر ہو سکتا ہے کہ اعمال انسانی کا گوشہ اس سے باہر ہو؟ اور وہاں بھی کوئی قانون کام نہ کر رہا ہو؟ اور وہی اور ویسا ہی نہ ہو جیسا تمام گوشوں میں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ گوشہ بھی دوسرے گوشوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح یہاں کا ہر گوشہ دوسرے گوشے سے مربوط ہے۔ یہاں بھی وہی قانون کام کر رہا ہے جو عالم ہادی کے تمام گوشوں میں کارفرما ہے۔ اور یہاں کے بھی وہی احکام و سنن ہیں جو دوسرے گوشوں میں نظر آ رہے ہیں۔ مثلاً اگر

عالم مادی میں تم دیکھتے ہو کہ آگ کا خاصہ جلا نا ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ روشن ہو اور اس کے شعلوں سے ٹھنڈک لگے تو تمہیں اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں بھی کوئی بات آگ کی طرح ہو سکتی ہے اور جب وہ ظہور میں آجائے تو اس کے گہری سی لکھی گی۔ ٹھنڈک نہیں مل سکتی۔ یعنی مادیات کے خواص کی طرح معنویات کے بھی خواص ہیں اور خواص و نتائج کا ایک ہی عالمگیر قانون یکساں طور پر دونوں جگہ کام کر رہا ہے۔ (مزید تخریق کے لیے تعبیر سورہ فاتحہ اور مقدمہ دیکھنا چاہیے)

چاہا وہ کہتا ہے۔ جس طرح یہاں ہر بات کے لیے فطرت کے مقررہ قوانین ہوئے اسی طرح قوموں اور جماعتوں کی سعادت و شقاوت اور حیات و ممات کا بھی ایک قانون ہو اور جس طرح فطرت کے تمام قوانین یکساں ہیں عالمگیر ہیں غیر مبدل ہیں اسی طرح یہ قانون بھی ہمیشہ ایک ہی طرح رہا ہے اور ہمیشہ ایک ہی طرح کے احکام و نتائج ظاہر ہوئے ہیں۔ زمانوں اور قوموں کے اختلاف سے اس کی تاثیر مختلف نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ٹھنڈا کا خاصہ ہلاکت ہی ہے۔ خواہ کسی ملک اور کسی مہمہ میں کھائی جائے اسی طرح اس قانون کے احکام و نتائج بھی یکساں ہی ہوں گے خواہ کسی ملک اور کسی مہمہ میں پیش آئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب سے ہزار برس پہلے تو ٹھنڈا کا خاصہ ہلاکت رہا ہو اور اب زندگی ہو جائے۔ پس جو کچھ ماضی میں پیش آ چکا ہے ضروری ہے کہ مستقبل میں بھی پیش آئے۔ اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ فطرت کے قوانین میں تبدیلی نہیں۔

اس نے چاہا اس قانون کو "سنت اللہ" سے تعبیر کیا ہے:

﴿سُنَّةُ اللَّهِ هِيَ الَّتِي خُلِقُوا مِنْ قَبْلِ وَلَنْ يَجْعَلَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (۲۴: ۳۳)

جو لوگ تم سے پہلے کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ کی سنت یہی رہی ہے (یعنی اللہ کے قانون کا دستور یہی رہا ہے) اور اللہ کی سنت میں تم کبھی رد و بدل نہیں پاؤ گے!

﴿فَلَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ يَجْعَلَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ يَجْعَلَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾

(۳۳: ۳۵)

پھر یہ لوگ کس بات کی راہ تک رہے ہیں؟ کیا اس بات کی کہ جو کچھ اگلے لوگوں کے لیے سنت رہ چکی ہے ان کے لیے بھی ظہور میں آجائے؟ تو یاد رکھو۔ تم اللہ کی سنت کو کبھی بدل نہ سکو گے اور نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی سنت کے احکام پھیر دیے جائیں۔

﴿سُنَّةٌ مِّنْ قَبْلِهِ أَمَّا تَسْمَعُ وَلََّا يَجْعَلَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (۷۱: ۷۷)

(اے پیغمبر!) تم سے پہلے جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے ان کے لیے ہماری سنت یہی رہی ہے اور ہماری سنت کبھی ٹٹنے والی نہیں!

استقرار کا یقین فطری ہے:

قرآن کا یہ استدلال فی الحقیقت طبیعت انسانی کا وجدانی الزام ہے۔ انسان کی ذاتی فطرت کا مطالعہ کرو۔ تم دیکھو گے کہ وہ حواث سے بالطبع متاثر ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی چیز ہے جو اسے متاثر دیتی ہے کہ یہاں ایک مرتبہ کا حادثہ ایک ہی مرتبہ کا حادثہ نہیں ہے خواص و نتائج دائمی ہیں۔ یعنی جو بات یہاں ایک مرتبہ ظہور میں آتی ہے وہ ہمیشہ ظہور میں آئے گی یا ہمیشہ ظہور میں آ سکتی ہے۔ اور جس چیز کا جو خاص

ایک مرتبہ ظاہر ہوا وہی خاصہ ہمیشہ ظہور میں آئے گا۔ چنانچہ بچوں کو دیکھو کس طرح یہ وجدانی علم ان کے اندر بول رہا ہے؟ ایک بچہ پہلی مرتبہ آگ میں اگلی ڈالتا ہے اور اگلی جلنے لگتی ہے۔ پھر جب بھی آگ اس کے سامنے آتی ہے خود بخود کھینچ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے جو اسے اتنا دیتی ہے کہ جس چیز نے ایک مرتبہ جلایا وہ ہمیشہ جلائے گی۔ یہ اعتقاد کہ "آگ ہمیشہ جلاتی ہے" اسے صرف ان بات سے حاصل ہو گیا کہ "آگ نے ایک مرتبہ جلایا تھا"۔

طبیعت انسانی کا یہی وجدانی تاثر ہے جس نے ہمارے ذہن میں استقرار کا اعتقاد پیدا کیا۔ یعنی جزئیات کا تجربہ کرنا اور اس کے ذریعہ کلیات تک پہنچنا۔ اب ہمارے تمام علوم و معارف کا سنگ بنیاد یہی ہے۔

بہر حال قرآن کہتا ہے اگر تم وجدانی طور پر یہ بات محسوس کرتے ہو کہ خواص و نتائج کا تسلسلہ و اجرام ایک حقیقت ہے۔ یعنی اگر ایک چیز سے بار بار ایک ہی طرح کا نتیجہ نکلا ہے تو یہ اس کا خاصہ ہے اور اس میں تبدیلی ممکن نہیں تو پھر تم کیسے انکار کر دیتے ہو کہ اعمال انسانی کے لیے یہ حقیقت معطل ہوگئی اور یہاں ایسا ہونا ضروری نہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ فلاں بات سے ایسا نتیجہ ضرور نکلے گا کیونکہ بار بار ایسا ہی ہو چکا ہے تو پھر اس بات سے کیوں انکار کر دیتے ہو کہ فلاں قسم کے اعمال کا نتیجہ یقیناً بلا کثرت ہے کیونکہ بار بار ایسا ہی ہو چکا ہے؟ چنانچہ یہی بات ہے کہ وہ جا بجا کہتا ہے۔ تم ہی دنیا میں پہلی قوم نہیں ہو۔ تم سے پہلے بھی بے شمار قومیں اسی زمین میں گزر چکی ہیں۔ ان کی بھی آبادیاں تھیں تو تم اور قومیں تھیں سر یہ ملک عمارتیں تھیں، فکر و عمل کی سرگرمیاں تھیں۔ پس دنیا کی سیر کرو، گزری ہوئی سرگزشتیں سنو، مٹی ہوئی نشانوں کا کھوج لگاؤ، پھر دیکھو سعادت و شقاوت کے قانون کا کیسا عمل درآمد ہو چکا ہے؟ اور اگر ہمیشہ ایسا ہی ہو چکا ہے تو کیا تم سمجھتے ہو خدا تمہارے لیے اپنا قانون ہی معطل کر دے گا؟ یا اس طرح بدل دے گا کہ جو چیز کل تک نکھیا رہ چکی ہے تمہارے لیے شہد ہو جائے؟

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِكُمْ مِثْنَ لَيْسُوا إِلَّا فِي الْأَرْضِ فَلَنْظُرُوا كَيْفَ تَعْبُدُونَ الْتَكْبِئِينَ﴾ (۳: ۱۳)
 تم سے پہلے بھی (دنیا میں خدا کے) احکام و قوانین کے نتائج گزر چکے ہیں۔ پس ملکوں کی سیر کرو۔ پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جنہوں نے خدا کی نشانیاں جھٹلائی تھیں؟

﴿أَوَلَمْ يَسْئُرُوا لِمَ الْآرَضِ فَلْيَنْظُرُوا كَيْفَ تَعْبُدُونَ الْتَكْبِئِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ تَخَالَفُوا آخِذًا بِنَهْيِهِمْ قُوَّةً﴾

(۳۴: ۳۵)

کیا یہ لوگ ملکوں میں پہلے پھر سے نہیں کہہ دیکھتے ان لوگوں کا کیسا انجام ہو چکا ہے جو ان سے پہلے گنہگار تھے ہیں اور جو ان لوگوں سے قوت میں کہیں زیادہ تھے؟

قرآن کی موملکت کا ایک خاص دائرہ ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے اسی کے اندر رہ کر کہتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس استدلال کو بھی اسی کے اندر دیکھ کر سمجھیں۔ اس سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں۔ تاہم ایک بات ایسی ہے جو بغیر کسی تلفظ کے خود بخود سامنے آ جاتی ہے اور ہم اپنے ذہن کو اس طرف جانے سے روک نہیں سکتے۔ یعنی قرآن کے اس طرز استدلال نے ایک زیادہ عام حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ اور یہ ہے کہ تاریخ کا صحیح استعمال کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی ان تصریحات سے معلوم ہو گیا کہ گزشتہ کا مطالعہ اس لیے کرنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے عبرت حاصل کی جائے۔ یعنی جو کچھ گزر چکا ہے وہ آئندہ کے لیے ذخیرہ بصیرت ہے اور ماضی کے آئینہ میں مستقبل کی صورت دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ کہ ضروری نہیں کہ اس باب میں علم و نظری کاوشیں جس قدر بھی سراغ لگاسکی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے۔ تاریخ میں

ان عہدوں پہلا شخص تھا جس نے تاریخ کو اسی روشنی میں دیکھا چاہا اور اب فلسفہ تاریخ کی ساری بنیادیں اسی اصل پر جمی گئی ہیں۔ البتہ اس وقت تک معاملہ ابتدائی حالت سے آگے نہیں بڑھا سکا۔ اگر بڑھتا تو ہم تاریخ کی ہر داستان میں مستقبل کی ایک نئی نگاہ میں نہ دیکھ لیتے۔
(ج) اب یہ دو اصل سامنے رکھ کر قرآن کے ان تمام مقامات کا مطالعہ کرو جہاں گزشتہ ایام و قاتل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استدلال کا کام کر رہا ہے اور جو نئی بات سامنے رکھ لی جائے تمام وجود و رد و ابطال واضح ہو جاتے ہیں۔ البتہ ہر مقام پر ایک ہی طرح کی بیان نہیں ہے اور نہ ایک ہی پہلو پر زور دیا گیا ہے۔ کسی مقام پر شخصیتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہاں اسی کی ضرورت تھی۔ کبھی قوموں کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہاں کا مختصا بیان تھا۔ کبھی وقائع کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ وہاں کے لیے اسی قدر کافی تھا۔ اور پھر کبھی ایسا ہے کہ سرگزشتیں ایک ہی مقام پر جمع کر دی ہیں اور ان سب سے ہمیشہ مجموعی استدلال کیا ہے۔ تاکہ استدلال کے تمام پہلو آشکار ہو جائیں۔
سورہ ہود اور استغفر اور تارخنی:

(و) چنانچہ یہ سورت بھی سجدہ ان سورتوں کے ہے جن میں آخری صورت اختیار کی گئی ہے اور اس لیے اس استدلال کے باوجود مفصل مقامات میں سے ہے۔ دو کہتا ہے۔ گزرا ہے ہوئے عہدوں کی طرف مڑ کے دیکھو۔ تم دیکھو گے کہ دنیا کی کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جہاں ایک خاص طرح کا معاملہ پیش نہ آیا ہو اور خاص طرح کے نتائج پیدا نہ ہوئے ہوں۔ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ قوموں میں ایک خاص طرح کی شخصیتیں پیدا ہوئیں، ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے خاص طرح کی صدائیں بلند کیں، ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ ان کے اور ان کی قوم کے درمیان خاص طرح کے معاملات پیش آئے اور پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ ان کا خاتمہ ایک خاص طرح کے نتیجہ پر ضرور ہوا اور اس نتیجہ نے تمام تفسیر کا فیصلہ کر دیا۔ تم یہ بھی دیکھو گے کہ یہ سارا معاملہ اپنی ساری باتوں میں کچھ اس طرح کا یکساں اور ہم رنگ واقع ہوا ہے کہ معلوم ہوتا ہے ایک ہی حقیقت ہے جو بار بار ابھرتی اور اپنے آپ کو دہرائی رہی ہے یا ایک ہی زنجیر ہے جس کی مختلف کڑیاں یکے بعد دیگرے نمایاں ہوئی ہیں اور اس کی کوئی کڑی دوسری کڑی سے الگ نہیں۔ پھر کیا یہ بات کہ ہمیشہ اور ہر جگہ ایک ہی طرح کی بات پیش آئی اور ایک ہی طرح کا نتیجہ نکلا۔ اس یقین کے لیے کافی نہیں کہ یہ ملکوں اور قوموں کی سعادت و شقاوت کا ایک الہی قانون ہے، اور چونکہ ہمیشہ کام کرتا رہا ہے، اس لیے اب بھی کام کرے گا؟

(د) اب ان تمام سرگزشتوں پر نظر ڈالو جو اس سورت میں بیان کی گئی ہیں اور اعراف میں گزر چکی ہیں اور آئندہ سورتوں میں بھی آئیں گی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے شروع ہوتی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر ختم کر دی جاتی ہیں۔ غور کرو۔ کس طرح ان تمام دعوتوں کے ظہور میں اطاعت میں نہ کٹر و موافقت میں انموال و عروق میں زور و قول میں نوعیت و حیثیت میں اور پھر آخری نتیجہ میں کامل یکسانی پائی جاتی ہے؟ اور کس طرح ان کی ہم آہنگی کے تمام نقطے صاف صاف ابھرے ہوئے ہیں؟ ساتھ ہی کس طرح قدم قدم پر بتلایا جا رہا ہے کہ جہاں دعوت کے ظہور کے تمام قوانین کیا گیا ہیں؟ اور کس طرح دعوت دہی کا ہر چہرو اپنے خال و خلاء میں قطعی اور آشکارا نظر آ رہا ہے کہ شک و اشتباہ کی پرچائیں بھی اسے چھونے کی جرأت نہیں کر سکتی؟

(و) سورہ اعراف کے ایک نوٹ میں اشارات گزر چکے ہیں۔ اور اس سورت میں ہر دعوت کے وقائع کا خلاصہ بالفاظی نوٹوں میں پڑھ چکے ہو۔ ان سب پر غور و نظر ڈالو اور غور کرو۔ جتنے رسول پیدا ہوئے وہ کیسے دعوتیں میں پیدا ہوئے؟ اور کون کونوں میں پیدا ہوئے؟ ان کی پکار کیا تھی؟ اور پکار کی نوعیت کیا تھی؟ ان کی دلیلیں کیا تھیں جن پر انہوں نے زور دیا؟ ان کا طریق کار کیا تھا جس پر وہ براہ کار بند رہے؟ انہوں

نے اپنے قدم جہاں لگائے تھے وہ جگہ کون سی تھی؟ اور سہارے کے لیے جس کی طرف ہاتھ بڑھا یا تھا وہ کون تھا؟ پھر ان میں اور ان کی قوموں میں جو معاملات پیش آئے وہ کس قسم کے تھے؟ اور ان معاملات میں ان کا جو قول و فعل رہا وہ کس قسم کا تھا؟ تم دیکھو گے کہ ان ساری باتوں میں ہر رسول اور رسول کی تصویر تھا اور ہر دعوت دوسری دعوت کا عکس تھی۔ کسی بات میں بھی تم ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ سب ان حال میں پیدا ہوئے کہ نہ نئی طاقتوں اور سرکھانوں میں سے کچھ نہیں رکھتے تھے۔ سب کا نظیور ایسے ہی وقتوں میں ہوا جب خدا پرستی اور ایک جلی کی روشنی بکھل چکی تھی۔ سب انہی قوموں میں پیدا ہوئے جن قوموں کو انہوں نے مخاطب کیا تھا۔ سب کی زبانوں سے ایک ہی کلمہ نکلا۔ سب نے ایک ہی طرح پر لوگوں کو بلایا۔ سب نے کہا اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سب نے کہا علم و ہدایت سے باز آ جاؤ۔ اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ سب نے کہا۔ ہماری جدوجہد ادا کے فرض ہے۔ مزدوری کی طلب نہیں۔ سب نے کہا۔ ہمارے پاس علم و یقین ہے۔ ہم تمہیں غم و بھل سے نجات دانا چاہتے ہیں۔ سب نے کہا۔ ہمارا دعویٰ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایمان و نیک عملی کے نتائج کی بشارت دینے والے ہیں۔ انکار و بدعملی کے نتائج سے متنبہ کر دینے والے۔ ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ سب نے کہا۔ تمہارا بھروسہ اپنی طاقتوں پر ہے۔ ہمارا پورا دھار عالم پر مسم جو کچھ کر سکتے ہو کر دیکھو۔ ہم اپنے کام سے باز آنے والے نہیں۔ سب نے کہا۔ اگر مانتے نہیں تو کم از کم حق کے مقابلہ میں سرکشی کرنا چھوڑ دو۔ کیونکہ سرکشی کا نتیجہ عذاب ہے۔ اور پھر سب نے کہا کہ تمہاری راہ تمہارے لیے ہے۔ ہماری راہ تمہارے لیے ہے۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تم بھی انتظار کرو!

پھر ان قوموں کی طرف نظر اٹھاؤ جن میں ان تمام وقتوں کا نظیور ہوا تھا۔ کس طرح یہاں بھی ہر قوم اپنے طرز عمل میں ٹھیک ٹھیک دوسری قوم کی شبیہ ہے؟ اور کس طرح گمراہی کا چہرہ ہمیشہ ایک ہی طرح کا رہا۔ جس طرح ہدایت کا چہرہ ایک ہی طرح کا رہا ہے؟ غور کرو۔ کوئی بات بھی ایسی دکھائی دیتی ہے جس میں علم و فساد کی ایک مود و فساد کی دوسری مود سے ہم رنگ نہ رہی ہو؟ سب نے اپنی اپنی باری دینی سے جو کیا جو ان میں سے کسی ایک نے کیا تھا۔ سب نے دعوت سے انکار کیا۔ سب نے دعوت کی نفی اڑائی۔ سب نے دیوبندوں سے مزبور۔ سب نے روشنیوں سے آنکھیں بند کر لیں۔ سب سرکشی اور گھمنڈ کی چال چلے۔ سب نے جبر و تشدد سے راہ روکنی چاہی۔ سب نے مہملت و دلائل کا جواب قلم و قعدی سے دیا۔ سب کی زبانوں سے ایک ہی طرح کی صدا نکلی۔ سب کے اعراس و انکار کا مزاج ایک ہی طرح کا مزاج رہا۔ اور پھر سب کو غور و غفلت نے آخر وقت تک ان کی مہلت نہ دی کہ روشنی و تاریکی میں امتیاز کرتے؟

پھر اگر انہیں مانا تو کون کونوں نے مانا اور انہوں نے مانا؟ تو یہاں بھی ہر دعوت کا معاملہ دوسری دعوت کے معاملہ سے بالکل ہم آہنگ رہا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ بے نواؤں اور در ماندوں نے قبول کیا اور سرداروں اور رئیسوں نے مقاومت کی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ جنہوں نے مانا تو انہوں نے مانا۔ جنہوں نے انکار کیا وہ بہت تھے!

پھر دیکھو نتیجہ بھی کس طرح ہمیشہ ایک ہی رہا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس ایک کے خلاف ہوا ہو؟ ہمیشہ خدا کے فیصلہ کا انتظار کیا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ مومنوں نے نہایت پائی۔ سرکشوں کے لیے ہلاکت ہوئی۔ یہ گویا اس معاملہ کا ایک قدرتی خاصہ تھا اور خاصہ کسی بدل نہیں سکتا۔ یہ آگ کے لیے گرمی تھی۔ برف کے لیے ٹھنڈک تھی۔ ٹھنڈک کے لیے ہلاکت تھی۔ اور آگ جب سٹلے گی گرمی ہی لگے گی۔ برف جب کسی شے کی ٹھنڈک ہی ہوگی۔ ٹھنڈک جب کسی شے کی ہلاکت ہی لائے گی: ﴿سُنَّۃُ اللّٰہِ فِی الدِّیْنِ خُلُوْا مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجْعَلَ لِنَبِیِّہِۥۓ تَبَعًا﴾

(۱۳) قرآن کے اس استدلال کی ہم نے جو کچھ تشریح کی ہے یہ کوئی دور کا مفہرانہ استدلال نہیں ہے بلکہ خود قرآن نے صاف صاف صاف
 نفلوں میں یہ ساری باتیں واضح کر دی ہیں۔ ضرورت صرف یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کے ان بے شمار احکامات کا مطالعہ کر دیکھا جائے تو
 رسولوں یا گزشتہ قوموں کی الگ الگ سرگزشتیں نہیں بیان کی ہیں بلکہ محض ابدائی اشارہ کر دیا ہے اور پھر یکے بعد دیگرے ان قوموں پر توہید و
 ہے جو ان سب کی سرگزشتوں سے مجموعی طور پر نفی کی ہیں۔ مثلاً سورہ ابراہیم کی آیت (۹) میں فرمایا کیا ان قوموں کی خبریں تم تک نہیں پہنچیں جو
 تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ پھر ان قوموں کی طرف اشارہ کیا ہے "قوم نوح" قوم عاد و قوم ثمود اور دو قومیں جو ان کے بعد ظہور میں آئیں اور جن
 کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد ان سب کے ایام و وقائع کی مختصر اور مشعر کہیں بیان کی ہیں۔ اور صاف طور پر واضح کر دیا ہے
 کہ تمام رسولوں کی صدا میں ایک ہی طرح کی راہیں اور تمام قوموں کے انکار و سرکشی کا عنوان بھی ایک ہی رہا۔ پھر جو نتیجہ قرآن آیا وہی سب
 کے لیے یکساں تھا اور ایک ہی تھا ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنَبْلَنَّهُنَّكَ لَنَبْلِيَنَّكَ الْعَالَمِينَ ۖ وَنَسْكِبْكَ فِي الْوَادِي ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ
 خَافُوا الْقَوْمَ ۚ وَخَافُوا عَذَابَ ۙ﴾ (۱۳: ۱۳-۱۴)

ایام اللہ:

(ج) عربی میں ایسے واقعات کو جو یہ ہے اہم اور فیصلہ کن ہوتے ہیں اور قومی روایات کی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ فلاں واقعہ کا دن۔ مثلاً یوم بدر یوم قادسیہ اور اسی سے قومی معرکوں کے لیے "ایام" کی تعبیر پیدا ہو گئی ہے۔ چونکہ فیصلہ دہائی کے یہ دن جو تمام قوموں کو پیش آئے اللہ کے قانون حق کے نیلے دن کے تھے اور حق و باطل کی معرکہ آرائی تھی اس لیے قرآن نے انہیں "ایام اللہ" سے تعبیر کیا ہے۔ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَعِبْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَكْفُرُوا بِالْغَيْبِ وَأَعْلَمُ مَا فِي سُلُوكِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ﴾ (۵۱:۱۳)

قصص قرآن و مباحثی سبب:

(ط) اس سورت میں بیان قصص کے بعد فرمایا ہے: ﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (۴۰) ان سرگزشتوں نے تم پر حقیقت کھول دی اور وہ سرتاپا موعظت و تذکیر ہیں۔ نیز بے شمار مقامات میں تصریح کی کہ ان سرگزشتوں میں حقیقت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ بڑی بڑی دلیل ہیں۔ تو آپؐ فرمودہ ”ایام اللہ“ کے اس استدلال سے کس طرح حقائق و وحی کی تمام مہمات واضح ہو جاتے ہیں؟ اور کس طرح ہر حقیقت کے لیے موعظت و تذکیر مل جاتی ہے؟ تصریح کا یہ عمل نہیں۔ مقصود اشارات ہیں تاکہ تمہارے سامنے تدبیر کی راہیں خود بخود مکمل جائیں مثلاً بنائے استدلال معاملات کی وحدت اور ان کا عالمگیر تسلسل ہے۔ تو آپؐ فرمودہ یہ وحدت کس طرح ہر گوشہ میں علم و یقین کا اجالا پیدا کر رہی ہے؟

اولاً وحدت الہیات یعنی معلوم ہو گیا ایک خاص معاملہ کے لحاظ سے تمام ملکوں اور قوموں کی حالت یکساں رہی ہے۔ کوئی ملک و قوم جو یکن سرائع ملتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا ہوئے جنہوں نے انہائے جنس کو ایک خاص طرح کی تعلیم دی۔

جاننا، وحدت دعوت یعنی یہ تعلیم اگرچہ مختلف اقوام، مختلف ملکوں، مختلف پیروانوں، مختلف زبانوں میں دی گئی لیکن ان اختلافات سے تعلیم مختلف نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی رہی۔ گویا ایک ہی پیغام تھا جو کسی نے بہت سے پیام برداروں کو دے کر بھیج دیا ہو۔ اور زبانیں

ہوتی ہوگی مگر بات ایک ہی رہی ہو۔

چنانچہ وحدت تکبر و عظمت یعنی تمام مخلوق کی صرف تعظیم ہی یکساں نہ رہی۔ بلکہ تکبر و عظمت کے اصول بھی ہمیشہ ایک ہی رہے۔
راجعاً وحدت خلون و دواعی۔ یعنی اگرچہ زمانے مختلف ہوئے ملک مختلف ہوئے قومیں مختلف ہوئیں احوال و ظروف مختلف ہوئے مگر
جو حالات پیش آئے وہ اپنی نوعیت میں ہمیشہ ایک ہی طرح کے ہوئے۔

نہایتاً وحدت تصدیق و انکار۔ یعنی دعوت کے سامنے نہ ماننے کے لحاظ سے بھی حالت ہمیشہ یکساں رہی۔

سادہاً وحدت ہدایت و ضلالت لگ۔ یعنی ہمیشہ ماننے والوں کی فکری حالت بھی ایک ہی طرح کی رہی اور نہ ماننے والوں کی فکری
حالت بھی ایک ہی طرح کی رہی۔ جنہوں نے مانا ہمیشہ ایک ہی طرح پر مانا۔ جنہوں نے نہ مانا ایک ہی طرح پر نہ مانا۔ حتیٰ کہ تصدیق و یقین
کی جتنی حدائیں ہمیشہ ایک ہی طرح کی تھیں اور انکار و شک کی جتنی کئی گئیں ہمیشہ ایک ہی طرح کی تھیں۔
مابعداً وحدت ظہور و سبک۔ یعنی پھر تنبیہ بھی ہمیشہ ایک ہی تھا۔ ایک سے دو نہ ہوا۔

قرآن کہتا ہے۔ جب صورت حال یہ ہے تو کیا ایسا باتیں اسلمیت سے خالی ہو سکتی ہیں؟ کیا ان کی قدامت ان کی عالمگیری ان کا دائمی
تسلل ان کا غیر متعلق اعادہ ان کی بے داغ وحدت ان کی فطری صداقت کا اعلان نہیں کر رہی؟ ﴿مَالِكُمْ تَخَفُ فَعَنَ كُنُون﴾
پس معلوم ہوا یہاں کی تمام فطری اور عالمگیر حقیقتوں کی طرح ہدایت و حق کی بھی ایک حقیقت ہے۔ جو ہمیشہ ظہور میں آئی۔ ایمان اور عمل
مبارک کے قانون کی بھی ایک حقیقت ہے جس کی ہمیشہ تعلیم دی گئی۔ ہدایت اور ضلالت کی مکمل کی بھی ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ نمودار ہوئی۔
فدین ربی کے ساتھ ہی ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ ظہور میں آئی اور انکار و سرکشی کے ساتھ ہی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کیونکہ
ان میں کئی تنبیہ نہیں ہوا۔

قرآن نے صرف چند دعوتوں کا کیوں ذکر کیا؟

(۱) اس سلسلہ میں یہ بات پیش نظر رہے کہ قرآن نے اگرچہ یہاں اور دیگر مقامات میں چند خاص خاص دعوتوں اور قوموں کی یاد دہانی
کیا ہے لیکن اس کا دعویٰ عام ہے اور اس پر یہ استدلال مبنی ہے۔ اس نے جا بجا یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہدایت و حق کا ظہور ہمیت بشری کا
مابعدہ ہے اور کوئی قوم نہیں جس میں اللہ کے کسی رسول کا ظہور نہ ہوا ہو۔ نیز یہ کہ بے شمار قومیں دنیا میں گزر چکی ہیں جن کا حال اللہ ہی کو
معلوم ہے۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت (۳۷) میں گزر چکا ہے

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَجُوسُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَهُمْ لَا يَتْلَمَعُونَ﴾

اور ہر قوم کے لیے رسول تھا۔

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ (۱۳: ۷) ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِمُثَلَّى ثَمُودَ رَسُولًا أَنْ ائْتِلُوا اللَّهَ وَ

اٰخِذُوا الطَّعَامَ﴾ (۱۶: ۳۶) ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا

نَذِيرٌ﴾ (۲۳: ۳۵) ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا

مطلبہ قرآنی کا یہ تمام نہایت اسی ہے اور اس قدر تفصیل کے بعد بھی بے شمار اطراف بحث پیش روئے گئے ہیں لیکن اس کے سوا ہمارے ہاں کچھ نہیں کر سکتے۔
چند ملاحظہ فرمائیے۔

يَغْلِبُهُمُ إِلَّا اللَّهُ (۹:۱۳)

لیکن ساتھ ہی اس نے یہ تصریح بھی کر دی ہے کہ قرآن میں تمام رسولوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صرف چند کا ذکر کیا گیا ہے۔ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ لَقِضْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ ثَمَرِهِمْ مَنْ لَمْ يُلْقِضْ عَلَيْهِمْ﴾ (۹:۱۳) اور (اے پیغمبر!) ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول مبعوث کیے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات ہمیں سنائے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات نہیں سنائے۔

یہ ظاہر ہے کہ تو میں بے شمار گزشتہ ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حسب تصریح قرآن ہر قوم میں دعوت حق کا ظہور ہوا ہے۔ پس تسلیم کرنا پڑے گا کہ بے شمار قومیں اور بے شمار قومیں ہوئیں جن میں سے صرف چند ہی کا قرآن نے ذکر کیا۔ باقی کا نہیں کیا۔

قرآن نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا سبب بالکل واضح ہے۔ قرآن کا مقصد ان سرگزشتوں کے بیان سے یہ نہیں تھا کہ تاریخ کی طرح تمام واقعات کا استحصاء کیا جائے۔ بلکہ صرف تذکیر و موعظت تھا اور تذکیر و موعظت کے لیے اس قدر کافی تھا کہ چند وقوف اور قوموں کی سرگزشتیں بیان کر دی جائیں اور باقی کے لیے کہہ دیا جائے کہ ان کا حال بھی ایسی ہی پر قیاس کرلو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں اس کا اسلوب بیان ہر جگہ عام ہے۔ چاہے اس طرح کی قصبات پائی جاتی ہیں کہ پچھلے قرون میں ایسا ہوا۔ پچھلی قوموں میں ایسا ہوا۔ پچھلی آبادیوں میں ایسا ہوا۔ پچھلے رسولوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آئے۔ البتہ جہاں کہیں قصص کے ساتھ ذکر کیا ہے وہاں صرف چند قوموں ہی کی سرگزشتیں بیان کی ہیں۔ جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ چند سرگزشتیں پچھلی قوموں کے ایام و وقائع کا نمونہ بھی جائیں اور ان سے اندازہ کر لیا جائے کہ اس بارے میں تمام اقوام عالم کی روادیں کیسی رہ چکی ہیں؟

البتہ کہا جاسکتا ہے کہ کیوں خصوصیت کے ساتھ ان چند قوموں ہی کا ذکر کیا گیا جو ایک خاص خطہ ارضی میں گزر چکی تھیں۔ دوسرے خطوں کی اقوام میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا؟

تو اس کے وجود بھی بالکل واضح ہیں اگر تھوڑی سی دقت نظر کام میں لائی جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایام و وقائع کے ذکر سے مقصد بعض مقاصد کے لیے استنباط تھا اور یہ استنباط جب ہی موثر ہو سکتا تھا کہ جن ایام و وقائع کا ذکر کیا جائے ان کے وقوع سے مخاطب بے غمخیز ہوں۔ کم از کم ان کی بھٹک کانوں میں پڑ چکی ہو۔ یا نہ پڑی ہو تو اپنے پاس کے آدمیوں سے حال پوچھ لے سکتے ہوں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ لوگ کہہ دیجئے پہلے ان وقائع کا وقوع ثابت کر دو پھر ان سے ہمیں عبرت دلانا۔ اور اس طرح عبرت و تذکیر کا سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ اب دیکھو قرآن نے جن ایام و وقائع کا ذکر کیا ہے وہ تمام تر کن خطوں میں واقع ہوئے تھے؟ یعنی ان کی جغرافیائی حدود کیا ہیں؟ یہ تمام وقائع یا تو خود عرب میں ہوئے یا سرزمین و جلد و فرات میں یا بحر فلطین اور مصر میں اور یہ تمام خطے ایک دوسرے سے متصل تھے تجارتی قافلوں کی شاہراہوں سے باہر گرجا ہوتے تھے آمد و رفت کے مائنق کا قدیمی سلسلہ رکھتے تھے اور نسلی و لسانی تعلقات کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جیسا کہ آگے چل کر ہمیں معلوم ہوگا۔ پس قرآن نے انہی خطوں کا ذکر کیا جو فی الحقیقت تاریخ اقوام کا ایک ہی وسیع خطہ رہ چکا ہے دوسرے خطوں سے تعرض نہیں کیا کیونکہ غلط فہمی کے لیے ان خطوں کا ذکر ان کی شب و روز کی باتوں کا ذکر تھا اور وہ جھٹلانے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ عرب خود ان کا ملک تھا۔ عراق سے ان کے تعلقات تھے۔ فلطین کے کھنڈروں پر ہر سال گزرتے رہتے۔ مصر ان کے تجارتی قافلوں کی منزل تھی۔ ان ملکوں کا نام مننا گویا اپنے چاروں طرف نظر اٹھا کر دیکھ لینا تھا۔

پھر جن قوموں کا ذکر کیا گیا ان کے ناموں سے بھی وہ نا آشنا نہ تھے۔ تو مرقع اور اصحاب اعدا و دین سے تعلق رکھتے تھے اور یمن عرب

میں ہے۔ عدا اور شہادی کہیں بھی عرب کی کے عدا میں تھیں۔ قبیلہ مدین باطل عرب کے پڑوس میں تھا۔ قوم لوط کے عدا ان میں سے
 بنو نوح اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ سر زمین و جلد و فرات کی قوموں اور ان کی روادھوں سے بھی آٹا شائیں ہو سکتے تھے۔ مصر میں کو مصر
 کے فرعون اپ نہیں رہے تھے لیکن مصر میں برابر آتے جاتے رہتے تھے۔ سرفراز کے نام ان کے لیے انہی نام نہیں ہو سکتے تھے۔
 عدا و مدینہ یو دی اور عدا سانی خود ان کے اندر رہے ہوئے تھے۔ انبیائے نبی اسرائیل کے نام ان لوگوں کی زبانوں پر تھے تعصبات
 رہیں اور انہوں کو معلوم تھیں۔ یہ ان سے پوچھ سکتے تھے اور پوچھا کرتے تھے۔

چنانچہ نبی جب ہے کہ قرآن نے لایم و قانع کے بیان و استدلال میں جا بجا اس طرح کا اسلوب اختیار کیا ہے جیسے ایک جانی پوچھی ہوئی
 بات کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثلاً جا بجا فرمایا: ﴿اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَوَٰ اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (۹۱:۳) جو قوم تم سے پہلے گزر چکی ہیں کیا تم
 تک ان کی خبریں نہیں پہنچی چکی ہیں؟ یا مثلاً جا بجا اس طرح کی تعبیرات پاؤ گے ﴿اَوَلَمْ يَسْتَوْذِاْ هٰٓى اَلْاَوْصَٰ اَلْفَسْطَرُوْا اَخْلَفَ سَخَانِ
 عٰلِقَ اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (۳۳:۳۵) کیا یہ لوگ ملک میں پلے بھرے نہیں کہہ سکتے کھلی قوموں کا کیا انجام ہو چکا ہے؟ کیونکہ واقعہ یہ تھا
 کہ وہ پلے پلے پھرتے رہتے تھے۔ یعنی ہر موسم میں تجارت کے لیے نکلتے تھے اور شائے سطر میں سختی ہی اڑتی ہوئی بستیوں میں بٹے ہوئے انسان
 اور مسلمان ٹھکانے ان کی نظروں سے گزرتے تھے بلکہ یہاں اوقات انہی میں منزل کرتے اور انہی کے مواقع میں وہ پھر کاٹتے تھے اور پھر جا بجا
 اس طرح کی بھی تصریحات ہیں کہ یہ مقامات تم سے دور نہیں کہ بعد کی وجہ سے باطل سے خبر رہے ہو۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ کیا علمائے نبی اسرائیل
 سے یہ گزشتیں نہیں سنیں؟ اور اگر بے خبر ہو تو علم والوں سے یعنی علمائے اہل کتاب سے دریافت کر لو جو تم میں سے رہے ہوئے ہیں۔
 اور پھر بعض مقامات میں عرب کے حوالی و اطراف کی تصریح بھی کر دی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیان و قانع میں قصداً یہ بات

نمودار کی گئی ہے کہ سر زمین عرب اور اس کے اطراف و جواب دی کے قانع ہوں۔ مثلاً سورہ اعراف کی آیت (۷۷) میں قوم عاد کے ذکر کے
 بعد فرمایا: ﴿وَلَقَدْ اَعْلٰمْنَا مَا خَوَّلَكُمْ مِنَ الْفُرُوْى وَصَوَّلْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُوْنَ﴾

البتہ یہ ظاہر و معلوم ہے کہ ان واقعات کی تعصبات سے لوگ نا آشنا تھے۔ اور بعض واقعات ایسے تھے جن کی صرف کانوں میں بھٹک پڑ چکی
 تھی لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ معاملہ کس طرح پیش آیا اور صحیح سرگزشت کیا ہے؟ نہ صرف عرب میں بلکہ ان ملکوں میں بھی جہاں دو پیش آئے
 تھے۔ جن واقع کا ذکر و بات میں موجود تھا ان کی بھی بعض حقیقتیں معروف ہو گئی تھیں یا بھلا دی گئی تھیں اور غرض اہل کتاب کو بھی خبر تھی کہ اصلیت کیا
 رہ چکی ہے۔ پس قرآن نے ان کی حقیقت ٹھیک ٹھیک واضح کر دی۔ ہر معاملہ اپنی اصلی صورت میں نمایاں ہو گیا۔ بعض واقعات کی نسبت تصریح کر
 دی کہ اس سے باشندگان عرب باطل نا آشنا تھے۔ یعنی نام تو سن لیا تھا لیکن اس کی یہ تعصبات اور جزئیات کسی کو معلوم نہ تھیں مثلاً اسی صورت میں
 حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت بیان کر کے آیت (۳۹) میں تصریح کر دی کہ یہ باتیں نہ تو تجھے معلوم تھیں نہ میری قوم کہ۔

جدید اثری حقیقتات اور اقوام متذکرہ قرآن:

پہلے ہم تذکرہ کا ایک اور نقطہ بھی ہے اور اس طرف بھی اشارہ کر دینا ضروری ہے۔ قرآن نے جن ملکوں کی اقوام کا ذکر کیا ہے دنیا کو ان
 کی قدیم تاریخیت کم معلوم تھی۔ اور خود عرب اور عربی نسل کی ابتدائی سرگزشتیں بھی پورا خدا میں مستور تھیں۔ لیکن انھارویں صدی سے آج
 قدر کی حقیقتات کا یا سلسلہ شروع ہوا اور پھر انہویں صدی میں سننے سے پورے عالمے اور اب بیسویں صدی کے انٹری انکشافات روز بروز
 ایک خاص نام پر جا رہے ہیں۔ ان سب سے عرب عراق فلسطین اشام اور مصر کی قدیم قوموں اور تمدنوں کے جو حالات مشکف ہوئے ہیں
 انہاں نے ان ملکوں کی قدیم تاریخ کو بالکل ایک نئی شکل دے دی ہے اور وہ نہ تو نئی حقیقتیں ابھرتی جاتی ہیں۔ سب سے لایا دو گریب بات

یہ معلوم ہوتی ہے کہ عربی نسل اور عربی زبان کے صرف اتنے ہی معنی نہیں ہیں جتنے آج تک لکھے گئے ہیں بلکہ یہ قوموں اور نسلوں کی ایک نہایت قدیم اور وسیع داستان ہے اور وہ دنیا کے ابتدائی تمدنوں میں عظیم الشان حصہ لے چکے ہیں۔

ان تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عربی زبان اور اس کی ابتدائی شکلوں کے بولنے والوں کو ایک خاص شکل تسلیم کر لیا جائے تو یہ اصل بہت سے گروہوں اور قبیلوں کا ایک مجموعہ تھا اور عرب، فلسطین، شام، مصر اور عراق کے خطوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس نے دنیا کے ابتدائی تمدن کی تعمیر میں بڑے بڑے حصے لیے۔ ان ملکوں کی وہ تمام قدیم قومیں جو آج تک ایک دوسرے سے بالکل الگ سمجھی جاتی تھیں مصری، آشوری، سیرانی، فنیقی، مصری، آرامی وغیرہم، فی الحقیقت الگ تھیں اور عربی زبان کا ابتدائی مواد اور عربی رسم الخط کے ابتدائی نقوش ان سب میں مشترک تھے۔ حتیٰ کہ انہی گروہوں نے مصر کے تختہ حکمت و جبروت پر عرصہ تک شہنشاہی کی اور اپنی زبان وقت کی تمام متقدم قوموں کو مستعار دے دی۔ چنانچہ دارا کے کتبوں اور مصر کے ہیرو گلیف نقوش میں عربی الفاظ آج تک بڑے جگہ جگہ جاتے ہیں اور یہ بات تو ایک تاریخی حقیقت کی طرح مان لی گئی ہے کہ یونانیوں نے فنِ کتابت کا پہلا نمونہ انہی اقوام سے حاصل کیا تھا!

کون کہہ سکتا ہے کہ آید وہ اس سلسلہ میں کیا کیا انکشافات ہونے والے ہیں؟ تاہم جس قدر انکشافات ہو چکے ہیں ان سے ایک بات واضح ہو گئی ہے۔ یعنی ایک زمانہ میں یہ قدامت طے ایک خاص نسل کے عروج و انکشاف کے مختلف میدان تھے اور یہی نسل عربی قبائل کی ابتدائی نسل تھی۔ پس اگر قرآن نے صرف انہی خطوں کی اقوام کا ذکر کیا ہے، کوئی دوسری قوم اس دائرہ میں داخل نہیں ہو سکی ہے تو بہت ممکن ہے اس کی علت اس سے کہیں زیادہ گہری ہو۔ جس قدر اس وقت تک ہم سمجھتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چار باتیں نمایاں طور پر سامنے آ جاتی ہیں:

اولاً جن اقوام کا ذکر کیا گیا ہے ان کی خصوصیت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ بعض سر زمین حجاز کے قرب و جوار میں مگر زری جنس اور بعض سے اہل کتاب واقف تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی گہری بات ہے۔ کیونکہ معلوم ہوتا ہے یہ قدامتوں اصلاً ایک ہی نسلی حلقہ کی ہیں۔ حتی کہ اگر مصر میں کا ذکر کیا گیا ہے تو مصری بھی اس میں داخل ہیں۔

دنیا ان انکشافات کی روشنی میں ایک اور مسئلہ بھی باطل صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن نے جہاں کہیں ترتیب عبور کے ساتھ قوموں کا ذکر کیا ہے وہاں قوم نوح کے بعد قوم عاد اور عاد کے بعد قوم ثمود نمایاں ہوئی ہے اور ان تینوں قوموں کو ایک دوسرے کا جانشین کہا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت (۶۹) میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا خدا کی یہ نعمت یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد اس کا جانشین بنایا۔ اور آیت (۷۳) میں ہے کہ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا۔ تم قوم عاد کے بعد اس کے جانشین بنائے گئے۔ چونکہ ان تینوں قوموں کا جغرافیائی محل ایک دوسرے سے الگ تھا اس لیے یہ بات واضح نہیں ہوتی تھی کہ اس خطاب کا صحیح مطلب کیا ہے؟ لیکن اب بالکل واضح ہو گئی اور ان توجیہوں کی ضرورت نہ رہی جو مفسرین نے اختیار کی ہیں۔

چنانچہ اس سوال پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ قرآن نے ہر جگہ یہ بتا کر حضرت نوح علیہ السلام ہی سے کیوں شروع کیا ہے؟ اس کے متعدد وجوہ سامنے آتے تھے لیکن ان مشاقت کی روشنی نے ایک نیا پہلو واضح کر دیا ہے۔ یعنی حضرت نوح کی دعوت عالمی اس قدر نیم نسل میں پہلی دعوت تھی اور چونکہ پہلی دعوت تھی اس لیے ناگزیر تھا کہ اس کی دعوتوں کا تذکرہ اسی سے شروع ہو۔

رابعاً فتواریں کی بنا پر سامی فلسفوں اور زبانوں کی جو تقسیم کی گئی تھی اور جو اٹھارویں اور انیسویں صدی کے علمائے انساب و اہل کے نزدیک بنیادی تقسیم رہی ہے اب محض زل و ہوری ہے اور معلوم ہوتا ہے اسنو توئی تقسیمیں کرنی پڑیں گی۔ (وَقُلْعَلْمُنْ لِنَاكَ نَعْدَ جِبْنِ) (۸۸: ۳۸)

(۲۵) اس سورت کی تصریحات میں ایک معاملہ اور تشریح طلب رہ گیا ہے اور ضروری ہے کہ اس طرف بھی اشارہ کر دیا جائے کہ قرآن

نے جس طرح دوسری قوموں کے مذہب کا ذکر کیا ہے اسی طرح قوم نوح کے مذہب کا بھی ذکر کیا ہے اور اگر دوسری قوموں کا مذہب صرف انہی قوموں کے لیے تھا تو کوئی وجہ نہیں کہ قوم نوح کا مذہب یعنی طوفان کا معبر تصور کیا جائے لیکن چونکہ تورات کی کتاب پیدا ایش میں اس طرح کی تصریحات موجود ہیں کہ طوفان عام تھا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا ایسا ہی اعتقاد رہا ہے اس لیے مسلمانوں میں بھی یہ خیال پھیل گیا اور اس طرح کی تفسیر کی جانے لگی جو طوفان کے عوم پر مبنی تھی۔ بہر حال دو باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔ ایک یہ کہ قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے طوفان نوح عام ثابت ہوتا ہو۔ دوسری یہ کہ تورات کے بقیاہ جزا کے بارے میں کچھ ہی کہا جائے لیکن موجودہ زمانہ میں علم و تحقیق کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کتاب پیدا ایش الحاقی اعتقاد نہیں۔ خصوصاً اس کا ابتدائی حصہ۔ تفصیل اس کی مقدمہ میں ملے گی۔

انیسویں صدی کی اثری تحقیقات اور وقائع بنی اسرائیل:

(۲۶) انیسویں صدی کی اثری تحقیقات نے ایک نیا سوال بھی پیدا کر دیا ہے۔ یعنی تورات اور قرآن میں حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ (علیہما السلام) کی جو سرگزشتیں بیان کی گئی ہیں مصر کے تاریخی آثار میں ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے توطن مصر اور عربوں کا ہر واقعہ اشیات مصر کی تاریخ میں ایک غیر معلوم واقعہ ہے۔

دنیا کی کسی پرانی قوم نے اپنی تاریخ کی کتابت و حفاظت کا ایسا انتظام نہیں کیا جیسا کہ قدیم مصریوں نے کیا تھا۔ جس وقت تک ہمیں (قدیم مصری کا لفظ) ایجاد نہیں ہوا تھا شامی مملوں مندروں اور مقبروں کی دیواروں پر ہر عہد کے حالات مسلسل نقش کیے جاتے رہے اور جب ہمیں راج ہو گیا تو باقاعدہ دفاتر تدوین ہونے لگے۔ علاوہ بریں ہر پادشاہ اور امیر کی وفات کے بعد اس کی فرض منوط (محی) کر کے اس کے خاص مقبرہ میں رکھی جاتی تھی اور نقش کے ساتھ اس کی زندگی کے وقائع بھی رکھ دیے جاتے تھے۔ اب یہ تمام آثار روشنی میں آ گئے ہیں اور ان کی معلومات نے ایک مرتب تاریخ کی شکل اختیار کر لی ہے۔

ان معلومات نے ہمیں پانچ ہزار برس پیشتر کے واقعات تک پہنچا دیا ہے۔ بعد کے واقعات کے لیے یونانی نوشتے موجود ہیں۔ دونوں یکجا کر دیے جائیں تو یہ تین ہزار سال قبل از مسیح سے لے کر عہد سکندر تک کی ایک مسلسل تاریخ ہے۔ اس تمام عرصے میں اکتیس شاہی خاندانوں نے مصر پر حکومت کی۔ آخری خاندان فارسی شہنشاہی کا تھا جس کے بعد ۳۳۳ قبل از مسیح میں سکندر اعظم کا تسلط قائم ہوا۔ ان اکتیس خاندانوں کے اکثر افراد روشنی میں آ گئے ہیں اور ان کے ناموں کی فہرستیں مرتب کر لی گئی ہیں۔

علمائے آثار کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ایک نہایت غیر معمولی نوعیت کا معاملہ تھا۔ پھر ان کے خاندان کا مصر آنا اور بس جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور اور فرعون سے مقابلہ تمام تر ایسے واقعات ہیں جو نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ ضروری تھا کہ آثار مصر میں ان کا ذکر آج۔ لیکن کسی طرح کا بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ تورات کی سنین کے مطابق حضرت یوسف کا زمانہ مصر کے میکسس (عمالقا) فرمانرواؤں کا زمانہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بیسویں سکران خاندان کا زمانہ ہونا چاہیے جس میں رمیس سوم سے لے کر رمیس یا زوہم تک کے فرمانروا رہے ہیں لیکن ان تمام پادشاہوں کے جس قدر حالات معلوم ہوئے ہیں ان میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا جو حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ (علیہما السلام) کی سرگزشتوں کی خبر دیتا ہو۔

اٹا ہاپٹیسویں صدی کے علمائے تاریخ کا عام رجحان اس طرف ہے کہ دونوں واقعات کی تاریخی حیثیت قابل تسلیم نہیں۔ لیکن کیا آثار مصر کا سکوت اس کے لیے کافی ہے کہ اسے تاریخ کی منقہ شہادت تسلیم کر لیا جائے؟ اور کیا ان الحقیقت آثار مصر میں ان واقعات کے لیے کوئی روشنی نہیں؟ یہ ضروری سوالات ہیں جنہیں حل کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا کمال الہیان ہے ترجمان القرآن نہیں۔

رُكُوْعَاتُهَا: 12

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا: 111

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ- يَلِكُ أَيْكَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ① إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ② نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ
أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ③ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ④ إِذْ قَالَ
يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ⑤ قَالَ
يَبْنِي لَكَ ثَلَاثُ رُءُفَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ⑥ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ⑦

الف - لام - را -

یہ آیتیں ہیں روشن و واضح کتاب کی (۱)

ہم نے اسے اس شکل میں اتارا کہ عربی زبان کا قرآن ہے۔ تاکہ تم سمجھو و سمجھو۔ (۲)

(اے پیغمبر!) اس قرآن کی وحی کر کے ہم تجھے بہتر سے بہتر طریقہ پر (بچھلی) سرگزشتیں سناتے ہیں اور یقیناً قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو انہی لوگوں میں سے تھا جو (ان سرگزشتوں سے) بے خبر تھے۔ (۳)

اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا "اے میرے باپ! میں نے (خواب میں) دیکھا کہ

گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند اور دیکھا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں!" (۴)

(باپ نے) کہا "اے میرے بیٹے! اپنے اس خواب کا حال اپنے بھائیوں سے نہ کہہ دیجئے کہ وہ تیرے خلاف کسی منصوبہ

کی تدبیریں کرنے لگیں۔ یاد رکھ! شیطان انسان کا سرخ دشمن ہے" (۵)

(۱) یہ سورت بھی ان سورتوں میں سے ہے جو انہی دعوت میں نازل ہوئیں۔ اس میں اول سے لے کر آخر تک ایک ہی سرگزشت بیان کی گئی ہے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت ہے۔

(۲) گزشتہ سورت میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور پھر اس سے ایک لڑکا ہوگا اور اس کی اولاد میں خدا برکت دے گا۔ (آیت ۸۷) چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ لڑکے تھے:

چھ لیاہے: زوہیر، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبولون۔

دو بلہاے: دان، نفتالی

دو زلہے: جد، آشور۔ دو رائل سے: یوسف۔ بن یمنین۔

یوسف علیہ السلام اور بن یمنین سب سے چھوٹے تھے۔ اور بن یمنین کی پیدائش کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ پس گھرانے میں چودہ آدمی رہ گئے تھے۔ بارہ لڑکے باپ اور ان کی ایک بیوی۔

(۳) تو رات میں سے کہ لیاہ اور رائل میں سخت رقابت تھی اور اس کا اثر ان کی اولاد میں بھی پوری طرح نمایاں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ چاہتے تھے اور یہ بات سوتیلے بھائیوں پر بہت شاق تھی۔ (پیدائش ۳۱، ۳۲) اسی لیے

وَكُلِّدَكَ يَجْتَنِبُكَ رَهْطُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ
 جَمِيعًا إِنَّهُمْ عَلَىٰ أَيْدِيكَ مِنْ قَبْلِ الْوَهْمِ وَاسْمَعْ إِنَّ رَهْطَكَ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ
 وَأَخَوَتِهِ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ آبِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَتُهُ إِنَّ آتِنَا لَفَنَ
 حُلِيِّ مِثْلَيْنِ ۝ أَفْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ انظُرُوهُ أَزْطَانًا نَّغْلَ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا
 صَالِحِينَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَفْعَلُوا يُوسُفَ وَالْقَوَّةُ فِي غَيْبِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهَا نَعْسُ السَّيَّارِ

”اور (اے میرے بیٹے! جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور سورج چاند تیرے آگے جھکے تو) اسی طرح تیرا
 پروردگار تجھے بے گزیدہ و کرنے والا ہے اور یہ بات سکھانے والا ہے کہ باتوں کا توجہ و مطلب کیونکر سمجھ لیا جائے۔ نیز جس طرح وہ
 اب سے پہلے تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے اسی طرح تجھ پر اور یعقوب کے گھرانے پر بھی پوری
 کرے گا۔ (باشہ تیرا پروردگار (سب کچھ) جانتے والا اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت والا ہے“ (۶)
 جو لوگ (حقیقت حال) پوچھنے والے ہیں (اگر وہ سمجھیں تو) ان کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں کے معاملہ میں
 (موقف و ہجرت کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں! (۷)

اور جب ایسا ہوا تھا کہ (یوسف کے سوتیلے بھائی آپس میں) کہنے لگے: ”ہمارے باپ کو یوسف اور اس کا بھائی
 (بن یمن) ہم سب سے بہت زیادہ پیارا ہے حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں (یعنی ہماری اتنی بڑی تعداد ہے) اور یقیناً ہمارا
 باپ صرف غلطی پر ہے“ (۸)

”جی (بھتر یہ ہے کہ) یوسف کو مار ڈالیں۔ یا کسی جگہ پھینک آئیں۔ تاکہ ہمارے باپ کی توجہ ہماری ہی طرف رہے
 اور اس کے نکل جانے کے بعد ہمارے سارے کام سدھر جائیں“ (۹)
 ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا: ”نہیں یوسف کو قتل مت کرو۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو کسی اندھے کنوے میں

صورت مضبوط کر لگنے دو کہ تھا کہ اپنا خواب بھائیوں سے نہ کہو۔

(۴) تو رات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عمر سترہ برس کی تھی جب خواب کا معاملہ پیش آیا (پیداؤش ۲۳:۷)

(۵) خواب میں گیارہ ستاروں سے مقصود یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے اور سورج چاند سے باپ اور (سوتیلی) ماں۔ تو رات میں
 ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے خواب کہہ دیا تھا اور انہیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ (پیداؤش ۱۱:۳۷) ظاہراً
 حضرت یوسف علیہ السلام کی ممانعت سے پہلے یہ بات ظاہر کر چکے تھے۔

(۶) بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کرنا اور اس پر حلق ہونا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے اور باپ سے
 اہارت، آجی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جائیں جہاں وہ روز موسیٰ جی انے جایا کرتے تھے۔
 تو رات میں ہے کہ جب بھائیوں نے مشورہ کیا تو رو بن نے کہا قتل نہ کرو کنویں میں ڈال دو (پیداؤش ۲۳:۳)

إِنْ كُنْتُمْ فَعِلُوْنَ ۝ قَالُوا يَٰأَبَاكَ مَا لَكَ لَا تَأْمُرُنَا عَلَىٰ يَوْسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِخُونُ ۝ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزِيدَ مِنَّا وَلَدًا ۝ قَالَ إِنِّي لَنِخْرُجُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ۝ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَبِيرُونَ ۝ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يُنْجِعُوهُ فِي غَيْبَتِ الْحَبِّ وَأَوْعَيْنَا إِلَىٰ لَنْتَنِيَّتِهِمْ بِأَمْرِ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَمْكُونَ ۝ قَالُوا يَٰأَبَاكَ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ

ڈال دو۔ (گزرنے والے قافلوں میں سے) کوئی قافلہ (اس پر گزرے گا اور) اسے نکال لے گا۔“ (۱۰)

(حب سب مل کر باپ کے پاس آئے اور) انہوں نے کہا ”اے ہمارے باپ! کیوں آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ (اور ہمارے ساتھ کہیں جانے نہیں دیتے؟) حالانکہ ہم تو اس کے دل سے خیر خواہ ہیں۔ (۱۱) کل ہمارے ساتھ اسے (جنگل میں) جانے دیجیے کہ کھائے پے، کھیلے کودے۔ ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں“ (۱۲)

(باپ نے) کہا ”یہ بات مجھے تم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ اور میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو، بھڑیا کھا لے اور تم اس سے غافل ہو“ (۱۳)

انہوں نے کہا ”بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھڑیا اسے کھا لے اور ہمارا ایک پورا اجتماع موجود ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر ہم نہ بچے ہی سکتے“ (۱۴)

پھر جب یہ لوگ (باپ سے رخصت لے کر) یوسف کو ساتھ لے گئے اور سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ اندھے کنویں میں ڈال دیں (اور ایسا ہی کر گزرے) تو ہم نے یوسف پر وہی بھیجی کہ (باپوں نہ ہو) ایک دن ضرور آنے والا ہے جب ان کا یہ معاملہ تو انہیں بتائے گا اور وہ نہیں جانتے (کہ کیا کچھ ہونے والا ہے)۔ (۱۵) اور وہ اپنے باپ کے پاس شام کو روٹے پیٹتے آئے۔ (۱۶) انہوں نے کہا ”اے ہمارے باپ! ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے لیے دوڑ میں لگ گئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ پس ایسا ہوا کہ بھڑیا آ نکلا اور یوسف کو (مار کر) کھا لیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری بات کا یقین

(۷) حضرت یعقوب علیہ السلام کا اندیشہ ظاہر کرنا اور پھر اجازت دے دینا۔

اس زمانہ میں قہار کی دولت و ثروت کا بڑا دار و مدار موسیٰوں پر تھا۔ سردوں اور بھرجراتے تھے۔ شام کو قمیصوں میں آ کر آرام کرتے تھے۔ ایسی ہی زندگی حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے کی بھی تھی۔ بھڑیے موسیٰ کے دشمن ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا رہتا تھا۔ اس لیے بے اختیار حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا کہیں ایسا ہی حادثہ یوسف علیہ السلام کو پیش نہ آ جائے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی بات بکڑی اور امی کا جھوٹا قصہ بنا کر سنایا۔

فَتَأْتُوهُنَّ مِمَّا صَدَقْنَ ۝۱۵ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَرْبَنٍ يَدْمِغُونَ ۝۱۶ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۝۱۷ فَصَبْرٌ جَبِيلٌ ۝۱۸ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝۱۹ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَخْلَىٰ ذَلْفَهُ قَالَ يَسْأَلُنِي هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۝۲۰ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝۲۱ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۝۲۲

کرنے والے نہیں۔ اگرچہ ہم کہتے ہی سچے ہوں" (۱۷)

اور وہ یوسف کے کرتے پر جموٹ موٹ کا خون لگا لائے تھے۔ باپ نے (اسے دیکھتے ہی) کہا "نہیں (میں یہ نہیں مان سکتا) یہ تو ایک بات ہے جو تمہارے نفس نے گھڑ کر تمہیں خوشنما دکھادی ہے (اور تم سمجھتے ہو چل جائے گی) خیر میرے لیے اب صبر کرنا ہے (اور) صبر (بھی ایسا کہ) پسندیدہ (ہو) اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتی ہے" (۱۸)

اور (دیکھو) ایک قافلہ کا اس پر گزر ہوا۔ (یعنی اس کوئیں پر جس میں یوسف کو ڈالا تھا) اور قافلہ والوں نے پانی کے لیے اپنا پتہ بھیجا۔ پھر جوئی اس نے اپنا ڈول لٹکایا (اور یہ سمجھ کر کہ پانی سے بوجھل ہو چکا ہے اوپر کھنچا) تو (کیا دیکھتا ہے ایک بیٹا جاگتا تو اس میں بیٹھا ہے! وہ) پکارا اٹھا "کیا خوشی کی بات ہے ایہ تو ایک لڑکا ہے!" اور (پھر) قافلہ والوں نے اسے اپنا سرمایہ تجارت سمجھ کر چھپا رکھا (کوئی دعویدار نہ نکل آئے) اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ کے علم سے پوشیدہ نہ تھا! (۱۹)

اور (پھر) انہوں نے یوسف کو بہت کم داموں پر کہ گنتی کے چند درہم تھے (بازار مصر میں) فروخت کر دیا

(۲۰) یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو کوئیں میں ڈال دینا، بھیڑیے کے حملے کا جھوٹا قصہ بنانا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے گلاب پر منظر ہو جانا مگر صبر جمیل کا شیوہ اختیار کرنا۔

"صبر کے معنی شدا نہ جھینے کے ہیں۔" "جمیل" ایسی بات جو پسندیدہ ہو۔ پس "صبر جمیل" ایسا صبر ہوا جو بڑے ہی پسندیدہ طریقہ پر ہو۔ یعنی نہ صرف یہ کہ شدا نہ کا شکوہ نہ ہو بلکہ بڑی خوبی کے ساتھ جھیلے جائیں۔ شدا نہ کا شکوہ نہ ہو۔ درد و الم کی شکایت زبان پر نہ آئے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فراست نبوت سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ بچہ بچہ بھارت میں یوسف علیہ السلام کے ذریعہ سے پوری ہونے والی جہاں لے وہ بھی ہمارے نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پس فرمایا العصبو جمعیل یعنی اس معاملہ میں حکمت الہی کا ہاتھ صاف نظر آ رہا ہے۔ پس میرے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ بغیر شکوہ و شکایت کے درد و فراق جھیلتا رہوں اور اس کی کار فرمائیں کے طور پر انتظار کروں۔ ﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾

آیت (۱۸) میں خون آلود کرنے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کیونکہ اسی سے ان کا سارا جموٹ کھل گیا تھا۔ انہوں نے اپنے خیال میں بڑی ہوشیاری کی بات کی تھی کہ یوسف کے کرتے پر بکری کا خون لگا کر بطور شہادت کے لے آئے لیکن یہ نہ سمجھے کہ اگر بھیڑیے نے حملہ کیا تو کب سے پتہ چلا اس کے تو پرے پرے ہو جانے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کرتا دیکھا تو انہیں پورا یقین ہو گیا کہ

مادہ کمالی من مکرمت ہے۔

قرآن کی جہان جافت و کیمہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف اتنا کہہ کر کہ ﴿سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ کس طرح ساری باتیں کہہ

وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مَرْآةَ أَكْبَرُ مِنْ مُفْلِحَةٍ
عَلَى أَنْ يَنْفَعَنَّا أَوْ نُنْفِعهَا وَلَدَا ۝ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن
تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۝ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا بَلَغَ
أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۝ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَرَأَوْنَاهُ فِي رُبُعِهِ ۝

اور وہ اس معاملہ میں (اچھی قیمت لینے کے) چنداں خواہشمند بھی نہ تھے (یعنی چونکہ لڑکا مفت مل گیا تھا یا بہت کم داموں خریدا تھا، اس لیے بڑی قیمت کے چنداں خواہش مند نہ تھے)۔ (۲۰)

اور اہل مصر میں سے جس شخص نے یوسف کو قافلہ والوں سے مول لیا تھا وہ (اسے لے کر اپنے گھر آیا اور) اپنی بیوی سے بولا "اسے عزت کے ساتھ رکھو۔ مجب نہیں یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں"

اور (دیکھو) اس طرح ہم نے یوسف کا سر زمین مصر میں قدم جمادیا اور مقصود یہ تھا کہ اسے باتوں کا نتیجہ و مطلب دکھانے کا سکھادیں۔ اور اللہ کو جو معاملہ کرنا ہوتا ہے وہ کر کے رہتا ہے لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے! (۲۱)

اور پھر جب ایسا ہوا کہ یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے کارفرمائی کی قوت اور علم کی فراوانی بخشی۔ ہم نیک عملوں کو ایسا ہی (ان کی نیک عملی کا) بدلہ عطا فرماتے ہیں! (۲۲) اور (پھر ایسا ہوا کہ) جس عورت کے گھر میں یوسف

دیں جو اس معاملہ کے لیے کہی جاسکتی تھیں؟ یعنی ان کا حسد کرنا سازش کرنی معاملہ کی ایک پوری صورت بتالیتی اور پھر لیکن اس طرح ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے اور ہمارا جھوٹ بھی نہیں کھلے گا۔ سب کی طرف اس میں اشارے ہو گئے۔

(۹) ایک عرب قافلہ کار کنویں پر سے گزر رہا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ڈول میں بیٹھ کر نکل آتا اور فروخت ہوتا۔ تو رات میں سے کہ قافلہ سامعینوں کا تھا جو گرم مسالے لہسان اور مرصعے چارہ تھا اور اس وقت پہنچا تھا جب یوسف علیہ السلام کے بھائی

اپنا کام چمکا کر روٹی کھانے بیٹھے تھے۔ جب یہودانے کہا۔ بہتر ہے ہم یوسف کو ان لوگوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں۔ اس کے بارڈالنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے میں سکوں پر بیچ ڈالا (پیدائش ۲۵:۳۷) اسماعیلی یعنی حجاز کے عرب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔

اگر یہ معاملہ واقعی پیش آیا تھا تو قرآن نے اسے حذف کر دیا کیونکہ ضروری نہ تھا۔ اور آیت (۲۰) میں وہ واقعہ بیان کر دیا جو مصر پہنچنے کا ذریعہ ہوا۔

ڈول کھینچنے والے نے اعتبار تجب کی جگہ اعتبار مسرت اس لیے کیا کہ غلامی کا رواج عام تھا اور کم سن اور خوبصورت لڑکا ہاتھ لگ جاتا تو ایک قیمتی متاع بھی جاتی اور محقول قیمت وصول ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا: ﴿وَأَسْرَوْهُ بَغْضَاغَةٍ﴾

تورات میں ہے کہ یہ کنواں بیابان میں تھا اور اس میں ایک بوند پانی نہ تھا (پیدائش ۳۷:۳۳-۳۴) پس حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں بند ہے۔ جب قافلہ کے آدمی نے ڈول لٹکایا تو سمجھے شاید کوئی آدمی مجھے نکالے آیا ہے اور ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس طرح ان کی رہائی کا طرز بنو دسا مان ہو گیا۔

عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝ وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَیْبُصَةُ مِنْ ذُمِّهِ وَالَّتِی سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ

رہتا تھا (یعنی عزیز کی بیوی) وہ اس پر (زنجیر لگی اور) ڈور سے ڈالنے لگی کہ بے قابو ہو کر بات مان جائے۔ اس نے (ایک دن) دروازے بند کر دیے اور یونی "لو آؤ" یوسف نے کہا "معاذ اللہ! (مجھ سے ایسی بات کبھی نہیں ہو سکتی) تیرا شوہر میرا آقا ہے۔ اس نے مجھے عزت کے ساتھ (گھر میں) جگہ دی ہے (میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا) اور حد سے گزرنے والے کبھی فلاح نہیں پاسکتے" (۲۳)

اور حقیقت یہ ہے کہ عورت یوسف کے پیچھے پڑ چکی تھی اور (حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بے قابو ہو کر) یوسف بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا اگر اس کے پروردگار کی دلیل اس کے سامنے نہ آگئی ہوتی۔ (تو دیکھو) اس طرح (ہم نے نفس انسانی کی اس سخت آزمائش میں بھی اسے دلیل حق کے ذریعہ سے ہوشیار رکھا) تاکہ برائی اور بے حیائی کی باتیں اس سے دور رکھیں۔ بلاشبہ وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو برگزیدگی کے لیے جن لیے گئے! (۲۴)

اور (ایسا ہوا کہ دونوں دروازوں کی طرف دوڑے اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتا تھا) (یوسف اس لیے کہ عورت سے بھاگ نکلے۔ عورت اس لیے کہ اسے نکل بھاگنے سے روکے) اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے کھینچا اور دو ٹکڑے کر دیے۔ اور (پھر اچانک) دونوں نے دیکھا کہ عورت کا خادمہ دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ جب عورت نے (اپنا زیم چھپانے کے لیے فوراً بات بنائی اور) کہا "جو آدمی تیرے اہل خانہ کے ساتھ بری بات کا ارادہ کرے۔ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کیا یہی نہیں ہونی چاہیے کہ اسے قید میں ڈالا جائے یا (کوئی اور) دردناک سزا دی جائے؟" (۲۵)

(۱۰) مصر کے ایک سردار کا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا اور ان کے اخلاق و خصائص سے اس درجہ متاثر ہونا کہ اپنا سب کچھ ان کے سپرد کر دینا۔

قرأت میں ہے کہ جس مصری نے خرید لیا اس کا نام فوطی قار تھا اور وہ فرعون کا ایک امیر اور سردار فوطی تھا (پیدائش ۳۶:۳) قرآن نے ان کی آگے جان کر اسے "عزیز" کہا ہے۔ یعنی ایسا آدمی جو ملک میں بڑی جگہ رکھتا تھا۔

عزیز مصر نے پہلے تو خوبصورت قلام دیکھ کر خرید لیا تھا۔ لیکن جب تھوڑے ہی دنوں کے اندر اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے جوہر مکمل کے ان کی راست ہادی انگلی عملی اور پاک لکس سے اس درجہ متاثر ہوا کہ اپنے سارے گھریلو اور علاقہ کا حق رکھ کر نادیا۔ تو قرأت میں ہے کہ یوسف کے حسن انجام سے فوطی قار کی آمدنی دو گنی ہو گئی تھی (پیدائش ۴۱:۳۹)

فوز کر قار ان نے یہ سارا معاملہ ایک چھوٹی سی آیت میں بیان کر دیا۔ یعنی آیت (۲۱) میں۔ عزیز کا اہلی بیوی سے یہ کہنا کہ اسے عزت کے ساتھ گھر میں رکھا ہی طرف اشارہ ہے۔

(۱۱) حضرت یوسف علیہ السلام کی مصری زندگی اور مصری کام انہوں کی ابتداء۔

عَذَابَ آيِنُهُ ۝ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ يُصِصُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۝ وَإِن كَانَ أَقْبِصُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ كَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَىٰ أَقْبِصَهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ غِيثٍ مِّنْ سَمَاءٍ

(اس پر) یوسف نے کہا "خود اسی نے مجھ پر ڈورے ڈالے اور مجبور کیا کہ پھسل پڑوں" (میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا)۔ (پھر ایسا ہوا کہ) اس عورت کے کنبہ والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اس نے کہا۔ یوسف کا کرتا (دیکھا جائے) اگر آگے سے ڈرے ہوا ہے تو عورت ہی ہے۔ یوسف جھوٹا ہے۔ (۲۶) اگر پیچھے سے دو ٹکڑے ہوا ہے تو عورت نے جھوٹ بولا۔ یوسف سچا ہے (۲۷)۔ جب عورت کے خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے دو ٹکڑے ہوا ہے تو (اصلیت پا گیا اور) عورت سے کہا "کچھ شک نہیں یہ تم

جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام کی مصری کامرانوں کی بنیاد پڑ گئی اور وہ میدان پیدا ہو گیا جہاں ان کے جہر ملنے والے اور بتدریج تخت مصر تک پہنچانے والے تھے۔ پس فرمایا: ﴿عَلَّمَ الْبَلَدَ مَعْلَمًا يُّوسُفَ لِي الْأَوْصِيَاءِ﴾ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی مصر میں قدم جمادیہ کے غلام ہو کر بکا تھا لیکن معزز و محترم ہو کر زندگی بسر کرنے لگا۔ نیز اس میں یہ مصلحت بھی تھی کہ اس پر "جنوبی عادیث" کے علم کی راہ کھول دیں جس کی خبر ستاروں والے خواب میں دی جا چکی تھی (تاویل الاحادیث کی تفسیر آخری نوٹ میں ملے گی)۔ پھر فرمایا اے اللہ غالب علی امرہ۔ دیکھو خدا جو کچھ چاہتا ہے کس طرح کر کے رہتا ہے؟ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ہمارا کرنا چاہا لیکن انہوں نے جو کچھ کیا وہی اس کی فتح و فیروزی کا ذریعہ بن گیا!

(۱۲) حضرت یوسف علیہ السلام کا بلوغ کو پہنچنا اور دانش حکومت اور فضیلتِ علمی کی تکمیل۔

اوپر تورات کی تصریح گزر چکی ہے کہ باپ سے علیحدگی کے وقت ان کی عمر ستر ویرس کی تھی۔ پس آیت (۲۲) میں فرمایا عز بن کے یہاں ۱۱ سال رہنے کے بعد جب وہ جوان ہو گئے تو تنکرائی کی دانش اور علمی کی فضیلت مرید کمال کو پہنچ گئی اور قانون الہی یہ ہے کہ ایک کردار ان کے اس طرح ان کے حسن عمل کے نتائج ملتا کرتے ہیں!

(۱۳) عز بن کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونا اور ایک سخت ترین آزمائشی حالت میں ڈالنا ہجرت کا کام رو کر جھوٹا احترام لگا کر ان کا معصیت سے بچے رہنا اور حیرت انگیز طریقہ پر ان کے کام کا بھی جھوٹا ثابت ہونا۔

آیت (۲۳) سے اس واقعہ کا بیان شروع ہوتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے زیادہ عظیم واقعہ ہے۔ سحر خیز اس کی غریب نوٹ میں ملے گی۔

تورات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام خواہ صورت اور نور ہو کر تھے (پیدائش ۶: ۳۹)۔ پس جب جوانی کو پہنچے تو اس کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور دیکھا دوسری طرف سے جواب نہیں ملتا تو جیسا کہ قاعدہ ہے ملتفت کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کام میں لائی۔ پھر جب اس پر وہ نہ پہلے تو ایک دن جوش فریفتگی میں وہ بات کر ٹیٹھی جو اس معاملہ کی انتہائی حد ہے۔ یعنی ہر طرح کے موانع جو کسی انسان کو مضطرب کر سکتے ہیں

عَبْدُكَ عَظِيمٌ ۝ يُوَسِّفُ آغْرَضَ عَنْ هَذَا ۝ وَاسْتَغْفِرْنِي لِذَلِيلِك ۝ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ
الْخَاطِئِينَ ۝ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا
إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا وَآتَتْ
كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۝ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْتَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ

مورتوں کی مکاریوں میں سے ایک مکاری ہے اور تم مورتوں کی مکاریاں بڑی ہی سخت مکاریاں ہیں! (۲۸)

(پھر اس نے کہا) اے یوسف! اس (معاہدے) سے درگزر کر (یعنی جو کچھ ہوا اسے بھلا دے) اور (بیوی سے کہا) "اپنے
گناہ کی معافی مانگ۔ بلاشبہ تو ہی خطاوار ہے" (۲۹)

اور (پھر جب اس معاہدہ کا چرچا پھیلنا شروع ہوا تو شہر کی بعض عورتیں کہنے لگیں "دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی
کہ اسے بچالے۔ وہ اس کی چاہت میں دل ہار گئی۔ ہمارے خیال میں تو وہ مرتع بد چلتی میں پڑ گئی ہے" (۳۰)

جب عزیز کی بیوی نے مکاری کی یہ باتیں سنیں تو انہیں ہلوا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں آراستہ کیں اور (دستور کے مطابق)
ہر ایک کو ایک ایک چھری پیش کر دی (کہ کھانے میں کام آئے) پھر (جب یہ سب کچھ ہو چکا تو) یوسف سے کہا ان سب کے سامنے
گل آؤ۔ جب یوسف (گل آیا اور) ان عورتوں نے اسے دیکھا تو (ایسا پایا کہ) اس کی بڑائی کی قائل ہو گئیں۔ انہوں

کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ درویش اور کھلے لفظوں میں طالب و معر ہوئی۔ غور کرو۔ آیت کے ابتدائی جملہ نے ان ساری باتوں کی طرف کس
طرف صاف صاف اشارات کر دیے ہیں؟

جس شخص نے انکشاف حقیقت کا طریقہ بتلایا اسے "شاہد" کہا۔ کیونکہ اس نے کرتا دیکھ کر اصلیت پائی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی
پاک پائی کی شہادت دی تھی اور پھر ثبوت میں کہا تھا کہ تم خود بھی دیکھو ان کے کرتے کا کیا حال ہے؟

یہ کہان جس شخص تھا؟ خود اس عورت کے عزیزوں میں سے تھا۔ اس سے زیادہ قرآن نے تصریح نہیں کی۔ کیونکہ جو بات واضح کرنی تھی وہ
صرف یہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک و راست بازی نے گھر کے تمام افراد کو ان کا معتقد بنادیا تھا حتیٰ کہ خود عورت کے ایک رشتہ دار نے
اپنی رشتہ داری کا لالہ نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کی حمایت میں سچائی ظاہر کر دی۔

(۳۱) شہر کی ہمہ جہ مورتوں میں اس بات کا چرچا ہونا عورتوں کا بناوٹ اور ریا کاری سے طعن جھنجھٹ کرنا عزیز کی بیوی کا منہ اور ضیافت
کی گھل کا سامان کہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت و پاک پائی کا اس آزمائش میں بھی بے داغ لگانا۔

آیت (۳۲) میں جس واقعہ کا ذکر کیا ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال سیرت کا ایک دوسرا مظاہرہ ہے اور پہلے سے بھی زیادہ عظیم
ہے۔ یہ وہی آخری ثبوت آخری ثبوت میں ملے گی۔

خداوند بات بھی معلوم ہوئی کہ اس زمانہ کی عصری معاشرت کس درجہ شائستہ ہو چکی تھی؟ ضیافت کی مجلسیں خاص طور پر آراستہ کی جاتی تھیں۔
نشت کے لیے منہ بگائی جاتی تھیں کھانے کے لیے ہر شخص کے سامنے چھری رکھی جاتی تھی۔ مسندوں کا اہتمام کا حال اس سے معلوم ہو گیا
کہ (وَافْطَنَ لَهُنَّ مَسْكًا) مصر کے آثار قدیمہ اور یونانی مؤرخوں کی شہادت سے جو حالات روشنی میں آئے ہیں ان سے بھی اس

وَقُلْنَا حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ۝ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيْهِ ۖ وَلَقَدْ رَاَوْدْتُهُ عَنْ نَفْسِيْ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا اَمُرُّهُ لَيْسَجَتَّنَّ وَلَيَكُوْنَا مِنَ الضَّالِّیْنَ ۝ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنِيْ اِلَيْهِ ۖ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَصْحٰبُ الْاَيْهَةِ ۚ وَاَكُنْ مِنَ الْغٰثِلِيْنَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ تَعْدِيْ مَا رَاَوْا الْاٰیٰتِ

نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور (سہاقتیار) کا راجھس "سبحان اللہ! یہ تو انسان نہیں ہے۔ ضرور ایک فرشتہ ہے۔ بڑے مرتبہ والا فرشتہ" (۳۱)
حب (عزیز کی بیوی) بولی "تم نے دیکھا؟ یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے طعن دیے تھے۔ ہاں، چٹک میں
نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ بے قابو نہ ہوا۔ اور (اب اسے سنا کے کہے دیتی ہوں کہ) اگر اس نے میرا کہا نہ مانا (اور
اپنی ضد پر اڑا رہا) تو ضرور ایسا ہوگا کہ قید کیا جائے اور بے عزتی میں پڑے" (۳۲)

یوسف نے (یعنی کر) اللہ کے حضور دعا کی "خدا یا! مجھے قید میں رہنا اس بات سے کہیں زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ
عورتیں باز رہی ہیں۔ اگر تو نے (میری مدد نہ کی اور) ان کی مکاریوں کے دام سے نہ بچایا تو مجھ نہیں میں ان کی طرف جھک پڑوں
اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو ناشائستہ ہیں" (۳۳)

تو (دیکھو) اس کے پروردگار نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس سے عورتوں کی مکاریاں دفع کر دیں۔ بلاشبہ وہی ہے
(دعاؤں کا) سننے والا (سب کچھ) جاننے والا! (۳۴)

پھر (ایسا ہوا کہ) اگرچہ وہ لوگ (یعنی عزیز اور اس کے خاندان کے آدمی) کشائیاں دیکھ چکے تھے (یعنی یوسف کی

مستند معاشرت کی تصدیق ہوتی ہے۔ خصوصاً ان نقوش سے جن میں امراء کی ٹپلوں کا مرقع دکھایا گیا ہے اور جو قرآن کے ان اشارات کی
پوری تفسیر ہیں۔

(۱۵) عزیز کی بیوی کا دھکی رینا کہ اگر کہا نہ مانو گے تو قید میں ڈالے جاؤ گے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا معصیت پر قید کو ترجیح دینا اور
قید خانہ میں بھی تبلیغ حق سے ناقل نہ ہونا۔

عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو چکی تھی اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی لیکن اس کی بیوی کا عشق ایسا نہ تھا
جو اس ناکامی سے سرد پڑ جاتا۔ دو اور زیادہ بچہ گیا۔ اور جب دیکھا کہ طلب والہان سے کسی طرح کام نہیں چلتا تو جتنی پرہیزگاری اور
یوسف علیہ السلام سے کہا تو میرا کہا نہ مانو۔ نہیں تو قیدی ہونے کی ذلت و رسوائی گوارا کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قید خانہ مجھے پسند ہے لیکن
راستی سے منحرف ہونا پسند نہیں!

تورات میں ہے کہ "جب یوسف قید خانے میں ڈالا گیا تو قید خانے کا داروہ اس پر مہربان ہو گیا اور مقام قید میں اس کا انتظام اس کے سپرد
کر دیا۔ وہ قید خانہ کا بااثر و نفوذ رہا مگر اس کا نام کام میں اس کے قیام کا نام میں اس کے قیام کا نام" (پیدائش ۳۷: ۳۶)

قرآن کی آیت (۳۶) میں بھی اس کے اشارات موجود ہیں۔ اول تو وہ قیدیوں کا خواب کی تعبیر پر چھٹائی اس کی دلیل ہے کہ انہیں

لَيْسَ جُنَّتُهُ حَتَّىٰ جِئَ ۖ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۚ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِيتُ أَحْمَرَ تَمْرًا ۚ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرِيتُ أَخْمَلَ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الظَّيْرُ مِنْهُ ۚ تَبَيَّنَا بِمَا وُئِدَ ۖ إِنَّا نَرُوكَ مِنَ الْمُعْسِيئِينَ ۖ قَالَ لَا يَأْتِيَنَّكُمَا طَعَامٌ تُرْزِقَانِ إِلَّا تَبَيَّنْتُكُمَا بِمَا وُئِدَ ۖ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَوَكُّتٌ مَلَأَ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۖ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْنِ زَيْهَمَةٍ وَاسْتَغَىٰ وَيَغْفُوبٌ ۖ مِمَّا كَانُوا لَنَا ۚ أَنْ تُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكُمْ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۖ

پاک دامنی کی نشانیاں) پھر بھی انہیں یہی بات ٹھیک دکھائی دی کہ ایک خاص وقت تک کے لیے یوسف کو قید میں ڈال دیں۔ (۳۵) اور (دیکھو) ایسا ہوا کہ یوسف کے ساتھ دو جوان آدمی اور بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے (یوسف سے) کہا۔ مجھے (خواب میں) ایسا دکھائی دیا کہ میں شراب (بنانے) کے لیے (انگور کا عرق) چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا۔ مجھے ایسا دکھائی دیا ہے کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندہ اسے کھا رہے ہیں۔ (اور دونوں نے درخواست کی کہ) ”ہمیں اتنا دواں بات کا نتیجہ کیا نفعے والا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑے نیک آدمی ہو“ (۳۶)

یوسف نے کہا ”گھبراؤ نہیں“ ”فعل اس کے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے، میں تمہارے خوابوں کا مال تمہیں بتا دوں گا۔ اس بات کا علم بھی من جملہ ان باتوں کے ہے جو مجھے میرے پروردگار نے تعلیم فرمائی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کی ملت ترک کی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ (۳۷) میں نے اپنے باپ دادوں یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی۔ ہم (اولاد ابراہیم) ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ یہ (ملت) اللہ کا ایک فضل ہے جو اس نے ہم پر اور لوگوں پر کیا ہے لیکن اکثر آدمی ہیں جو (اس نعمت کا) شکر نہیں بھالا“ (۳۸)

غیر معمولی علم و فعالیت کا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ پھر ان دونوں کا یہ کہنا کہ ”ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑے نیک آدمی ہو“ صاف طور پر واضح کر دیتا ہے کہ قید خانے میں ان کا تقدس عام طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔
تورات میں ہے کہ ان قیدیوں میں ایک بادشاہ کے ساتھیوں کا سردار تھا۔ دوسرا دولی پکانے والوں کا۔ بادشاہ ان پر ناراض ہوا اور قید خانے میں بھیج دیا۔

یوسف ہر روز قیدیوں کا معائنہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن انہیں دیکھا کہ بہت اداس بیٹھے ہیں۔ سبب پوچھا تو انہوں نے کہا۔ ہم نے آج رات کو ایسی ایسی باتیں خواب میں دیکھی ہیں۔ (پیدائش ۱:۳۰)

يُصَاحِبِي السَّجْنِ ۚ أَرْبَابٌ مُتَفَقُّونَ خَبِيرٌ أَمَرَ اللَّهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً تَتَّبِعُهُمْ وَابَاؤُهُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقَتَلُوا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ يُصَاحِبِي السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۚ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۚ فَخِصِّي الْأَمْزِلَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِي ۚ ﴿٤١﴾ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى

”اے یاران مجلس! تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اجداد معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو یگانہ اور سب پر غالب ہے؟“ (۳۹) تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ دیکھا ہے کہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اسی کی بندگی کرو، اور کسی کی نہ کرو۔ یہی سیدہ عادیں ہے مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے؟“ (۴۰)

”اے یاران مجلس! (اب اپنے اپنے خواہ اور اکا مطلب بن لو) تم میں ایک آدمی (وہ ہے جس نے دیکھا کہ انگوٹھ زور ہا ہے) تو وہ (قید سے چھوٹ جائے گا اور بدستور سابق) اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ اور دوسرا آدمی (وہ ہے جس نے دیکھا اس کے سر پر روٹی ہے اور پرند روٹی کھا رہے ہیں) تو وہ سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرند اس کا سر (نوح نوح کر) کھائیں گے۔ جس بات کے بارے میں تم سوال کرتے ہو وہ فیصل ہو چکی۔ اور فیصلہ یہی ہے“ (۴۱)

اور یوسف نے جس آدمی کی نسبت سمجھا تھا کہ نجات پائے گا اس سے کہا ”اپنے آقا کے پاس جب جاؤ تو مجھے یاد رکھنا“ (یعنی میرا حال اس سے ضرور کہہ دینا) لیکن (جب تعبیر کے مطابق اس نے نجات پائی تو) شیطان نے یہ بات بھلا دی کہ اپنے آقا کے حضور پہنچ کر اسے یاد کرتا۔ پس یوسف کئی برس تک قید خانہ میں رہا۔ (۴۲)

اور پھر ایسا ہوا کہ (ایک دن) بادشاہ نے (اپنے تمام درباریوں کو جمع کر کے) کہا ”میں (خواب میں) کیا دیکھتا

(۱۶) حضرت یوسف علیہ السلام کا دو قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتانا اور اسی کے مطابق ظہور میں آنا، پھر بادشاہ مصر کا ایک محبوب و غریب خواب دیکھنا اور مصر کے تمام دانشمندوں اور ہاد گروں کی تعبیر سے عاجز ہونا اور بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے طلب کرنا۔

تورات میں ہے کہ یوسف (علیہ السلام) نے ساتویں کے سردار کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ تین دن کے اندر فرعون تجھے تیرے منصب پر بحال کر دے گا۔ اور آگے کی طرح تو اس کے ہاتھ میں شراب کا جام دے گا۔ اور کہا تھا جب تو خوش حال ہو تو مجھے یاد رکھو اور فرعون سے میرا ذکر کیجیو کہ لوگ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چلائے اور یہاں بھی بغیر کسی تصور کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اور

سَبَّحَ بِقَرَبِ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَنَعٌ عَجَافٌ وَسَبَّحَ سُنْبُلُ حُضِرٍ وَأَخْرَ يُوسُفُ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْقُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٣٣﴾ قَالُوا أَصْغَاكَ أَحْلَامٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِغَالِبِينَ ﴿٣٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٣٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبَّحَ بِقَرَبِ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَنَعٌ عَجَافٌ وَسَبَّحَ سُنْبُلُ حُضِرٍ وَأَخْرَ يُوسُفُ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

ہوں کہ سات گائیں ہیں موتی تازی۔ انہیں سات دہلی گائیں گل رسی ہیں۔ اور سات بالیں ہری ہیں اور سات دوسری سوکھی۔ اے اہل دربار اگر تم خواب کا مطلب حل کر لیا کرتے ہو تو بتلاؤ میرے خواب کا حل کیا ہے؟" (۳۳)
در باریوں نے (غور و فکر کے بعد) کہا یہ "پریشان خواب و خیالات ہیں (کوئی ایسی بات نہیں جس کا کوئی خاص مطلب ہو) ہم سچے خوابوں کا مطلب تو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن (پریشان خوابوں کا حل نہیں جانتے)" (۳۴)
اور جس آدمی نے (ان) دو قیدیوں میں سے نجات پائی تھی اور جسے ایک عرصہ کے بعد (یوسف کی) بات یاد آئی وہ (خواب کا معاملہ سن کر) بول اٹھا "میں اس خواب کا نتیجہ تمہیں بتلا دوں گا۔ تم مجھے (ایک جگہ) جانے دو" (۳۵)
(چنانچہ وہ قید خانے میں آیا اور کہا:)" اے یوسف! اے کہ مجسم سچائی ہے! اس (خواب) کا ہمیں حل بتا کہ سات موتی تازی گایوں کو سات دہلی پتی گائیں گل رسی ہیں، اور سات بالیں ہری ہیں سات سوکھی۔ تاکہ (ان) لوگوں کے پاس واپس جا سکیں (جنہوں نے مجھے بھیجا ہے) کیا عجب ہے وہ (تمہاری قدر و منزلت) معلوم کر لیں" (۳۶)

جان پڑوں کے سردار سے کہا تھا کہ تین دن کے اندر تیری موت کا فیصلہ ہو جائے گا اور تیری لاش درخت پر لٹکائی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن فرعون کی سالگرہ کا دن تھا۔ اس دن سردار ساقی بحال کروایا گیا مگر جان پڑوں کے سردار کو سزا ہوئی۔ لیکن سردار ساقی نے بحال ہو کر یوسف کو یاد نہ کیا۔ وہ یہ معاملہ بھول گیا (پیدائش ۲۰۶۱۲۰۰)
چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ کئی سال تک قید خانہ میں پڑے رہے۔

اس کے بعد وہ معاملہ پیش آیا جس کی طرف آیت (۳۳) میں اشارہ کیا ہے۔ یعنی بادشاہ مصر نے ایک عجیب طرح کا خواب دیکھا اور جب دربار کے دانشمندیوں سے تعبیر در یافت کی تو کوئی عقلی تفسیر جواب نہ دے سکے۔ تو رات میں ہے کہ بادشاہ نے مصر کے تمام حکیموں اور جاہل مردوں کو جمع کیا تھا۔ مگر کوئی اس کی تعبیر بتلا نہ سکا۔ (پیدائش ۸۰۳۱)

یہاں قرآن نے در باریوں کا جو جواب نقل کیا ہے اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی عقلی تفسیر بات معلوم نہ کر سکے تو کوشش کی کہ بادشاہ کے دل سے اس خواب کی اہمیت کا خیال نکال دیں۔ پس انہوں نے کہا۔ یہ کوئی روحانی بات نہیں ہے۔ ویسے ہی پریشان خیالی سے طرح طرح کی باتیں سوتے ہیں نظر آگئی ہیں۔ لیکن سردار ساقی کو خواب کی بات سن کر اپنے خواب کا معاملہ یاد آ گیا اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد آگئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جب اس نے اپنا واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ اور قید خانہ میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ سات گایوں سے مقصود زراعت کے سات برس ہیں۔ آئندہ سات برس تک بہت

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ۖ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادًا يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ۖ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِشُونَ ۖ وَقَالَ الْهَلِكُ الْمُتَوَنِّي بِهَا فَمَلَأْنَا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ آيِدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَافٍ عَلَيْكُمْ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكِ

یوسف نے کہا "اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر تمہیں جو کچھ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سات برس تک تم لگا تار کھیتی کرتے رہو گے۔ (ان برسوں میں خوب بڑھتی ہوگی) پس (جب فصل کاٹنے کا وقت آیا کرے تو) جو کچھ کاٹو اسے اس کی ہالوں ہی میں رہنے دو (تاکہ اناج مڑے گلے نہیں) اور صرف اتنی مقدار الگ کر لیا کرو جو تمہارا کھانے کے لیے (ضروری) ہو۔ پھر اس کے بعد سات بڑے سخت مصیبت کے برس آئیں گے جو وہ سب ذخیرہ کھا جائیں گے جو تم نے (اس طرح) پہلے سے جمع کر رکھا ہو گا۔ مگر ہاں تھوڑا سا جو تم روک رکھو گے بچ رہے گا۔" (۲۸) پھر اس کے بعد ایک برس ایسا آنے لگا کہ لوگوں پر خوب بارش بھیجی جائے گی۔ لوگ اس میں (پھلوں اور دانوں سے) عرق اور تیل خوب نکالیں گے" (۳۹)

(جب اس آدمی نے یہ بات بادشاہ تک پہنچائی تو) بادشاہ نے کہا "یوسف کو (نوراً) میرے پاس لاؤ لیکن جب (بادشاہ) کا پیام بریوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا "میں یوں نہیں جاؤں گا (تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور (میری طرف سے) دریافت کرو۔ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ (میں چاہتا ہوں پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے) جیسی کچھ مکاریاں انہوں نے کی تھیں میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے" (۵۰)

(اس پر) بادشاہ نے (ان عورتوں کو بلایا اور) کہا "صاف صاف بتا دو۔ تمہیں کیا معاملہ پیش آیا تھا

اچھی فصلیں ہوں گی۔ یہ گویا سات موٹی گائیں ہوں گی۔ اس کے بعد سات برس تک متواتر قحط رہے گا۔ یہ سات دہلی گائیں ہوں گی۔ انہوں نے موٹی گائیں گل لیں یعنی فراوانی کو قحط نے نابود کر دیا۔ سات بری ہالوں اور سات سوکھی ہالوں میں بھی یہی بات واضح کی گئی ہے۔ پھر فرمایا۔ اس آنے والی مصیبت سے ملک کو کیونکر بچایا جاسکتا ہے؟ اس کی تدبیر یہ ہے کہ بڑھتی کے سات برسوں میں قحط کے لیے اناج ذخیرہ کیا جائے اور اسے اس طرح محفوظ رکھا جائے کہ آنے والے سات برسوں میں ملک کے لیے کفایت کرے۔

یہ قرآن کے بیانہ بلاغت میں سے ہے کہ تعبیر اور تدبیر کو الگ الگ بیان نہیں کیا۔ ایک ساتھ ہی بیان کر دیا۔ تاکہ تمہاری زبان کی عبادت بند ہے۔ جب سردار ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب بادشاہ کو سنایا تو تعبیر اس درجہ واضح اور چسپاں تھی کہ اس نے سنتے ہی اس کی تصدیق کی اور ان کی ملاقات کا مشتاق ہو گیا۔ چنانچہ حکم دیا۔ فوراً انہیں قید خانے سے نکالا جائے اور دربار میں لایا جائے۔

إِذْ رَاوَدَتْهُ يَوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ أَتُوعِدُنَا آلَ عَادٍ الَّذِي كُفِيَ عَنْ يَدِ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا يُنْذِرُ الْغَافِلِينَ ۝۵۱ وَأَنَّا رَاوَدُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۝۵۲ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمًا ظَالِمِينَ ۝۵۳ وَمَا أَتَيْنِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۝۵۴ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۵۵ وَقَالَ الْمَلِكُ الْتَوَيْتُ بِهِ

جب تم نے یوسف پر دوسے والے تھے کہ اسے اپنی طرف ہٹ کر لو؟ وہ بولیں "حاشا للہ! ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی" (یہ سن کر) عزیز کی بیوی بھی (بے اختیار) بول اٹھی "جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی۔ ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر دوسے والے کا پتلا پار پیٹھے۔ بلاشبہ وہ (اپنے بیان میں) بالکل سچا ہے۔" (۵۱)

"یہ میں نے اس لیے کہا کہ اسے معلوم ہو جائے (یعنی یوسف کو معلوم ہو جائے) میں نے اس کے چند بچھے اس کے معاملہ میں خیانت نہیں کی۔ نیز اس لیے کہ (واضح ہو جائے) اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں پر کبھی (کامیابی کی) راہ نہیں کھولتا۔" (۵۲) میں اپنے نفس کی پائی کا دعویٰ نہیں کرتی۔ آدمی کا نفس تو برائی کے لیے بڑی اہم ہمارے والا ہے (اس کے طلب سے بچنا آسان نہیں) مگر ہاں اسی حال میں کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ بلاشبہ میرا پروردگار بڑی ہی بخشنے والا بڑی ہی رحم کرنے والا ہے۔" (۵۳)

اور (پھر) بادشاہ نے حکم دیا "یوسف کو میرے پاس لاؤ کہ اسے خاص اپنے (کاموں کے) لیے مقرر کروں" پھر

(۱۷) حضرت یوسف علیہ السلام کا مژدہ دور ہائی سنتا مگر قید خانہ چھوڑنے سے انکار کر دینا اور بادشاہ سے کہلانا کہ پہلے میرے قیدی کی تحقیقات کر لی جائے، بادشاہ کا تحقیق کرنا اور ان کی پائی کا راسخا اور جاننا اور عزیز کی بیوی کا اعلان کرنا کہ وہ سچا ہے۔ سارا قصہ میرا تھا۔ تعمیر بن کر بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اس وجہ احترام پیدا ہو گیا کہ اس نے ایک خاص پیامبران کے الٹے کے لیے بھیجا ہے آیت (۵۰) میں "رسول" سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ میں سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا۔ میں اس طرح رہا ہوں پتہ نہیں کہ۔ پہلے میرے معاملہ کی تحقیقات کر لی جائے کہ مجھے قید میں کیوں لایا گیا؟ اگر میں مجرم ہوں تو برائی کا شوق نہیں۔ اگر مجرم نہیں ہوں تو بادشاہ مجھے رہا ہونا چاہیے۔

اس سلسلہ میں انہوں نے عزیز کی بیوی کی جگہ ان عورتوں کا ذکر کیوں کیا جنہوں نے نکاح سے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ اس لیے کہ:

(۱) قید کے معاملہ میں ان عورتوں کا بھی ہاتھ تھا۔ انہوں نے اپنی ناکامیابی کی ذلت مٹانے کے لیے جھوٹے الزام تراش لیے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قید کا معاملہ ان کے بعد ظہور میں آیا۔

(ب) عزیز کی بیوی نے ان سب کے سامنے ان کی بے گناہی اور اپنی طلب و حق کا اعتراف کیا تھا جیسا کہ آیت (۳۲) میں گزر چکا ہے۔ لیکن یہ سب اس بات کی گواہی نہیں کہ عزیز کی بیوی کے معاملہ میں ان کا وہاں سے ہٹا دیا ہے۔

(ج) ان سب کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا وہ اس سے بھی عزیز کی بیوی کا الزام ہے اصل ۴ بات ہوتا تھا۔ کیونکہ جس شخص کی پائی میں کاہی حال ہو کہ ان تمام قیدیوں کے ساتھ وہاں مہد کا مصفا اٹھارہ مشق بھی اسے سطر نہ کر سکا، کیونکہ بار بار کیا جاسکتا ہے کہ ایسا آدمی اپنے آقا کی

أَسْتَغْلِضُهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ۖ أُمِينٌ ﴿٥٣﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ ۖ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٤﴾ وَلَا جُزْءَ الْأَخْرِقَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٥﴾ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَجْنَحِكُمْ ۖ مِّنْ أَيْبِكُمْ ۖ آلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي

(وہ آیا تو بادشاہ نے) کہا "آج کے دن تو ہماری لگا ہوں میں بڑا صاحب اقتدار اور امانت دار انسان ہے!" (۵۳)

یوسف نے کہا "مملکت کے خزانوں پر مجھے مختار کر دیجیے۔ میں حفاظت کر سکتا ہوں، اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں" (چنانچہ بادشاہ نے اسے مملکت کا مختار کر دیا) (۵۴)

اور (دیکھو) اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے قدم جما دیے کہ جس جگہ سے چاہے حسب مرضی رہے سب کا کام لے۔ ہم جسے چاہتے ہیں (اسی طرح) اپنی رحمت سے فیض یاب کر دیتے ہیں۔ اور نیک عملوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے! (۵۶)

اور جو لوگ (اللہ پر) ایمان لائے اور (بد عملیوں سے) بچتے رہے ان کے لیے تو آخرت کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے! اور (پھر قبط کے سالوں میں) ایسا ہوا کہ یوسف کے بھائی (کنعان سے لہذا خریدنے مصر) آئے۔ یوسف نے انہیں (دیکھتے ہی) پہچان لیا لیکن انہوں نے نہیں پہچانا۔ (۵۸) اور جب یوسف نے ان کا سامان مہیا کر دیا تو (جاتے وقت) کہا۔ "اب کے آنا تو اپنے سوتیلے بھائی (بن یحییٰ) کو بھی ساتھ لانا۔ تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ میں تمہیں پوری تول (غلہ) دیتا ہوں

یہی پر ہاتھ ڈالے اور ایسی حالت میں ہاتھ ڈالے کہ وہ خطر اور گریز ال ہو؟

اس معاملہ میں ایک اور وقت کی بات بھی ہے۔ آیت (۲۹) میں گزر چکا ہے کہ جب عزیز نے اپنی بیوی کا قصور ثابت ہو گیا تھا تو اس نے کہا تھا ﴿يُوسُفُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ یوسف اس بات سے دور گزر کر۔ یعنی جو ہوا سو ہوا۔ اب اس کا چہ چاند کب جیو کہ اس میں میری بدعتی ہے۔ بعد کو اگر چہ عزیز اپنی بات پر نہ ہا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاق ایسا نہ تھا کہ یہ بات بھول جاتے۔ عزیز نے انہیں غلام کی حیثیت سے خرید لیا تھا اور پھر اپنے عزیزوں کی طرح عزت و آرام کے ساتھ رکھا تھا۔ وہ اس کا یہ احسان نہیں بھول سکتے تھے پس ان کی طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ اس موقع پر اس کی بیوی کا ذکر کر کے اس کی رسوائی کا باعث ہوں۔ صرف ہاتھ کانٹنے والی عورتوں کا ذکر کر دیا کہ ان میں کوئی نہ کوئی ضرور لعل آئے گی جو سچائی کے اعتبار سے باز نہیں رہے گی۔

لیکن عزیز کی بیوی اب وہ عورت نہیں رہی تھی جو چند سال پہلے تھی۔ اب وہ ہوس کی خام کار یوں سے نکل کر عشق کی چٹنگی و کمال تک پہنچی تھی۔ اب ممکن نہ تھا کہ اپنی رسوائی کے خیال سے اپنے محبوب کے سرالٹا التزام لگائے۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی پائی کا اقرار کیا۔ تو اس نے بھی خود بخود اعلان کر دیا۔ سارا قصور میرا تھا۔ وہ سب جرم اور راست ہاں ہے!

الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝ فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۝
 قَالُوا سَتَرْنَا عَنْهُ آيَاتَنَا وَاتَّاعَلْنَا لِفَيْثِهِ اجْعَلُوا يَصَاعَتَهُمْ فِي رِجَالِهِمْ
 لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَهْلِهِمْ
 قَالُوا يَا أَبَانَا مِيعَ الْكَيْلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ قَالَ
 هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَنْتُكُمْ عَلَىٰ آخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالَهُ خَيْرٌ حِفْظًا ۖ وَهُوَ

اور (باہر سے آنے والوں کے لیے) بہتر مہمان نواز ہوں۔ (۵۹) لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر یاد رکھو، نہ تو تمہارے لیے میرے پاس کچھ فرید و فروخت ہوگی نہ تم میرے نزدیک جگہ پاؤ گے۔ (۶۰)

انہوں نے کہا "ہم اس کے باپ کو اس بات کی ترغیب دیں گے اور ہم ضرور ایسا کریں گے" (۶۱)

اور یوسف نے اپنے خدو رنگوں کو شکم دیا "ان لوگوں کی پوچھی (جس کے بدلے میں انہوں نے غلام مول لیا ہے) انہی کی پوریوں میں رکھ دو۔ جب یہ لوگ اپنے گھر کی طرف لوٹیں گے تو بہت ممکن ہے اپنی پوچھی دیکھ کر پہچان لیں (کہ لوٹا دی گئی) اور پھر جب نہیں کہ دو بارہ آئیں" (۶۲)

پھر جب یہ لوگ اپنے باپ کے پاس لوٹ کر گئے تو کہا "اے ہمارے باپ! آج وہ کوئلہ کی فروخت ہم پر بند کر دی گئی ہے۔ پس ہمارے بھائی (بن یحییٰ) کو ہمارے ساتھ بھیج دے کہ غلام خرید لائیں اور ہم اس کے کھپان ہیں" (۶۳)

باپ نے (یہ سن کر) کہا "کیا میں اس کے لیے اسی طرح تمہارا اقرار کروں جس طرح پہلے اس کے بھائی (یوسف) کے بارے میں کر چکا ہوں؟ سو خدا ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور اس سے بڑھ کر

(۱۸) حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ سے ملنا مقام مملکت کے انتظام کا ذمہ دار قرار پایا، پھر تعبیر کے مطابق قحط کے سالوں کا ضرور ہونا، بھانجیوں کا لالہ کی طلب میں مصر آنا اور بن یحییٰ کا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جانا۔

(۱) جب حقیقتات کا نتیجہ اظہار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ اب ان کی رہائی بادشاہ کی بخشش نہ رہی، ان کا حق ہو گیا۔

(ب) اس معاملہ نے بادشاہ کا اشتیاق اور زیادہ کر دیا۔ اس نے خیال کیا جس شخص کی راست بازی کائنات داری اور وقائع عہد کا یہ حال ہے اس سے بڑھ کر مملکت کے کاموں کے لیے کون موزوں ہو سکتا ہے؟ پس کہا۔ تو رامیرے پاس لاؤ۔ میں اسے اپنے کاموں کے لیے خاص کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور پہلی ہی ملاقات میں اس وجہ مسخر ہوا کہ بول اٹھا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ تم میری ٹیم میں بڑا مقام رکھتے ہو۔ مجھے بتاؤ اس آنے والی مصیبت سے جس کی خبر خواب میں دی گئی ہے مملکت کیونکر بچائی جا سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا۔ اس طرح کہ ملک کی آمدنی کے تمام وسائل میرے ماتحت کر دیے جائیں۔ میں علم و بصیرت کے ساتھ اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور جب دو دربار سے نکلے تو تمام مملکت مصر کے سحران و سحران اچھے

(ج) تو رات میں ہے کہ فرعون نے یوسف کی باتیں سن کر درباریوں سے کہا۔ ہم ایسا آدمی کہاں پاسکتے ہیں جیسا یہ ہے اور جس میں خدا کی روح بول رہی ہے؟ پھر یوسف سے کہا۔ دیکھ، میں نے ساری زمین مصر پر تجھے حکومت بخشی، فقط ایک تخت نشینی ہی میں

أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ﴿٥٠﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا بَنَاتَنَا
مَا نَمْنَعُ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَتَزَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ
ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٥١﴾ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَمَّا تُنْزِلُنِي بِهِ
إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٥٢﴾ وَقَالَ يَبْنَیَّ

ہم کرنے والا کوئی نہیں! (۶۴)

اور جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی کی پونجی انہی کو لوٹا دی گئی ہے۔ جب انہوں نے (اپنے باپ سے
کہا) "اے ہمارے باپ! اس سے زیادہ! میں اور کیا چاہیے؟ دیکھ یہ ہماری پونجی ہے جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ (ہمیں ملکہ بھی اس
نے دے دیا اور قیمت بھی واپس کر دی۔ پس ہمیں اجازت دے کہ بن بھین کو ساتھ لے کر پھر جائیں) اور اپنے گھرانے کے لیے
رسد لے آئیں۔ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لے لیں گے۔ یہ ملکہ (جو اس مرتبہ لائے
ہیں) بہت تھوڑا ہے" (۶۵)

باپ نے کہا "میں سمجھی اسے تمہارے ساتھ بھیجنے والا نہیں جب تک کہ اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو۔ (تم عہد کرو
کہ) بجز اس صورت کے کہ ہم خود گھر لیے جائیں (اور بے بس ہو جائیں) ہم ضرور اسے تیرے پاس واپس لے آئیں
گے" جب انہوں نے باپ کو (اس کے کہنے کے مطابق) اپنا پکا قول دے دیا تو اس نے کہا "ہم نے جو قول و قرار کیا اس پر اللہ
تمبھان ہو" (۶۶) اور باپ نے انہیں (چلتے وقت) کہا "اے میرے بیٹا! دیکھو (جب مصر پہنچو تو شیر کے)

تھ سے اوپر رہو گے۔ اور اس نے اپنی انگوٹھی اتار کر یوسف کو پہنا دی اور گلے میں سونے کا طوق ڈالا اور کنان کا لباس عطا کیا اور اپنی رتھ
سواری کو دی کہ شاہی رتھوں میں دوسری رتھ تھی۔ پھر جب وہ نکلا تو اس کے آگے آگے نقیب نکارتے تھے "سب ادب سے رہو" اور قرقمون نے
عزم دیا یوسف کو صاحب مملکت کے لقب سے پکارا جائے (پیدائش ۳۱: ۳۷)

(د) حضرت یوسف علیہ السلام کی مصری زندگی کے دو انقلاب انگیز نقطے تھے۔ ایک وہ جب غلام ہو کر کے اور پھر مصر کی خاندانوں میں ایسے
معزز ہوئے کہ اس کے علاقہ کے حکمران ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ قید خانے سے نکلے اور نئے ہی وہاں پہنچے گئے کہ عسکرانی کی مسند اہمال پر جلوہ دار نظر
آئے! اس جب پہلے انقلاب تک سرگزشت پہنچی تھی تو آیت (۲۱) میں حکمت الہی کی کرشمہ نیچوں پر توجہ دلائی تھی کہ ﴿عَلَّمَ الْبَلْتَ مَنَظُّهَا
يُؤَسِّفُ فِي الْأَفْزُحِ﴾ اور اب کہ دوسرا انقلاب پیش آیا تو اسی طرح آیت (۵۶) میں فرمایا: ﴿عَلَّمَ الْبَلْتَ مَنَظُّهَا يُؤَسِّفُ فِي
الْأَفْزُحِ﴾ وہاں چونکہ معاملہ مصری ابتدا ہوئی تھی اور ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو عسکرانی کی دانش سمجھتی باقی تھی اس لیے فرمایا: ﴿وَلَقَدْ كُفِّتُ
مِنْ قَائِلِ الْأَخَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى الْأَمْرِ﴾ یہاں چونکہ تحصیل کار کے بعد اس کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تھا اس لیے
فرمایا: ﴿لَا يُضَيِّعُ أَخْبَرَ الْمُغْسِبِينَ﴾ یہ اس لیے ہوا کہ ہمارا قانون ہے۔ ایک معمولی کالج بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ پھل لائے! (تورات میں ہے کہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آیا تو اس کی عمر تیس برس کی تھی (پیدائش ۳۱: ۳۶)

(د) اس کے بعد جو حالات پیش آئے قرآن نے ان کی تصریح نہیں کی۔ کیونکہ خواب کی تعبیر میں ان کا بیان آچکا تھا اور چونکہ تعبیر بھی

لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْغُوبُ قَضَاهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ

ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ میں تمہیں کسی ایسی بات سے نہیں بچا سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والی ہو (لیکن اپنی طرف سے حتی المقدور احتیاط کی ساری تدبیریں کرنی چاہئیں) فرماں روا کی کسی کے لیے نہیں ہے مگر اللہ کے لیے۔ (دنیا کے سارے حکمرانوں کی طاقت اس کے آگے بچھ ہے) میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی ہے جس پر تمام بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے! (۶۷)

(پھر) جب یہ لوگ (مصر میں) داخل ہوئے، اسی طرح جس طرح باپ نے حکم دیا تھا تو (دیکھو) یہ بات اللہ کی (حیثیت) کے مقابلہ میں کچھ بھی کام آنے والی نہ تھی مگر ہاں یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا جسے اس نے پورا کر دیا۔ بلاشبہ وہ صاحب علم تھا کہ ہم نے اس پر علم کی راہ کھول دی تھی۔ لیکن اکثر آدمی (اس بات کی حقیقت) نہیں جانتے! (۶۸) اور جب ایسا ہوا کہ یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی (بن یحییٰ) کو اپنے پاس بٹھالیا اور اسے (پوشیدگی

تھی اس لیے ظاہر تھا کہ جیسے ہی حالات پیش آئے ہوں گے، اور یہ یا بھائی یا فاطمہ کی انتہا ہے۔

چنانچہ پہلے سات برس بدھتی کے گزرے اور جو تدبیر جو یوسف کی تھی اسی کے مطابق انہوں نے لحد کے ذخیرے جمع کر لیے۔ پھر جب قحط کے سال شروع ہوئے تو وہی ذخیرے کام میں لائے گئے اور حکومت کی جانب سے لحد تقسیم ہونے لگا۔

تورات میں ہے کہ تمام روئے زمین پر کال تھا (پیدائش ۱۲:۱۲) تمام روئے زمین کا مطلب یہ ہوگا کہ مصر کے اطراف و جواب میں بھی کال تھا اور وہاں کے باشندے بھی مصر آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی بخشش سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ کیونکہ یقیناً اس بات کا شہرہ دور دور تک پہنچ گیا ہوگا کہ مصر میں لحد کے ذخیرے موجود ہیں۔

(ز) اسی زمانے کی بات ہے کہ کھان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی لحد مول لینے مصر آئے اور اس طرح اس سرگزشت کا آخری باب اپنی عجیب و غریب موصوفوں اور معجزوں کے ساتھ ظہور میں آنا شروع ہو گیا۔ آیت (۵۸) سے اسی کا بیان شروع ہوتا ہے۔

(ح) حضرت یوسف علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے۔ لیکن وہ کیونکر پہچان سکتے تھے؟ اول تو یوسف علیہ السلام جب گھر سے جدا ہوئے سرور میں کے لڑکے تھے اور اب چالیس کے لگ بھگ عمر تھی۔ پھر اس بات کا کہ گمان ہو سکتا تھا کہ چند سکون کا بکا ہوا مقام مصر کا مکران ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو باپ کی اور اپنے ماں جا بے بھائی بن یحییٰ کی صورتیں سامنے آ گئیں۔ ان سے کھود کھود کر گھر کے حالات پوچھے اور چلتے وقت کہا۔ تمہارے یہاں قحط چھایا ہوا ہے۔ تم لحد لینے پھر آؤ گے۔ لیکن یاد رکھو۔ اب کے میں لحد بھی دوں گا کہ اپنے بھائی بن یحییٰ کو بھی ساتھ لاؤ۔

(ط) تورات میں ہے کہ یہ صورت اس طرح پیش آئی کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں جاسوس کہا تھا۔ جب انہوں نے اپنی بریت میں اپنے گھرانے کے حالات سنائے تو ان کی بات پکڑ لی اور کہا۔ تم کہتے ہو تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے؟ اچھا اسے بھی اپنے ساتھ لاؤ تا کہ تمہارے

أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَهِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَيْتُهَا الْعِزَّةَ إِنَّكُم لَسِرَّ قَوْمٍ ﴿٥١﴾ قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَهُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَيْمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٥٣﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمَا لِتُنْقِصُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سِرَّ قَوْمٍ ﴿٥٤﴾

میں) اشارہ کر دیا کہ میں تیرا بھائی (یوسف) ہوں پس جو (بدسلوکی یہ لوگ تیرے ساتھ) کرتے آئے جس اس پر تمہیں نہ ہو" اور خوش ہو جا کا رب زمانہ پلٹ گیا) (۶۹)

پھر جب یوسف نے ان لوگوں کا سامان ان کی روانگی کے لیے مہیا کیا تو اپنے بھائی (بن یمنین کی بوری میں اپنا کنوارا رکھ دیا) تاکہ بطور نشانی کے اس کے پاس رہے) پھر ایسا ہوا کہ (جب یہ لوگ روانہ ہو گئے اور شاہی کارندوں نے پیالہ ڈھونڈا اور نہ پایا تو ان پر شبہ ہوا اور) ایک پکارنے والے نے (ان کے پیچھے) پکارا "اے قائلد والو! (غضب و) ہونہ ہو، تم ہی چور ہو۔" (۷۰) وہ پکارنے والے کی طرف پھرے اور پوچھا "تمہاری کون سی چیز کھو گئی ہے؟" (۷۱) (شاہی کارندوں نے) کہا "ہمیں شاہی پیالہ نہیں ملتا۔ جو شخص اسے لادے اس کے لیے ایک بار شتر (لٹا) انعام ہے اور (کارندوں کے سردار نے کہا) میں اس بات کا ضامن ہوں" (۷۲)

انہوں نے کہا "اللہ جانتا ہے ہم اس لیے یہاں نہیں آئے کہ ملک میں شرارت کریں اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو (کہ پہلے بھی ایک مرتبہ آچکے ہیں) اور ہمارا کبھی یہ شبہ نہیں رہا کہ چوری کریں" (۷۳)

بیان کی تصدیق ہو جائے اور اس وقت تک کے لیے ایک آدمی یہاں چھوڑ جاؤ۔ (پیدائش ۱۰۴۲)

معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جاسوسی کا شبہ ضرور کیا گیا تھا اگرچہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہ ہوا ہو۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام جب مجبور ہوئے کہ بن یمنین کو ان کے ساتھ بھیج دیں تو نصیحت کی کہ ایک دروازہ سے شہر میں داخل نہ ہونا کہ کسانوں کا ایک پورا اجتماع کچھ کر معصیوں کو شبہ ہوگا۔ الگ الگ دروازوں سے ایک ایک دروازہ کے داخل ہونا۔ نیز فرمایا: ﴿إِنَّ الْعَذَابَ لِلَّهِ﴾ اسلی فرماں روانی تو اللہ کے لیے ہے۔ وہ نہ چاہے تو معصرا کھراں کیا کر سکتا ہے؟ پس جو کچھ مجھ سے ہے اسی پر ہے۔ البتہ اپنی طرف سے تدبیر و احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن جو کچھ پیش آنے والا تھا وہ دوسرا ہی معاملہ تھا۔ جاسوسی کی بنا پر نہیں بلکہ ایک دوسری مصلحت کی بنا پر بن یمنین کو روک لیا گیا اور جس بات کی احتیاط کی تھی وہی پیش آگئی۔ یہی وجہ ہے کہ آیت (۶۸) میں فرمایا۔ یہ احتیاط کچھ کام نہ دے سکی۔ ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خطرہ محسوس کیا تھا سو اپنی جگہ اس کی پیش بندی کر لی۔ پھر ان کے علم و دانش مندی کا بھی اظہار کر دیا۔ تاکہ واضح ہو جائے، انہوں نے جو احتیاط کی تھی وہ کو کام نہ دے سکی، لیکن یہ قصور علم کی وجہ سے نہیں ہوا۔ علم کا نقص تھا تو یہی تھا کہ تدبیر و احتیاط میں کمی نہ کرتے اور پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے جیسا کہ فی الحقیقت انہوں نے کیا۔

(ی) بہر حال بن یمنین کو لے کر جب دوبارہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر اپنی حقیقت ظاہر کر دی اور چونکہ جانتے تھے سوتیلے بھائی

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ۝ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ قَبْدًا بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاةِ آخِيهِ ثُمَّ اسْتَغْنَىٰ عَنْهَا مِنْ وَعَاةِ آخِيهِ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ ۚ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِمْ ۝ قَالُوا

(کارندوں نے) کہا "اچھا اگر تم جھوٹے نکلے تو تالاؤ چور کی سزا کیا ہونی چاہیے؟" (۷۴)

انہوں نے کہا "چور کی سزایہ کہ جس کی بوری میں چوری کا مال نکلے وہ آپ اپنی سزا (یعنی اپنے جرم کی پاداش میں پکڑا جائے) ہم زیادتی کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں" (۷۵)

پس (کارندوں کے سردار نے) ان کی بوریوں کی تلاشی کی۔ قہل اس کے کہ یوسف کے بھائی (بن یحییٰ) کی بوری کی تلاشی لیتے، اور کچھ نہ پایا، پھر یوسف کے بھائی کی بوری (دیکھی اور اس میں) سے پیالہ نکال لیا۔ (تو دیکھو) اس طرح ہم نے یوسف کے لیے (بن یحییٰ کو پاس رکھنے کی) تدبیر کر دی۔ وہ بادشاہ (مصر) کے قانون کی رو سے ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے بھائی کو روک لے (اگرچہ ایسا کرنے کے لیے اس کا دل بے قرار تھا) مگر ہاں اسی صورت میں کہ اللہ کو (اس کی راہ نکال دینا) منظور ہوتا (سو اس نے یحییٰ سامان کر کے راہ نکال دی) ہم جسے چاہتے ہیں مرتبوں میں بلند کر دیتے ہیں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والی ہستی ہے (جس کا علم سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی اللہ کی ہستی) (۷۶) (جب بن یحییٰ کی بوری سے کنوڑا نکل آیا تو) بھائیوں نے کہا

سردار اس کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہوں گے اس لیے کہا۔ اب دن پھرنے والے ہیں اس لیے آزر دو خاطر نہ ہو۔

(۱۹) حضرت یوسف علیہ السلام کا چاہنا کہ بن یحییٰ کو اپنے پاس رکھ لیں لیکن اس کی کوئی راہ نہ پاتا اور رخصت کر دینا لیکن حکمت الہی سے ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ جاتا اور بن یحییٰ کا ان کے پاس رہ جانا۔

(۱) بن یحییٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا۔ اتنی مدت کے بعد دیکھا تو کسی طرح دل نہیں مانتا تھا کہ اسے جدا ہونے دیں لیکن مشکل یہ آ پڑی کہ روک بھی نہیں سکتے تھے۔ اس بارے میں مصر کا قانون بہت سخت تھا۔ ہر گھبر کسی آدمی کو خصوصاً انہی کو روک لینا جائز نہ تھا۔ اور ابھی اس کا وقت بھی نہیں آیا تھا کہ اپنی شخصیت بھائیوں پر مظاہر کریں۔ مجبور ہو کر رخصت کر دیا اور اس غرض سے کہ اپنی ایک نشانی اسے دے دیں، اس کے سامان میں اپنا چاندی کا کنوڑا رکھ دیا۔ چونکہ بھائیوں پر اس بات کا اعتبار غلاف مصلحت تھا اس لیے یہ بات پوری پوشیدگی کے ساتھ عمل میں آئی۔

لیکن جب یہ لوگ روانہ ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے محل کے کارندوں نے پیالہ ڈھونڈا اور جب نہ ملا تو ان لوگوں کے تعاقب میں نکلے۔ انہیں پیالہ کا حال معلوم نہ تھا، اور چونکہ ان لوگوں کے سوا کوئی اور آدمی محل میں ظہر انہیں تھا اس لیے سمجھے۔ ہونہ ہو۔ انہی انہیوں کی کارستانی ہے۔ پھر جب کارندوں کے سردار نے تلاشی کی (جس کی موجودگی کا پتہ آیت (۷۶) کے اس جملے سے ملتا ہے کہ ﴿أَنَّا بِهِ عَلِيمٌ﴾)

إِنْ يَشْرِقْ فَقَدْ تَرَقَّى أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ
 قَالَ أَنْتُمْ خَيْرُ مَكَلَأٍ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٥٥﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ آتَا سَيِّئًا
 كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرُوكَ مِنَ الْبُحْسِيِّينَ ﴿٥٦﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ
 جَاءَنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ ۖ إِنَّا إِذَا نَظَلُّونَ ﴿٥٧﴾ فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ

”اگر اس نے چوری کی تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ اس سے پہلے اس کا (حقیقی) بھائی بھی چوری کر چکا ہے“ شب یوسف نے (جس کے سامنے اب معاملہ پیش آیا تھا) یہ بات اپنے دل میں رکھ لی۔ ان پر ظاہر نہ کی (کہ میرے منہ پر مجھے چور بنا رہے ہو) اور (صرف اتنا) کہا کہ ”سب سے بڑی جگہ تمہاری ہوئی (کہ اپنے بھائی پر جموں الحرام لگا رہے ہو) اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ اسے بہتر جاننے والا ہے“ (۷۷)

انہوں نے کہا "اے عزیز! اس کا باپ بہت یوزھا آدمی ہے (اور اس سے بہت محبت رکھتا ہے) پس اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے (مگر اسے ضرور کیے) ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں" (۷۸)

یوسف نے کہا "اس بات سے اللہ کی پناہ کہ ہم اس آدمی کو چھوڑ کر جس کے پاس ہمارا سامان لکھا کسی دوسرے کو بکڑیں۔ اگر ایسا کریں تو ہم ظالم ٹھہریں" (۷۹) پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے (کہ یہ ماننے والا نہیں) تو مشورہ کے لیے (ایک جگہ) اکیلے میں بیٹھ گئے۔ جو ان میں بڑا تھا اس نے کہا "تم جانتے ہو کہ باپ نے (بن یمنین کے بارے میں) تو بن یمنین کی خبری سے حالہ نقل آیا۔ اب کوئی وجہ نہ تھی کہ اس کے چور ہونے میں انہیں شبہ ہوتا۔ وہ ان سب کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ سنا تو سمجھ گئے اس حادثہ میں خدا کا ہاتھ کام کر رہا ہے اور اس نے بن یحیٰن کو روک لینے کا خود بخود سوا
سلمان پیدا کر دیا ہے۔ وہ خاموش ہو رہے اور کہا تو صرف یہی کہا کہ ہم اور کسی کو روک نہیں سکتے اسی کو روکیں گے جس کے پاس ہماری چیز تھی۔
یہ دراصل وہی بات تھی جو خود ان لوگوں کی زبان سے نکل چکی تھی۔ ان سے جب کارندوں نے پوچھا تھا۔ اگر مال نکل آیا تو چور کی کیا سزا
ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا۔ جس کے پاس سے نکلے وہ خود اپنی سزا ہو۔ یعنی الطور قیدی کے یا غلام کے اسے صاحب مال رکھ لے۔
یہی وجہ ہے کہ آیت (۶۷) میں اس معاملہ کے ذکر کے بعد یہ فرمایا۔ ﴿تَحْذَرُوا الْيَهُودَ﴾ یوسف علیہ السلام ملک کے
قانون کے مطابق بن یحیٰن کو نہیں روک سکتا تھا اور اس نے روکنا چاہا بھی نہیں اگرچہ چول اس کے لیے ہے قرآن حکمین صحت الہی نے ایک عملی
اور موقع تدبیر پیدا کر دی۔ جو انسان کے کے نہیں ہو سکتی تھی۔ اور ”تذکرہ“ کے معنی نکلنے اور ترقی تدبیر کی ہے۔

(ک) جیہوں کا قصہ دے کوئی موقع کوئی بات ہو جھوٹ بولنے سے نہیں رکھتے۔ اگر مدح کا موقع ہو تو جھوٹی مدح کرویں گے۔ مذمت کا موقع ہو تو کوئی جھوٹا اثرام نہ کریں گے۔ جب نہ یحییٰ کی خرقی میں سے یہ لکل آتا ہو نہ یحییٰ کا سو قیل پین کا مدح جوش میں آ گیا۔ جھوٹ بول اٹھے۔ اگر اس نے چوری کی تو کوئی عجیب بات نہیں۔ اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ پس یہ نفس و حسد کی ایک بات تھی اس کا

كَبِيرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنْ اَنَّا كُنْهٖ قَدْ اَخَذَ عَلَيْنٰكُم مَّوْعِدًا مِّنْ اِلٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِيْ يُوسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَأْذَنَ لِىْ اَبِىٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لى ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝۱۰ اَرْجِعُوْا اِلٰى اٰبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يَا اَبَانَا اِنَّ الْمَلَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا بِلٰغِيْهِمْ خٰفِيْنَ ۝۱۱ وَسُئِلَ الْقَرْيَۃُ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِىْ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۚ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝۱۲ قَالَ هَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرًا جَمِيْلًا ۚ عَسٰى اَللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝۱۳ وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ اَسْفٰى عَلَى يُّوسُفَ ۚ وَالْبَيْضُ عَيْنُهُ مِنْ

اللہ کو شاہ مظہر اگر تم سے عہد لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے معاملہ میں بڑی تعمیر ہو چکی ہے۔ پس میں تو اب اس ملک سے نکلنے والا نہیں جب تک خود باپ مجھے حکم نہ دے یا پھر اللہ میرے لیے کوئی دوسرا فیصلہ کر دے۔ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔“ (۸۰)

”تم لوگ باپ کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے جا کر کہو“ اے ہمارے باپ! (ہم کیا کریں) حیرے بیٹے نے (پرانے ملک میں) چوری کی۔ جو بات ہمارے جاننے میں آئی وہی ہم نے ٹھیک ٹھیک کہہ دی اور ہم ٹھیک کی باتوں کی خبر رکھنے والے نہ تھے“ (کہ پہلے سے جان لیتے، بن یمنین سے ایسی بات سرزد ہونے والی ہے) (۸۱)

”اور (یہ بھی کہہ دینا کہ) آپ اس ہستی سے دریافت کر لیں جہاں ہم ظہرے تھے اور اس قافلہ کے آدمیوں سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں۔ ہم (اپنے بیان میں) بالکل سچے ہیں“ (۸۲)

(چنانچہ بھائیوں نے ایسا ہی کیا اور کنعان آ کر یہ ساری باتیں باپ سے کہہ دیں) اس نے (سن کر) کہا ”نہیں یہ تو ایک بات ہے جو تمہارے جی نے چھپیں بھادی ہے (یعنی بن یمنین کا چوری کرنا) خیر امیرے لیے میرے سوا چارہ نہیں۔ ایسا میرے خوئی کا صبر ہو۔ اللہ (کے فضل) سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ (ایک دن) ان سب کو میرے پاس جمع کر دے۔ وہی ہے جو (سب کچھ) جانتے والا (اور اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!“ (۸۳) اور اس نے ان لوگوں کی طرف سے رش بھیر لیا اور (چونکہ اس نے رش کی غش نے پھیلا رش تازہ کر دیا تھا اس لیے) پکارا تھا ”آہ یوسف کا درد فراق اور شدت غم سے (روتے روتے) اس کی

مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ واقعی کوئی ایسی بات ہوئی بھی تھی۔ قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ان کی یہ بات اس لیے نقل کی کہ واضح ہو جائے۔ بعض دہشت انسان کو کیسی کیسی غلط باتوں کا عادی بنا دیتا ہے۔

الْحَزَنَ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۵۰﴾ قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُوْنَا تَدَّكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَّهَا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿۵۱﴾ قَالَ اِنَّمَا اَسْكُوْا بَيْنِيْ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۵۲﴾ يَبْتَغِيْ اَذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايِسُوْا مِنْ رَّوْجِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَايِسُ مِنَ رَّوْجِ اللّٰهِ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿۵۳﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يَا أَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسْنَا وَاهْلُنَا السُّرَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي

آنکھیں سفید پڑ گئیں اور اس کا سینہ غم سے لبریز تھا! (۸۳)

(باپ کا یہ حال دیکھ کر بیٹے) کہنے لگے "بھدا تم تو ہمیشہ ایسے ہی رہو گے کہ یوسف کی یاد میں گھر ہو۔ یہاں تک کہ (اسی غم میں) گھل جاؤ یا اپنے کو ہلاک کر دو" (۸۵)

باپ نے کہا "میں تو اپنی حاجت اور اپنا غم اللہ کی جناب میں عرض کرتا ہوں (کچھ تمہارا شکوہ نہیں کرتا) میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں" (۸۶)

(پھر انہوں نے کہا) "اے میرے بیٹا! (ایک بار پھر مصر) جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو منکر ہیں" (۸۷) پھر جب (باپ کے حکم کی تعمیل میں یہ لوگ مصر پہنچے اور) یوسف کے پاس گئے تو (اپنے بھڑ آنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے) کہا "اے عزیز ہم پر اور ہمارے گھر کے آدمیوں پر بڑی سختی کے دن گزر رہے ہیں۔ پس (مجبور ہو کر غلہ کی طلب میں ہمیں پھر لگانا پڑا) ہم تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ اسے قبول کر لیجیے۔ اور غلہ کی پوری قول عنایت کیجیے اور (اسے خرید و فروخت کا معاملہ نہ سمجھیے بلکہ) ہمیں (محتاج سمجھ کر) خیرات دے دیجیے۔ اللہ خیرات کرنے والوں

(۲۰) حضرت یعقوب علیہ السلام کا بن یمن کی گمشتگی میں بازیافتی کی ایک نئی امید محسوس کرتا اور بیٹوں کو جستجوئے مقصود میں روانہ کرتا ہوا آخر پر وہ راز کا ہنسا اور کرشمہ حقیقت کا سامنے آ جاتا!

(۱) اب یہ سرگزشت عبرت اپنی آخری منزل سے قریب ہو رہی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بن یمن کے معاملہ میں مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو رات میں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام راضی نہیں ہوتے تھے کہ بن یمن کو ہذا کریں تو وہ بن نے خصوصیت کے ساتھ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا (پیدا ۳۲: ۳۸) اور وہ بن ہی ان سب میں بڑا تھا۔ پس اس نے کہا۔ یوسف کے معاملہ میں ہم سے جو بد عہدی ہو چکی ہے اس کا داغ اب تک باپ کے دل سے مٹا نہیں۔ اب بن یمن کے لیے ہم نے قول قرار کیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ میری ہمت تو پڑتی نہیں کہ باپ کو جا کر مزہ دکھاؤں، تم جاؤ اور جو کچھ گزرا ہے بے کم و کاست سناؤ۔ چنانچہ مائوسوں نے ایسا ہی کیا اور گھر آ کر تمام سرگزشت باپ کو سنا دی۔

(ب) غور کرو قرآن واقعہ کی جزئیات نقل کرتے ہوئے کس طرح دقیق سے دقیق پہلو فطرت انسانی کے لحاظ رکھتا ہے؟ بن یمن ان

الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۵۸﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۵۹﴾
 قَالُوا إِنَّكَ لَآتَىٰ لَكَ يُونُسُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ
 مَن يَتَّقِ وَيُزَيِّدْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۰﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَتَرَكْنَا اللَّهَ
 عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿۶۱﴾ قَالَ لَا تَثُوبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ

کوان کا اجر دیتا ہے! (۵۸)

(یہ حال سن کر) یوسف (کا دل بھرا آیا۔ اس) نے کہا ”تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تمہیں سمجھ بوجھ نہ تھی؟“ (۵۹)

(یہ سن کر بھائی چونک اٹھے اور اب جو عزیز کی صورت اور آواز پر غور کیا تو ایک نیا خیال ان کے اندر پیدا ہو گیا) انہوں نے کہا ”کیا فی الحقیقت تم ہی یوسف ہو؟“

یوسف نے کہا ”ہاں میں یوسف ہوں اور یہ (بن یمنین) میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی (برائیوں سے) بچتا اور (مصلحتوں میں) ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ (کا قانون یہ ہے کہ وہ) نیک عملوں کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا!“ (۶۰) (یہ سن کر بھائیوں کے سر شرم و ندامت سے جھک گئے) انہوں نے کہا ”ابھرا اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی اور بلاشبہ ہم سب تیرا قصور وار تھے“ (۶۱) یوسف نے کہا ”آج کے دن (میری جانب سے) تم پر کوئی سزا نہیں لگے گی۔ (جو ہوتا تھا وہ ہو چکا) اللہ تمہارا قصور بخش دے۔ اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے سب کا بھائی تھا۔ ماں ایک نہ سبکی مگر باپ تو ایک ہی تھا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی۔ بلکہ کہا ”تیرے بڑے کے نے چوری کی“ اس ایک بات میں سچی باتیں چھپی ہوئی ہیں؟ اس میں طعن ہے، تحقیر ہے، طعنت ہے، اپنی بڑائی ہے، مغرورانہ بریت ہے اور پھر حد درجہ کی سنگ دلی کا ایسے موقع پر بھی جب کہ بڑے باپ کے دل پر ایک نیا زخم لگنے والا تھا طعن، شتم سے باز نہ رہ سکے اور کہا یہ ہے تیرا چیتا دینا جس نے چوری کا ارتکاب کیا اور ہم سب کو مصیبت میں ڈالا۔

(ج) معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوب نے بن یمنین کی گم ہونے میں یوسف علیہ السلام کی بازگشت کی جھلک دیکھی تھی اور یہ ان کی فراست نبوت کا کرشمہ تھا۔ اسی لیے فرمایا ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ اور یہ قرب وصال کے تصور کا نتیجہ تھا کہ دور فراق کی شدت میں بڑھ گئیں اور سب اختیار ﴿يَأْتِنِي عَلَىٰ يُونُسَ﴾ کی صدا گونجی۔ اور اسی لیے آخر میں اشارہ کیا کہ ﴿فَإِنِّي أَغْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (د) اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہنا کہ ماہوس ہو کر نہ بخور ہو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، واضح کر دیتا ہے کہ وہی الہی کا اشارہ ہو چکا تھا اور وہ سمجھ چکے تھے کہ شیم یوسف اسی رخ سے آنے والی ہے۔ اور نہ کوئی بدھن تھی کہ یوسف کا نام ان کی زبان سے نکلا۔ کیونکہ جو عالم جنس آیا تھا بن یمنین کا تھا۔ یوسف (علیہ السلام) کا تھا۔

چنانچہ آگے چل کر آیت (۶۶) سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اور پیام پہنچا تو انہوں نے کہا ﴿الَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَغْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

(د) ایک طرف تو یہ حالات پیش آرہے تھے۔ دوسری طرف قہر کی شدت بھی روز بروز بڑھتی جاتی تھی۔ پس بھائیوں نے مصر آ کر جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا وہ اپنے دو بارہ آنے کا بہانہ نہ تھا بلکہ واقعی مصیبت کی بچی داستان تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالات سنے

أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ ﴿٩٠﴾ إِذْ هَبُوا بَيْقُمِيصِي هَذَا فَالْقَوُةُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴿٩١﴾ وَأَنْتُنِي بِأَهْلِكُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ وَلَمَّا فَصَلَ الْعِيْزُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رَيْحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفْقِدُونِ ﴿٩٣﴾
 قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٤﴾ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ
 بَصِيرًا ﴿٩٥﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا

بڑھ کر رحم کرنے والا ہے! (۹۲)

”اب تم یوں کرو کہ میرا یہ کرتا (بطور علامت کے) اپنے ساتھ لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو کہ اس کی
 آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اور (پھر) اپنے گھرانے کے تمام آدمیوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ“ (۹۳)

اور پھر جب (یہ لوگ یوسف کے حکم کے مطابق کرتے کر روانہ ہوئے اور) قافلہ نے مصر کی سرزمین چھوڑی تو (دوسرے
 کنعان میں) ان کا باپ کہنے لگا: ”اگر تم لوگ یہ نہ کہنے لگو کہ بڑھاپے سے اس کی عقل ماری گئی تو میں کہوں گا مجھے یوسف کی مہک آ
 رہی ہے“ (اور مجھے اس کا یقین ہے) (۹۴) سننے والوں نے کہا ”بخدا تم تو اب تک اپنے (اسی) پرانے خیال میں پڑے ہو“ (یعنی
 یوسف کا تو نام و نشان بھی نہ رہا، اور تمہیں اس کی واپسی کے خواب آرہے ہیں!) (۹۵)

لیکن پھر جب (قافلہ کنعان پہنچ گیا اور) خوش خبری سنانے والا (دوڑتا ہوا) آیا تو اس نے (آتے ہی) یوسف کا کرتا
 یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا اور اس کی آنکھیں پھر سے روشن ہو گئیں۔ تب اس نے کہا ”کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ
 کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں؟“ (۹۶)

وہ (شرم و ندامت میں ڈوب کر) بولے ”اے ہمارے باپ! ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے (اللہ کے حضور)

اور دیکھا کہ ان کے بھائی ان کے سامنے کھڑے خیرات کی بھیک مانگ رہے ہیں تو جوش و رم و محبت سے بے اختیار ہو گئے اور اپنے آپ کو
 گناہ گردیا۔ جب انہوں نے کہا: تمہیں یاد ہے تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو بھائی چونک اٹھے کہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کا ذکر
 اس طرح کیوں کر رہا ہے؟ اور اب جو اس کی صورت اور آواز پر غور کیا تو صاف نظر آ گیا کہ یہ تو بالکل یوسف علیہ السلام کی سی ہے۔ پس
 تیراں ہو کر بول اٹھے: ﴿إِنَّمَا أَتَيْنَاكَ بِتُفْسٍ﴾ (۹۷)

قرآن نے اس موقع کا سارا مکالمہ صرف دو جملوں میں بیان کر دیا ہے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ دوسرا بھائیوں کا لیکن غور
 کرو۔ موقع کی طبیعت حال کا کونسا پہلو ہے جو ان دو جملوں کے اسلوب بیان اور لہجہ میں نہیں آ گیا؟ بھائیوں نے یہ نہیں کہا کہ ”کیا تم
 یوسف علیہ السلام ہو؟“ بلکہ کہا ”الغث“ اور ”الذئب“ یعنی کیا فی الحقیقت تم ہی یوسف ہو؟ اس اسلوب استنبہام نے وہ ساری حالتیں
 صبح کر دیں جو ان کے ذہن و فکر پر اس وقت طاری ہو چکی تھیں اور اس طرح کے موقع میں قدرتی طور پر طاری ہوا کرتی ہیں۔

(د) جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی ہلاکت کی خبر باپ کو سنائی تھی تو غصہ آلود کرتا جا کر دکھایا تھا۔ اب وقت آیا کہ زندگی و
 مال کی خوش خبری سنائی جائے تو اس کے لیے بھی کرتے ہی نے نشانی کا کام دیا۔ وہی چیز جو کبھی فراق کا پیام لائی تھی اب وصال کی
 رت بن گئی۔

ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿۹۵﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۹۶﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَوْثِينَ ﴿۹۷﴾ وَرَفَعَ أَبَوَاهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَنِي رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّبْعِ وَجَاءَ بِكُم مِّن

دعا کر۔ فی الحقیقت ہم سے سراسر قصوری ہوتے رہے! (۹۷)

باپ نے کہا ”ووقت دوڑیں کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں۔“ دو بیٹے والا بڑی ہی رحمت والا ہے! (۹۸)

پھر جب (ایسا ہوا کہ یوسف کی خواہش کے مطابق) یہ لوگ (کھانا سے روانہ ہو گئے اور شہر کے باہر) یوسف سے ملے تو اس نے اپنے باپ اور ماں کو (عزت و احترام سے) اپنے پاس جگہ دی اور کہا۔ اب شہر میں چلو۔ خدا نے چاہا تو تمہارے لیے ہر طرح کی سلاحتی ہے! (۹۹)

اور (جب شہر میں داخل ہوئے تو) اس نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا (باقی سب کے لیے نیچے نشستیں رکھیں) اور (دیکھو) اس وقت ایسا ہوا کہ سب اس کے آگے سجے گئے اور مصر کے دستور کے مطابق اس کے منصب حکومت کی تعظیم بجالائے) اس وقت (اسے بچپن کا خواب یاد آ گیا اور بے اختیار) پکار اٹھا ”اے باپ! یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچا ثابت کر دیا۔ یہ اسی کا احسان ہے کہ مجھے قید سے رہائی دی، تم سب (۱۰۱) حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ ان کا مصر پہنچنا خواب کی تعبیر کا ظہور میں آنا اور سرگزشت کا خاتمہ۔

(۱) ادھر کا روانہ بشارت نے کوچ کیا اور ادھر کھانا میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا شروع کر دیا: ﴿اٰی لاجد ربیع یوسف﴾ مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے!

وَلَقَدْ تَهَبٰ لٰی الْعَصَا مِنْ اَرْضِهَا

فَیَلِذْ مَسْ هَبِیْہَا وَ یَطْبِیْہَا!

اس سے معلوم ہوا کہ وہی الہی نے انہیں مطلع کر دیا تھا کہ اب ایسا مرقع قریب الاقامت میں اور مڑ دو سال جلد پہنچنے والا ہے۔

(ب) جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے ہجر و اعتزاف کا سر جھکا تو انہوں نے جانا تامل کہہ دیا۔ ﴿لَا تَقْرُبْ عَلَیْکُمْ اٰلِیَوْمَ یَغْفِرُ اللّٰہُ لَکُمْ وَہُوَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ﴾ لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے دعائے مغفرت کے طلب کا ہوسے تو کہا: ﴿سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی﴾ میں مغفرت تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ یعنی طلب مغفرت کی ذات خاص پر کیا تھا۔ اس لیے انہیں دیا۔ یہ اختلاف حال غالباً اس بات کا نتیجہ ہے کہ بھائیوں نے جو کچھ علم کیا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات خاص پر کیا تھا۔ اس لیے انہیں ضرور گزر میں تامل نہیں ہوا۔ کیونکہ معاملہ خود ان کا معاملہ تھا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو تامل ہوا کیونکہ معاملہ صرف الہی کا نہیں بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تھا۔ پس فرمایا میں مغفرت یہ ایسا کروں گا۔ یعنی مغفرت وہ وقت آنے والا ہے کہ سب بیکجا ہوں گے اور ضرور بخشش کا آخری فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر میری دعائیں ہوں گی اور تم ہو گے۔

(ج) تو رات میں ہے کہ جب یوسف نے اپنے بھائیوں پر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تو وہ گھبرا گئے لیکن یوسف نے انہیں قتل ہی

الْبَلَدِ وَمِنْ بَعْدِ أَنْ لَزَعَ الشَّيْطَانُ بَنِيَّ وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذَا أَتَمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْنُكُونَ ۝ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ

کو سحر اسے نکال کر میرے پاس پہنچا دیا اور یہ سب کچھ اس واقعہ کے بعد ہوا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا تھا بلاشبہ میرا پروردگار ان باتوں کے لیے جو کرنی چاہے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ بلاشبہ وہی ہے کہ (سب کچھ) جاننے والا (اور اپنے سارے کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے" (۱۰۰)

(یوسف نے دعا کی) "پروردگار! تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا تعلیم فرمایا اسے آسمان و زمین کے بنانے والے تو ہی میرا کارساز ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کیجیو کہ دنیا سے جاؤ تو تیری فرماں برداری کی حالت میں جاؤ۔ اور ان لوگوں میں داخل ہو جاؤ جو تیرے نیک بندے ہیں!" (۱۰۱)

(اے پیغمبر!) یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی تجھ پر وحی کر رہے ہیں۔ ورنہ (خاہر ہے کہ) جس وقت یوسف کے بھائی سادش میں محکم ہو گئے تھے اور پوشیدہ تدبیریں کر رہے تھے تو تم اس وقت کچھ ان کے پاس کھڑے نہ تھے (کہ سب کچھ دیکھ نہ لیا ہو) (۱۰۲) اور (اس پر بھی یاد رکھو) اکثر آدمیوں کا حال یہ ہے کہ تم کہتا ہی جاؤ (اور سچی ہی

اور کہا اپنے دلوں میں پریشان نہ ہو، یہ خدا کی مصلحت تھی کہ اس نے مجھے تم لوگوں سے پہلے اس سرزمین میں بھیج دیا۔ ورنہ اس سرزمین پر کال ہے اور ابھی پانچ برس اور کال رہے گا۔ پس خدا نے مجھے اس لیے مصر کا حاکم بنادیا کہ تمہاری اولاد باقی رہے اور تمہیں قوموں سے نجات ملے تم اب فوراً میرے باپ کے پاس جاؤ اور اسے مع اپنے پورے گھرانے کے میرے پاس لے آؤ۔ میں اسے جشن کی زمین میں رکھوں گا۔ (پیدائش ۳: ۲۵)

تورات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب فرعون کو معلوم ہوا، یوسف کے بھائی آئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے یوسف (علیہ السلام) کو کہا اپنے بھائیوں سے کہہ۔ اپنے باپ اور اپنے گھرانے کو میرے پاس لے آئیں۔ میں انہیں مصر کی ساری اچھی چیزیں دوں گا۔ نیز حکم دیا کہ ان کے لانے کے لیے مصر کے گھر اپنے ساتھ لے جائیں اور جو اسباب وہاں چھوٹ جائے اس کا ہوس نہ کریں۔ مصر کی ساری خوشیاں ان کے لیے ہوں گی (۱۶: ۲۵)

(د) پانچ کھان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ روانہ ہو گیا۔ تورات میں ہے کہ وہ سب ۶۷ تھے، اور اگر یوسف اور اس کے لڑکوں کو جو مصر میں پیدا ہوئے تھے ملا لیا جائے تو خاندان کی پوری تعداد ۱۲۷ ہو جاتی ہے (پیدائش ۴۶: ۲۷)

(۱) جب قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ اس زمانہ میں مصر کا دارالحکومت دمشق تھا اور اسے جشن کا شہر کہتے تھے۔ کیونکہ سالانہ جشن وہیں ہوا کرتا تھا۔ پس یہ لوگ دارالحکومت میں آئے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے دربار منصفہ کیا اور اپنے والدین کے لیے بلند مندر بچائی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جس کا مرقع ساہا سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا۔ جو نبی حضرت یوسف علیہ السلام

وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾ وَمَا تَسْلُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾ وَكَانَ مِنْ آيَاتِهِ فِي السُّبُوتِ وَالْأَرْضِ يَمْزُونَ عَلَيْهِمَا وَهُمْ غَفْلًا مَغْرُوضُونَ ﴿٥٢﴾ وَمِمَّا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿٥٣﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٤﴾ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا

دلیلیں پیش کرو) کبھی ایمان لانے والے نہیں! (۱۰۳)

حالانکہ تم ان سے اس بات کے لیے کوئی حذر و پروا نہیں مانگتے۔ یہ تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمام جہان کے لیے چند وعظ ہے! (۱۰۴) اور (دیکھو!) آسمانوں میں اور زمین میں (اللہ کی قدرت و حکمت کی) کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزر جاتے ہیں اور نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں! (۱۰۵) اور ان میں سے اکثر لوگ کا حال یہ ہے کہ اللہ پر یقین لاتے ہیں تو اس حال میں لاتے ہیں کہ اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرائے جاتے ہیں! (۱۰۶)

پھر کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ کے عذاب میں سے کوئی آفت ان پر آئے اور چھاپا جائے؟ یا اچانک قیامت آ جائے اور وہ بے خبری میں پڑے ہوں؟ (۱۰۷)

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو "میری راہ تو یہ ہے۔ میں اس روشنی کی بنا پر جو میرے سامنے ہے، اللہ کی طرف بلا تا ہوں اور (اس راہ میں) جن لوگوں نے میرے پیچھے قدم اٹھایا ہے وہ بھی (اسی طرح) بلا تے ہیں۔ اللہ کے لیے پاکی ہو۔ میں شرک کرنے والوں

اور بار میں نمودار ہوئے تمام درباریوں نے مصر کے دستور کے مطابق تعظیم دی اور تعظیم ہی حق کی عبادت ہے میں گمراہ نہ ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے یہ دیکھا تو بھی کچھ سے میں جھک گئے اور درباریوں کا ساتھ دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب کی بات یاد آ گئی۔ وہ بے اختیار پکارا اٹھے! ﴿هَذَا نَارِي وَمِنْ قَبْلِي قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ سورج چاند اور گیارہ ستارے ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ تو سورج اور چاند ان کے والدین تھے اور گیارہ ستارے گیارہ بھائی۔ آج یہ سب ان کی عظمت و جلال کے آگے جھک گئے اور وقت کی سب سے بڑی مملکت کے اون و اقبال نے اپنا تخت ان کے لیے خالی کر دیا!

(د) حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا یہ عہدہ تعظیم کا عہدہ تھا۔ دنیا میں قدیم سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ حکمرانوں اور پیشواؤں کے آگے سجدے کرتے ہیں اور اسے تعظیم و احترام کی خاص علامت سمجھتے ہیں۔ مصر، بابل، ایران، ہندوستان اور مسلمانین بنی اسرائیل سب کے یہاں تعظیم و احترام کا یہی طریقہ رائج تھا اور ہندوستان میں اب تک رائج ہے۔ لیکن قرآن نے تو حید کے اعتقاد عمل کا جو اعلیٰ معیار قائم کیا وہ اس طرح کے رسوم و افعال کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے عہدہ کی ہر قسم اور ہر صورت صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے مخصوص کر دی اور کسی حال میں جائز نہ رکھا کہ کسی دوسری ہستی کے لیے سر نیا ز جھکا یا جائے۔ اس نے صرف عہدہ کی وہی کوئی روک جو پیشانی کے زمین پر رکھنے کا نام ہے بلکہ یہ بھی جائز نہ رکھا کہ کوئی انسان کسی دوسری ہستی کے آگے اپنا جسم ہرا کرے۔ ہر جگہ وہ ہر شے کی ہر روک جو کسی قیامت پر طاری ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور کوئی دوسری ہستی اس میں شریک نہیں ہو سکتی!

پس یاد رہے کہ یہاں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ محض ایک گزشتہ واقعہ کی حکایت ہے۔ اسلامی احکام کی تشریح نہیں ہے۔

وَمِنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفُتْرَىٰ أَقَلُّهُمُ يُسَبِّحُونَ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُونَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَلَكَذَٰلِكَ أَحْزَنُ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝۱۹۰ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَلَمُوا الْأَنْفُسَ ۚ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُفِخَ بِمِنِّ نَّشَأَ وَلَا يَؤُودُ بَاسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝۱۹۱ لَقَدْ كَانَ

میں نہیں ہوں" (۱۹۸)

اور (اے پیغمبر! ہم نے تم سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا ہے مگر اسی طرح کہ وہ باشندگان شہر ہی میں سے ایک آدمی تھا اور تم نے اس پر وحی اتاری تھی) ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آسمان سے فرشتے اترے ہوں (پھر کیا یہ لوگ) (جو تمہارے اعلان رسالت پر حسبِ رہے ہیں) زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہو چکا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اور جو لوگ (نہاں سے) بچتے ہیں تو یقیناً آخرت کا گھرانہ کے لیے کہیں بہتر ہے۔ پھر (اے گروہ مخاطب!) کیا تم سمجھتے ہو مجھ سے؟ (۱۹۰) (اور ان گزری ہوئی قوموں پر فوراً عذاب نہیں آ گیا تھا۔ انہیں مہلت ملتی رہی) یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول (ص) کے ایمان لانے سے) مانوس ہو گئے اور لوگوں نے خیال کیا ان سے جہنم کا وعدہ کیا گیا تھا تو (پھر اچانک) ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ پس ہم نے جسے بچانا چاہا بچا لیا اور (جو مجرم تھے تو) ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مجرموں سے ہمارا عذاب ٹل جائے! (۱۹۱) یقیناً ان لوگوں

(ز) اس طرح یہ سرگزشت جس خواب کے ذکر سے شروع ہوئی تھی اسی کی تعبیر کے طور پر ختم ہو گئی!

(ح) حضرت یوسف علیہ السلام کے اس موقع پر جو کچھ فرمایا اور اس کے بعد جو عافرائی وہ ان کی سیرت مطہرہ کا سب سے زیادہ اہم قسم ہے اور اس کی مختصر تخریج آگے آئے گی۔

(۲۲) سورت کا خاتمہ۔

سرگزشت ختم ہو گئی۔ اب آیت (۱۹۲) سے خطاب پیغمبر اسلام ﷺ کی جانب ہے اور دعوت حق کی بعض مہمات واضح کی ہیں۔

(۱) اس سرگزشت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ سراسر غیب کی باتیں ہیں۔ اگر وحی الہی کا فیضان نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ اس قدر ایک ایک جزئیات پر ہم مطلع ہوتے اور دنیا کے آگے اس طرح پیش کر دیتے۔ یہ ظاہر ہے کہ واقعہ تم سے دو ہزار سال پہلے کا ہے اور نہایت گزشتہ واقعات کے علم و سماعت کے جتنے وسائل ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی وسیلہ بھی تمہارے لیے موجود نہیں اور اگر موجود بھی ہوتا تو یہ ہے کہ اس باب میں کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔

(ب) لیکن کیا مگرین حق تمہاری سچائی کی یہ دلیل واضح دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، تم کتنا ہی چاہو، جو ماننے والے نہیں ہیں وہ کبھی ماننے والے نہیں۔

(ج) خدا کی کائنات تو سراسر حقیقت کی نشانی ہے۔ آسمان و زمین کا کون سا گوشہ ہے جو اس کی نشانیوں سے خالی ہے اور شب و روز کی گردش کو دعوتِ غم و بہرہ نہیں دے رہا ہے؟ یا میں ہر زندگانِ غفلت کا کیا حال ہے؟ یہ ہے کہ ان پر سے گزر جاتے ہیں اور کلامِ حق کو سمجھنے کی بجائے قرآن نے یہاں اور دوسرے مقامات میں آسمان و زمین کی نشانیوں پر توجہ دلائی ہے اور ان کے مطالعہ و فکر کو معرفت حق کا بہتر ظہیر لیا ہے اور یہی بات اس کے تمام استدلال کا مبداء و اساس ہے۔ چنانچہ پہلی سورتوں کے لوگوں میں اس طرف اشارات گزرتے تھے اور تفصیل کے لیے تفسیر فاتحہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

کے قصہ میں دانشمندیوں کے لیے بڑی ہی عبرت ہے۔ یہ کوئی نئی جہ سے گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اس کتاب کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے آچکی ہے۔ نیز ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں (ہدایت کی) ساری باتوں کی تفصیل ہے (یعنی الگ الگ کر کے واضح کر دیتا ہے) اور رہنمائی ہے اور رحمت ہے! (۱۱۱)

(د) آیت (۱۰۶) کے پانچ چوتھوں میں دو سب کچھ بیان کر دیا جو باب توحید میں دعوت قرآن کا حاصل ہے۔ فرمایا۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ خدا کی ہستی پر یقین بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ہی دوسروں کو اس کا شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ یعنی ان کا خدا کو ماننا ایسا ماننا نہیں ہے جو شرک سے انہیں باز رکھے۔

دنیا کی تمام قوموں کی دینی ذہنیت کی یہ کیسی عمل تعمیر ہے۔ جو چند لفظوں کے اندر بیان کر دی گئی ہے؟ نزول قرآن کے وقت دنیا کی تمام خدا پرست جماعتوں کی خدا پرستی کا یہی حال تھا۔ اور اب بھی دیکھ لو یہی حال ہے۔ وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے لیکن ان کا ایمان طرح طرح کے شرکاء نہ عقائد و اعمال سے آلودہ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایمان کچھ کے ساتھ شرک متبع نہیں ہو سکتا۔ عرب کے بت پرستوں کو بھی اس سے انکار نہ تھا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں: ﴿وَلَيْسَ سَالِقَهُمْ شَيْءٌ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَشِعْرُ النَّفْسِ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَاقْبَلْهُ يَوْمَ قُفُكُونُ﴾ (۶۱: ۲۹) لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یوں صرف اسی کی ایک ہستی ہر طرح کی بندگیوں کی مستحق سمجھی جائے؟ کیوں دوسری ہستیوں کی بھی بندگی نہ کی جائے؟ کیوں خدا اور بندے کے درمیان کوئی درمیانی قوت و سیلہ قریب و ترلف نہ ہو؟

قرآن کی دعوت توحید:

لیکن قرآن کی دعوت توحید یہ تھی کہ اس طرح کی خدا پرستی کچھ خدا پرستی نہیں ہے۔ خدا پرستی یہ ہے کہ نہ صرف اسے مانا جائے بلکہ جو کچھ اس کے لیے مانا جائے اس میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس نے کہا ہر طرح کی بندگی و نیاز کی مستحق صرف اسی کی ذات ہے۔ پس اگر تم نے عبادت گزار و نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی کے سامنے سر جھکا یا تو کچھ خدا پرستی باقی نہ رہی۔ اس نے کہا۔ دوما استغانت لکم و مجوزہ و نیاز و عبادت و توکل اور اسی طرح کے تمام عبادت گزارانہ اور نیاز مندانہ اعمال وہ اعمال ہیں جو خدا اور اس کے بندوں کا باہمی رشتہ قائم کرتے ہیں۔ پس اگر ان اعمال میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا تو خدا کے رشتہ مبودیت کی پکار نکلت باقی نہ رہی، اور جب پکار نکلت باقی نہ رہی تو کچھ خدا پرستی بھی نہ ہوئی۔ اسی طرح مختلفوں کیسے بنائیں؟ کارساز یوں اور بے نیاز یوں کا جو تصور تمہارے اندر خدا کا اعتقاد پیدا کرتا ہے وہ صرف خدا کی کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ اگر تم نے دیسا ہی اعتقاد کسی دوسری ہستی کے لیے پیدا کر لیا تو تم نے اسے خدا کا شریک بنادیا، اور جب شریک بنادیا تو صرف اسی کو نہیں مانا دوسروں کو بھی مان لیا! حالانکہ اس کے سامنے کے معنی تو یہ تھے کہ صرف اسی کو مانا جائے!

دعوت وحی و علم و بصیرت ہے:

(و) آیت (۱۰۸) میں جو بات کہی گئی ہے قرآن کے مہمات معارف میں سے ہے۔ فرمایا۔ تم اعلان کرو دھیری راویہ ہے کہ علم و یقین

کی بنا پر خدا پرستی کی دعوت دیتا ہوں اور کہتا ہوں میری راہِ شرک کرنے والوں کی راہ نہیں ہے۔ یہ خلاف اس کے تھا کہ اہلِ یسوع کہتے تھے کہ شرک کے داعی ہوں اور بنیادِ دعوتِ علم و یقین نہیں ہے۔ جہل و ظن ہے۔ اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے اور ایسے ہی فیصلے کچھلی قوموں کے لیے بھی ہو چکے ہیں۔ یہاں "یسوع" کا لفظ فرمایا۔ یسوع کے معنی "علم" معرفت اور یقین کے ہیں اور ایسے لیے دلیل و حجت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ پس قرآن کہتا ہے میں جس راہ کی طرف جاتا ہوں اس کے لیے میرے سامنے علم و یقین ہے۔ پھر کیا تمہارے پاس بھی علم و یقین تھا؟ میں نے کہا اگر نہیں ہے تو اتباعِ یقین و عرفان کا کرنا چاہیے یا جہل و کوری اور شک و گمان کا؟ اس مقام کی تشریح کچھلی سورتوں کی تشریحات میں بار بار ذکر رہ چکی ہے۔

قرآن کے اوصاف اربعہ:

(۱) آخری آیت میں فرمایا۔ قرآن انسان کی بناوٹ نہیں ہے بلکہ وحیِ الہی کی سچائی ہے، اور پھر اس کے چار وصف بیان کیے ہیں جو کبھی کذب و افتراء کے اوصاف نہیں ہو سکتے:

اولاً: وہ کچھلی صدائقوں کی تصدیق ہے۔ اگر بناوٹ ہوتی تو کچھلی کزیوں کے ساتھ اس طرح نہ جڑ جاتی مگر یا ایک ذخیرہ کی مختلف قدرتی کڑیاں ہیں اور ہر کڑی دوسری کڑی کو سہارا دے رہی ہے۔

ثانیاً: اربابِ یقین کے لیے اس میں دین کی ساری باتوں کی تفصیل ہے۔ یعنی ہر بات اس طرح الگ الگ کر کے بیان کر دی گئی ہے کہ شبہ و التباس کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔

ثالثاً: اربابِ یقین کے لیے سر تا سر رہنمائی ہے۔ یعنی انسان کو کامیابی و سعادت کی منزلوں تک پہنچاتی اور ہر طرح کی گمراہیوں سے بچاتی ہے۔

رابعاً: اربابِ یقین کے لیے رحمت ہے۔ یعنی ہر طرح کی شکایتوں اور نامرادیوں سے نجات دلانے والی ہے۔

سورۃ یوسف کے مواضع و حکم:

(۲۳) سورت کی ضروری تشریحات ختم ہو چکی ہیں لیکن ضروری ہے کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت پر بحیثیت مجموعی ایک نظر ڈال لی جائے تاکہ اس کی موعظتیں اور عبرتیں پوری وضاحت کے ساتھ واضح ہو جائیں۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل امور قابلِ غور ہیں:

مصری تمدن کا عروج:

(۱) حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے تقریباً دو ہزار سال پہلے دنیا کے نقشہ کا یہ حال تھا کہ سرزمینِ مصر وقت کے تہذیب و تمدن کا مرکز بن چکی تھی لیکن اس کے اطراف و جوار کی قومیں ابھی تمدن و حضارت سے آشنا نہیں ہوئی تھیں اور صحرائِ شنی و بدویت کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ مصر سے ایک قریب تر علاقہ وہ تھا جو آسمان کے چل کر قطبین کے نام سے مشہور ہوا اور جسے خاکائے سینا نے سرزمینِ افریقہ سے ملا دیا ہے۔ اس علاقہ کی تمام کچھلی آبادیاں مت چکی تھیں۔ اب محض ایک صحرائی علاقہ تھا جو موسیٰ کے لیے چراگاہوں کا کام دیتا تھا اور مختلف بدوی قبائل وہاں بکھیرے ہوئے تھے۔ انہی قبائل میں ایک چھوٹا سا قبیلہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے خاندان کا بھی تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبیلہ اور عہدِ الہی:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبیلہ تھا کہ عبورِ تمدن قدیم کے ایک دوسرے مرکز یعنی سرزمینِ وادی فرات میں ہوا تھا۔ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی

اور کھان میں مقیم ہو گئے۔ کھان سے مقصود وہ علاقہ ہے جو بحر میت کی مغربی جانب واقع ہے اور دریا سے اردن سے میراب ہوتا ہے۔
تورات میں ہے کہ انہوں نے یہ علاقہ وہی الہی سے منتخب کیا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا "تو جس جگہ کھڑا ہے اس کے چاروں طرف دیکھ۔ یہ تمام
ملک میں تجھے اور جیری نسل کو دوں گا اور جیری نسل کو میں خاک کے ذروں کی مانند بنا دوں گا۔ اگر کوئی خاک کے ذروں کو گن سکتا ہے تو جیری
نسل بھی گن لی جائے گی" (پیدائش ۱۵: ۱۳) قرآن نے بھی جابجا اس بشارت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں مقیم ہو گئے تو وہاں نماز اٹھیں اور بشارتیں بھی ملتی رہیں۔ ان تمام بشارتوں کا ماحصل یہ تھا کہ اللہ نے
انہیں احسن کا پیشوا انسانوں کا مورت اور بادشاہوں کا جد بنایا ہے اور ان کی نسل کو اپنی برکتوں کے لیے چن لیا ہے۔ جب تک ان کی نسل علم و
مضات سے آلودہ نہ ہوگی و بعد کی برکتوں کی مستحق رہے گی۔ یہ بشارتیں اس خاندان میں اللہ کا "عہد" بھی جاتی تھیں۔ یعنی اللہ کا وعدہ جو کبھی
نہیں سکتا۔ خاندان کا ہر بزرگ اسے محفوظ رکھتا اور پھر اپنے وارث کو اس کی وصیت کرتا۔ یہ "عہد" دو باتوں پر مشتمل تھا۔ ایک یہ کہ نسل
ابراہیم اللہ کے دین پر قائم رہے گی اور اس کی دعوت دے گی۔ دوسری یہ کہ اللہ اسے برکت دے گا اور اس کی دعوت کا سیلاب ہوگی۔ قرآن
نے ان تمام بشارتوں کا جابجا ذکر کیا ہے، چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت (۱۲۳) اور ہود کی آیت (۱۱) میں دو بشارتیں گزر چکی ہیں۔

تورات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص واقعہ کی خبر دی گئی تھی یعنی یہ کہ جیری اولاد
ایک ایسے ملک میں جائے گی جو ان کا ملک نہ ہوگا۔ وہاں لوگ اسے غلام بنائیں گے اور وہ چار سو برس تک وہاں رہے گی" (پیدائش ۱۵: ۱۳)
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسمعیل اور حضرت اٹھن علیہما السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام جہاز میں بس گئے اور حضرت
اٹھن علیہ السلام کھان میں خاندان کے جانشین ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ پہلے حاران گئے تاکہ اپنی خالہ
زادہ بن سے نکاح کریں۔ پھر قیس برس کے بعد کھان واپس آئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ تورات میں ہے کہ اللہ نے نسل ابراہیم
کا "عہد" ان سے تازہ کیا تھا اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔

فلسطین کے تمام علاقہ کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی زندگی بھی بالکل بدویانہ زندگی تھی۔ سویشی چراتے تھے اور ان کے
گوشت ان اور وہ پر گزران کرتے تھے۔

مصریوں کا غرور تمدن:

لیکن اس علاقہ سے تھوڑے فاصلہ پر مصر کی سرزمین تمدن و حضارت میں شہرہ آفاق ہو رہی تھی اور ایک بڑی مملکت کی بنیاد تھی۔ اس کا
دارالحکومت رمیسس وقت کے علوم و صنائع کا مرکز تھا اور وہاں کے باشندوں میں شہرت و امارت کی خصوصیتیں نشوونما پا چکی تھیں۔ جیسا کہ
قاعدہ ہر مصر کے لوگ اپنے آپ کو تمدن اور ترقی یافتہ سمجھتے اور اطراف و جوارب کے بدویوں کو کھارت کی نظر سے دیکھتے۔ خصوصاً کھانی
اور ہرانی کی نگاہوں میں بڑے ذلیل تھے۔ وہ انہیں "چھوٹا" کہہ کر پکارتے اور اس قائل نہ سمجھتے کہ اپنی غلطیوں میں جگہ دیں۔ یہ بات
بھی ان میں عام تھی کہ کوئی مصری کھانی کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہ کھاتا (پیدائش ۳۳: ۳۳) اور مصر کے دیہاتی بھی انہیں اس
درجہ پر سمجھتے کہ اپنی آبادیوں میں ان کا بسا گوارا نہ کرتے (پیدائش ۳۳: ۳۶)

قدرت الہی کی کرشمہ سازئی:

(ب) لیکن قدرت الہی سے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کھان کے اس بدوی قبیلہ کا ایک کم سن لڑکا الخیر اپنی خواہش اور مرضی

کے مصر بھی گیا اور کچھ عرصہ کے بعد واپس دیکھا کہ اس عظیم الشان مملکت کی حکومت کی باگ اسی کنعانی کے ہاتھوں میں ہے اور بادشاہ سے لے کر مصر کی ادنیٰ رعایا تک سب اس کی عظمت و فضیلت کے آگے جھکے ہوئے ہیں آگیا وقت کی سب سے بڑی پر شوکت سب سے بڑی متدن سب سے بڑی مفرور مملکت کے تخت سحرانی پر اچانک کون پہنچ گیا؟ اسی بدوی قبیلہ کا ایک چھوٹا سا حصہ اس متدن آبادی کا ہر فرد و نصرت و نصارت کی نظر سے دیکھتا تھا!

اور پھر یہ عجیب و غریب معاملہ کن حالات میں ظہور پذیر ہوا؟ ایسے حالات میں جو اصل معاملہ سے بھی کہیں زیادہ عجیب و غریب تھے! اسے سوچتے بھائیوں نے ہلاک کرنے کے لیے کنوئیں میں ڈال دیا۔ کنوئیں خشک تھا اور شاہراہ سے الگ۔ اس لیے انہیں یقین تھا کہ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن اتفاق سے ایک قافلہ راہ بھول کر وہاں آگیا ہے اور پانی کے لیے ڈول ڈالتا ہے۔ لڑکا نکلتا ہے، میرے بھائیوں کو مرعہ آگیا۔ اب مجھے ٹھانے کے لیے ڈول ڈال رہے ہیں۔ وہ اس میں بیٹھ جاتا ہے اور اس طرح اس کی رہائی کا سامان ہو جاتا ہے!

کنعانی غلام:

لیکن کسی رہائی؟ ایسی رہائی جس میں ایک ہلاکت سے جو تھوڑی دیر کی تھی نجات مل گئی لیکن دوسری ہلاکت جو عمر بھر جاری رہنے والی ہلاکت تھی نمودار ہو گئی۔ یعنی بھائیوں نے اسے اپنا بھانجا ہوا غلام ظاہر کر کے قافلہ والوں کے ہاتھ بچ ڈالا۔ وہ اسے کسی دوسرے گاہک کے ہاتھ بیچنے کے لیے مصر لے آئے۔

اس طرح مصر میں اس کا دلاور ایک غلام کا دالہ تھا اور غلام بھی ایسا جو کم سے کم قیمت میں خرید لیا اور اب کم سے کم قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ نہ تو بیچنے والے اس کی قدر و قیمت پر حائل کے خواہشمند تھے۔ نہ اب بازار مصر میں اس جنس کی گرانی کا کوئی سامان ہے!

لے جائیے دکھانے آئے مصر کا بازار

خواباں نہیں پر کوئی وہاں جنس گراں کا

غلامی کا خواہجگی و آقائی ہو جانا:

بہر حال ایک خریدار کی نظر پڑ جاتی ہے۔ یہ اس کے گھر میں ایک نوخرید غلام کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے مگر اپنے حسن عمل سے خواہجگی و آقائی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ انقلاب حال بجائے خود عجیب و غریب تھا لیکن اس سے بھی عجیب تر معاملہ وہ تھا جب اس نوخرید غلام کے سامنے ایک وقت دو باتیں پیش کی گئیں کہ دونوں میں سے جسے چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ ﴿وَلَنِلْنٰ لَکُم مِّنْ اَمْوَالِہِمْ مَّا تَرْضَوْنَ﴾ (۳۲)

امتحان عصمت:

انسانی زندگی کی سب سے بڑی مشرت و کامرانی اور انسانی زندگی کی سب سے بڑی محرومی و نامرادی۔ پہلی میں عیس کی مشرت و محرومی کی معصیت تھی۔ دوسری میں عیس کی محرومی و کامرانی کی اطاعت تھی۔ وہ پہلی سے بھارتا ہے اور دوسری کے لیے آزمائشیں کرتا ہے۔ پہلی سے اس طرح بھارتا ہے گویا اس سے بڑھ کر کوئی معصیت نہیں، دوسری کے لیے اس طرح امتحان کرتا ہے گویا اس سے بڑھ کر کوئی محبوب شے نہیں ﴿وَبِذٰلِکَ یَبْلُوْنُ اَعْمٰلَہُمْ اِنَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلَیَّہِ﴾ (۳۳)

تعتت ملبمی ان نموت بجبھا
و اھون شی عتدنا ما تعتت!

مصر میں کسی انسان کی ذلت و نامرادی کے جتنے سامان ہو سکتے تھے اب وہ سب جمع ہو گئے۔ اول تو عبرانی قبیلہ کا ایک فرد۔ پھر کیا فرد؟ زور غیہ غلام۔ کیا غلام؟ جیسے اس کے آقا نے ایک بڑے جرم کا مرتکب پایا اور سزا کا مستحق تصور کیا۔ کیسی سزا؟ قید خانے میں ڈالنے کا ہے۔ سزا جو ذلت و خواری اور تعذیب و مقہوریت کی بڑی سے بڑی سزا کہی جاتی تھی۔ اب وہ مصریوں کی نگاہ میں قابلِ نفرت عبرانی بھی ہے، غلام بھی ہے، مجرم بھی ہے، اور قیدی بھی۔

قید خانہ اور تختِ مصر:

لیکن پھر غور کرو دنیا کی کون سی بات اس سے زیادہ عجیب ہو سکتی ہے کہ اسی قیدی کے لیے اچانک قید خانے کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کھولنے والا کون ہوتا ہے؟ خود مصر کا بادشاہ۔ اور پھر کیوں کھولا ہے؟ اس لیے کہ ایک عبرانی قیدی کو قید خانہ سے نکالے اور مصر کے تختِ فرماں روائی پر بٹھا دے۔ گویا مصر کے قید خانے اور مصر کے تختِ حکومت کا درمیانی قاصد ایک قدم سے زیادہ نہ تھا۔ اس نے قید خانہ سے قدم اٹھایا اور اس نے تختِ فرماں روائی پر قدم رکھ دیا۔

طے می شود این رو بہ دزدین بر تے

ما بے خبراں منتظر شمع و چراغیم!

پھر اس عجیب و غریب انقلاب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسا کہ ان ساری باتوں سے بھی زیادہ عجیب ہے اور جسے قرآن کی ایجازِ بلاغت نے صرف ایک جملہ میں واضح کر دیا ہے: ﴿وَنُخَلِّبُكَ مِغْطَاً لِّیُوسُفَ یٰحییٰ الْاَوْھٰی یَنْتَوُا مِنْہَا حَیْثُ یَشَآءُ﴾ (۵۶) اللہ نے سرزمینِ مصر میں اس کے قدم اس طرح جما دیے کہ اس کے جس حصے کو چاہے اپنے کام میں لائے۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام خاندان کو کھانا سے مصر بلالیا اور مین دارا حکومت میں کہ جشن کی سرزمین تھی عزت و احترام کے ساتھ وہ بٹھائے گئے۔ اب وہی صحرا کے بدوی جو مصر میں قابلِ نفرت سمجھے جاتے تھے مصری دارالحکومت کے معزز باشندے ہو گئے اور وہاں ان کی نسل میں اس درجہ برکت ہوئی کہ جب چار سو برس کے بعد مصر سے نکلے تو کئی لاکھ تک تعداد پہنچ چکی تھی!

کئی لاکھ انسانوں کی یہ قوم جو مصر سے نکلی، کن لوگوں کی نسل سے بنی تھی؟ اسی لڑکے کی نسل سے جو غلام بن کر آیا تھا اور فرماں روا بن کر چکا تھا، اور اس کے گیارہ بھائیوں کی نسل سے جنہوں نے اسے ہلاک کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے انہیں زندگی اور زندگی کی کامرانیوں بخش دیں۔ (ج) اس طرح اس "عہد" کی کرشمہ سازوں کا ظہور شروع ہو گیا جس کی بشارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھیں اور پھر حضرت یحییٰ اور حضرت یعقوب علیہما السلام سے بھی ان کی تجدید ہوئی تھی۔

روحانی صداقت اور مادی ترقیات کا مقابلہ:

(د) سب سے پہلی بات جو اس سلسلہ میں سامنے آتی ہے وہ روحانی صداقت اور مادی ترقیات کا مقابلہ ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ دین حق کی امانت رکھتا تھا۔ وہی اٹھنی کی برکتوں سے طبعی یا بقیہ تھان کی مادی ترقیوں اور دنیوی شہوتوں میں سے کوئی بات بھی اسے میسر نہ تھی حتیٰ کہ شہری زندگی کی ابتدائی خصوصیات سے بھی آشنائیں ہوا تھا۔ اس کے تمام افراد صحرا میں رہتے تھے

مہم بنی جاتے تھے اور قدرتی زندگی کی سادگی پر قائل تھے۔

لیکن مصر کی حالت بالکل اس سے مختلف تھی۔ وہ دین حق کے علم و عمل اور وحی الہی کے فیضان کے محروم تھیں وقت کی تمام مادی ترقیوں کا سرمایہ دار تھا۔ اس کے دارالحکومت کے لوگ گھنے پردے میں ماہر تھے، اس کے امراء و اشراف عسکرانی و دانشوری میں ترقی پاتے تھے۔ اس کے مندروں کے کاہن حقائق اشیاء کے مجید جاننے والے تھے اور اس کے حکیم معلوم و صنائع کے عجیب و غریب سکھانے والے تھے۔ آج اشیاء مصر نے ایک مدون علم کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد کا فرعون غالباً وہ شخص تھا جسے آج مصر میں "ابو فی" کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کے عہد میں مصری تمدن پوری طرح ترقی کر چکا تھا۔

لیکن جب غریب اتفاقات نے اس صحرائی گھرانے کے ایک فرد کو مصر پہنچا دیا اور ایسی حالتوں میں پہنچایا جو کسی حال میں بھی عزت و کامرانی کا ذریعہ نہیں ہو سکتی تھیں تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ یہ لگلا کہ دونوں قوتوں میں مقابلہ ہوا اور بالآخر دین حق کے علم و عمل اور وحی الہی کے فیضان نے وقت کی تمام مادی فضیلتوں کو مسخر کر لیا!

حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دین حق کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ مصریوں کے پاس دین حق کے سوا اور سب کچھ تھا۔ یہ صرف دین حق کی فضیلت سے آراستہ تھے۔ وہ ہر طرح کی مادی فضیلتوں میں تفوق رکھتے تھے۔ ہاں جہد بر مقابلہ میں فتح مندی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت و عمل کو ہوئی اور قدم قدم پر مادی فضیلتوں کو اپنے تفوق سے دست بردار ہونا پڑا۔ حتیٰ کہ جب مملکت کی سلامتی خطرہ میں پڑ گئی تو اس کی نجات کے لیے مادی خفائش کی کوئی پیداوار بھی کام نہ دے سکی۔ اسی میرانی نو جوان کے آگے مصر کو جھکنا پڑا کہ اس کی سلامتی کی راہ نکال دے! جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے کہا تھا: ﴿اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیہم﴾ (۵۵) تو فی الحقیقت یہ دین حق اور فیضان وحی کا ایک اعلان تھا جو وقت کے سب سے بڑے مرکز تمدن کے مقابلہ میں کیا گیا تھا یعنی آج مملکت کی نجات کے لیے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو علم و کاروائی کے ساتھ حفاظت کرنے والا ہو۔ لیکن ایسا شخص پیش کرنے سے مصر کی پوری مدیت عاجز ہو گئی۔ اس کا عظیم الشان دارالحکومت 'جو کار فرماؤں و دانشمندیوں اور کاہنوں سے بھرا ہوا ہے ایک فرد بھی پیش نہ کر سکا جو یہ بوجھ اٹھانے کا اہل ہو، لیکن میں تیار ہوں کہ یہ بوجھ اٹھاؤں۔ میں دنیا کی سب سے بڑی مملکت کو اس کی ہلاکت کی گھڑیوں میں پھالوں گا۔ کیونکہ میں حفاظت کرنے والا، علم رکھنے والا ہوں!

متقدم مصر نے کھان کے صحرائی کا یہ اعلان سنا اور اس کے آگے سر نہ اٹھ کر دیا! یہی معنی ہیں اس آیت کے کہ ﴿وَمُخْلِطًا يُسَفِّى الْأَوْصِياءَ يَنْتَوِيذُ مِنْهَا خَيْرًا نَفْسَاءَ نَصِيبًا يَرْخِفُهَا مِنْ نَفْسَاءَ وَلَا نَصِيبُ الْخَيْرِ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنْقُذُونَ﴾ (۵۷) قوانین عمل و نتائج عمل:

(۵) لیکن یہ معاملہ کتنا ہی عجیب معلوم ہوتا ہو اور کیسی ہی عجیب حالتوں میں پیش آیا ہو قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں الہی کے قدرتی نتائج کا ظہور تھا اور حقیقت شیاسوں کے لیے اس میں کوئی الجھنے کی بات نہیں۔ یہ سب کچھ ٹھیک اسی طرح ہوا جس طرح آگ کے جھلانے سے گرمی نکلے یا پانی پینے سے پیاس بجھ جائے۔ کیونکہ اللہ نے اشیاء کی طرح اعمال کے بھی خواص و نتائج کا مظہر اسی میں اور جب بھی ایک خاص طرح کا عمل وجود میں آتا ہے ایک خاص طرح کا نتیجہ بھی ضرور ظہور میں آ جاتا ہے۔ یہاں ہر گوشے میں طاعت کے ساتھ معلول کا دامن ہاتھ دیا گیا

ہے۔ بھائیوں نے جو کچھ یوسف (علیہ السلام) کے ساتھ کیا وہ اس کے سوا کیا تھا کہ ایک خاص طرح کا انسانی عمل تھا اور جب خاص طرح کا عمل خاص طرح کا نتیجہ لٹائی تھا اور نتیجہ لٹکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام زندگی کی مختلف آزمائشوں میں جو کچھ کرتے رہے اس کی حقیقت بھی اس کے سوا کیا تھی کہ ایک خاص سیرت کے خاص اعمال تھے اور جب اعمال تھے تو ضروری تھا کہ جیسے کچھ اعمال ہوں وہی ایسی نتیجہ بھی لٹکے اور یہاں یہی نتیجہ لٹکا رہا۔ اسی طرح سرگزشت کی تمام سیرتوں پر نظر ڈالو۔ ہر سیرت ایک خاص طرح کے عمل میں گئی ہوئی ہے اور ہر عمل ایک خاص طرح کا نتیجہ تیار کر رہا ہے۔ سب نے اپنے اپنے جج ہوئے تھے اس لیے سب کو اپنے اپنے پھل ملنے تھے اور سب نے اپنے اپنے پھل پائے۔ پس جہاں تک اعمال و نتائج کا تعلق ہے یہ تاریخ انسانیت کا کوئی مستثنیٰ حادثہ نہ تھا بلکہ سنت الہی کی وہی کار فرمائی تھی جو ہمیشہ سے کار فرما ہے اور ہمیشہ کار فرما رہے گی جب تک ایسے احوال و ظروف میں ایسے اعمال ظہور نہ فرمیں گے اور ضروری ہے کہ اسی طرح کے نتائج بھی ظہور میں آئیں:

﴿سُنَّةَ اللَّهِ لِيَ الْإِنْسَانِ خُلُقًا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجْعَلَ لَسُنَّةِ اللَّهِ تَنْكِيلًا﴾ (۱۲:۳۳)

بادشاہی حوادث کی نوعیت عجیب تھی اور نتائج بھی عجیب طرح کے لٹکتے لیکن سنت الہی کی کرشمہ سازوں کا تو ہمیشہ ایسا ہی حال رہتا ہے۔ وہ اپنی کس بات میں عجیب نہیں؟ وہ تو سر تا سر معزوم ہے۔ تم جب چاہو اپنے حسن عمل کی قوت سے ہر طرح کے کرشمے اور نتیجے پیدا کر دے سکتے ہو لیکن مشکل یہ ہے کہ تم چاہتے ہو نہیں اور اسی لیے قانون عمل کے کرشمے تم پر لٹکتے بھی نہیں۔ دنیا میں یوسف علیہ السلام کی سرگزشت ایک ہی مرحلہ گزری لیکن یوسف علیہ السلام کے حسن عمل کی سرگزشت ایک ہی مرحلہ کے لیے تھی۔ بادشاہی معرکہ بازار اب باقی نہیں رہا لیکن دنیا کا بازار کس نے بند کیا ہے؟ آج بھی جس کا منی چاہے شان و شوخی پیدا کر کے دیکھ لے۔ دنیا کے تخت عظمت و اجالہ اس کا استقبال کرتے ہیں یا نہیں!

ہر کس نہ شمسندہ رازست و گزند
ایں ہا ہمد رازست کہ معلوم عوام است!

یہی وجہ ہے کہ سورت میں جا بجا اس حقیقت کی طرف اشارات کیے گئے کہ ارباب دانش کے لیے اس میں ہر قسم میں موعظیں ہیں لٹکتی ہیں۔ سرگزشت کی ابتدا اسی اس اعلان سے ہوتی ہے کہ ﴿لَقَدْ كَانَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ غُورِ الْغَيْبِ مَا يَشَاءُ﴾ (۷) پھر خاتمہ بھی اسی پر ہوتا ہے کہ ﴿لَقَدْ كَانَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ غُورِ الْغَيْبِ مَا يَشَاءُ﴾ (۱۱) نیز جا بجا اہم واقعات کے ظہور کے بعد وضاحت کر دی ہے کہ ﴿عَمَلُكَ نَجْوَى الْمُتَخَبِّثِينَ﴾ (۲۲) ﴿إِنَّهُ لَا يُلْقِي الْغُلَامُونَ﴾ (۲۳) ﴿إِنَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيُضَيِّرْ لَنْ يُلْقِي﴾ (۲۴) لا يَضَيِّرْ أَجْرَ الْمُتَخَبِّثِينَ﴾ (۹۰) یعنی یہ سب کچھ جو ظہور میں آیا، عمل کا نتیجہ بنے بدلے بنے نکالتا ہے۔ اور جب نتیجہ ہے تو ضروری ہے کہ ہمیشہ ظہور میں آئے۔ جب بدلہ ہے تو ضروری ہے کہ ہمیشہ کام کرنے والوں کو ملے!

حسد و بغض کا نتیجہ وہی ہے جو بھائیوں نے پایا۔ راست بازی اور ایک عملی کا نتیجہ وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا۔ میر جیل بھی اس نتیجہ سے محروم نہیں رہ سکتا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حصے میں آیا تھا۔ معصیت کے جج سے ہمیشہ وہی پھل پیدا ہوگا جو امر آقا اعجاز کو نصیب ہوا تھا۔ جھوٹ کتابی سوچ کچھ کر بنایا گیا ہو کچھ نہیں ہو جاسکتا۔ جج کتنے ہی ناموافق حالات میں اپنے کو پائے لیکن جھوٹ نہیں ہو جاسکتا۔ علم و فضیلت ہر حال میں ایک حکمران قوت ہے۔ سب کو اس کے آگے جھکانا پڑے گا۔ حسن عمل ہر حال میں ایک فتح مند حقیقت ہے۔

سب کو اس کا لوہا نہ پانے کا!

سرگزشت کی تفصیلات اور ان کی سیرت:

(۱) سرگزشت کی اصلی مہرت اس کی خاص خاص تفصیلات ہیں اور ضروری ہے انہیں اچھی طرح پہچان لیا جائے:

سب سے پہلے حضرت یعقوب (علیہ السلام) کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ اس میں درود غم کی اگلیاں مگر ساتھ ہی صبر اور یقین کی روح بھی چھائی ہوئی ہے اور اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے درود غم کے طوفان اٹھ رہے ہیں لیکن صبر و یقین سے ٹکرا کر دو جاتے ہیں اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ اور یہی صورت حال اس سیرت مقدس کا اسوۂ حسنہ ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام:

قرآن کی مجرا نہ بلاغت یہ ہے کہ وہ داستان سرائی نہیں کرتا۔ ایک دو لفظوں کے اندر سب کچھ کہہ دیا کرتا ہے۔ پس غور کرو، صورت حال کے یہ تین منظر کس طرح اپنی انتہائی اور کامل صورتوں میں نمایاں ہوئے ہیں؟ درود غم کی شدت جب نمایاں ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے۔ آتش فراق کے لفظوں کا دھواں آنکھوں سے بے اختیار بہ رہا ہے اور جسم کا ایک ایک ریشہ اس طرح تھل گیا ہے گویا سرتاپا جاں گدازی و بلاکت کی تصویر ہے۔ ﴿وَنُؤَلِّیْ غَیْبَهُمْ وَ قَالَ یَا یَسْلٰی عَلٰی یُوْسُفَ وَ اَنْیَضَتْ عَیْنُهُ مِنَ الْخُؤْنِ فَهُوَ كَاطِیْمٌ﴾ (۸۳) اور یہ حالت ایک دن کی حالت تھی بلکہ اس مدت فراق کی ہر صبح اور ہر شام اسی عالم میں بسر ہوئی تھی: ﴿قَالُوا تَاللّٰهِ نَفَقُوا اَنْذَكُرُ یُوْسُفَ حَتّٰی تَكُوْنُ حَورًا اَوْ تَكُوْنُ مِنَ الْهٰلِکِیْنَ﴾ (۸۵)

یٰٰذکرٰی طُلُوعِ الشَّمْسِ صَحْرًا

واذکرہ بکل غروب شمس

لیکن پھر جب یقین کی روشنی چمکتی ہے تو اس کی نمود کا یہ حال ہے کہ دنیا کے سارے سہارے جواب دے چکے ہیں، امید کے سارے رشتے یک قلم ٹوٹ چکے ہیں، ہر طرف سے صدا اٹھ رہی ہے کہ یوسف کی اب کوئی امید نہیں لیکن ان کے دل کے ایک ایک ریشے کی صدا یہ ہے کہ ﴿اِنَّمَا اَنْتُمْ نَبِیٌّ وَ خُزَیْیٌ اِلٰی اللّٰهِ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ (۸۶) اور ﴿اَذْهَبُوا فَتَحَسُّوْا مِنْ یُوْسُفَ وَ اَخِیْهِ وَ لَا تَنْفُسُوْا مِنْ رُوحِ اللّٰهِ اِنَّہٗ لَا یَنْفُسُ مِنْ رُوحِ اللّٰهِ﴾ (۸۷) حتیٰ کہ ہر زبان بھلا رہی ہے اور ہر لہجہ دیوانہ بھوری ہے لیکن ان کی زبان سے بے اختیار نکل رہا ہے: ﴿اِنِّیْ لَا جُدُّ وَنَحْ یُوْسُفَ﴾ (۹۳) مجھے یوسف کی جھک آ رہی ہے!

تَقَاتِ اسْتِ مِیَانَ شَیْئِیْنَ مِنْ وَ تَو

تو بہت دور و من فتح باب می شہوم!

پھر دیکھو۔ جب صبر کا تمام نمایاں ہوتا ہے تو اس کی مضبوطی کسی غیر متزلزل کیسی اٹل ہے؟ جب یوسف علیہ السلام کے فراق کا داغ لگا تو اس وقت بھی زبان سے یہی نکلا کہ ﴿بَلِّ سَوَّلَتْ لَکُمْ اَنْفُسُکُمْ اَمَّا فُصِّرْ جَبِیْلٌ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ﴾ (۸۸) اور پھر جب بن یحییٰ کی جدائی کی خبر سنی تو اس وقت بھی اس کے سوا کچھ زبان سے نہ نکلا کہ ﴿فُصِّرْ جَبِیْلٌ عَنِی اللّٰهُ اَنْ یُّنٰثِنِیْ بِہُمْ جَبِیْعًا اِنَّہٗ هُوَ الْعَلِیْمُ الْخَبِیْرُ﴾ (۸۹) پھر باوجودیکہ بے خبر نہ تھے۔ علم و یقین کے ساتھ کچھ کہتے تھے کہ یوسف کے خلاف سازش کی گئی ہے لیکن پوری سرگزشت میں کہیں کوئی اشارہ اس کا نہیں ملتا کہ وہ باتوں سے زیادہ اس باب میں کچھ زبان سے نکلا ہو۔ ایک تو یہ کہ ﴿بَلِّ سَوَّلَتْ لَکُمْ اَنْفُسُکُمْ اَمَّا فُصِّرْ جَبِیْلٌ عَنِی اللّٰهُ اَنْ یُّنٰثِنِیْ بِہُمْ جَبِیْعًا اِنَّہٗ هُوَ الْعَلِیْمُ الْخَبِیْرُ﴾ (۹۳) اور دوسرا وہ جو اس وقت زبان سے نکل گیا جب بھائیوں نے بن یحییٰ کو ساتھ لے جانا چاہا۔ ﴿خَلَّی اَنْفُسُکُمْ عَلَیْہِ اِلَّا حَمٰتًا اَبِیْنٰکُمْ عَلٰی اَخِیْہِ مِنْ قَبْلِ﴾ (۹۳) اور ان دونوں جملوں میں بھی نہ تو ملامت کی گئی ہے نہ فحاشی کی تیزی۔ بلکہ صورت حال کی ایسی تعبیر ہے جس سے زیادہ نرم اور دلی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلے جملہ میں صرف اس کا اظہار تھا کہ جو بات کہہ رہے ہو اصلیت اس

کے خلاف ہے۔ لیکن خیر صبر کے سوا چارہ نہیں۔ دوسرے میں صرف پہلے واقعہ کا نتیجہ یاد دلایا ہے۔ کسی طرح کا انکار نہیں دیا ہے۔ یعنی مجھے مجبور کرنے کے لیے کہتے ہو لیکن اگر مجبور نہ کروں تو کیا اسی طرح کروں جس طرح پہلے کر دیا ہوں اور اس کا نتیجہ نقل کیا ہے جس میں معلوم ہے "اتجانی نہیں بلکہ اگر غور کیا جائے تو پہلے جملہ کا اسلوب ایسا واقع ہوا ہے کہ سرزنش سے کہیں زیادہ نرم و ناست پرستی ہے اور خاتموں کے لیے ایک طرح کی معذرت کا پہلو پیدا کر دیا ہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یا تم نے یوسف کے خلاف سازش کی ہے بلکہ کہا تمہارے بی بی نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے اور اسے تمہارے خیال میں خوشنما دکھا دیا ہے۔ کیونکہ "تسویل" کے معنی یہ ہیں کہ کسی بات کا بنیادین خوشنما کر دینا اور اس کے لیے طبع و خواہش کا پیدا ہو جانا۔ پس گویا ایک بہرہ ور دل کا ناست تھا کہ نفس و ہم نفس کے دام میں پھنس گئے اور اس کے دھوکے سے بھاگ نہ سکے۔ پھر ساتھ ہی ان کے اس طرز عمل کے لیے معذرت کے پہلو کا بھی اعتراف ہے کہ طبع نفس میں آ کر ایسا کر بیٹھے ہو اور انسان نفس کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے!

ایک ایسے صدمہ کا لکھ میں جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ناگہاں پہنچا تھا اور کسی طرح کی بات کا زبان پر نہ آنا صرف اسی جملہ کا لکھ صبر کا کیسا عظیم الشان مظاہرہ ہے؟ یہ ممکن ہے کہ صدمہ کے فوری تاثر کے بعد ایک ضابطہ اور تحمل آدی اپنے دل و زبان کی گھرائی کر لے لیکن میں اس وقت جب صدمہ کی پہلی چوٹ لگ رہی ہو اور دل کی بے تابیوں بے اختیار زبان کی طرف اٹھنے لگی ہوں، لیکن نہیں کہ دل و زبان کی گھداشت کی جا سکے۔ ضابطہ سے ضابطہ دل بھی اس عالم میں جمع اٹھتا ہے۔ مضبوط سے مضبوط طبیعتیں بھی بے اختیار متزلزل ہو جاتی ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقام صبر ایسا نہ تھا جو کسی حال میں بھی متزلزل ہو سکے۔ اس عالم میں بھی زبان نکلتی ہے تو ایسا مستحیلا ہوا جملہ لکھا ہے گویا بے حالی و جاہلانی کا کوئی معاملہ پیش ہی نہیں آیا ہے!

بیکہ دو صبر ہے جسے "صبر تمیل" فرمایا۔

بظاہر خیال ہوتا ہے کہ یہ تینوں باتیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتیں۔ اگر صبر کامل ہے تو مجبور و غم کی شدتیں کیوں ہوں؟ اور اگر یقین موجود تھا تو درد و غم کو کچھ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس مقام میں مشکلات محسوس کیں اور طرہ طرح کی توجیہوں کی جستجو میں لگے۔ لیکن اگر وقت نظر سے کام لیا جائے تو معاملہ بالکل واضح ہے اور کسی ایسی توجیہ کی ضرورت نہیں جو بے تکلف پیدا کی جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقام صبر کا مقام تھا اور صبر جب ہی صبر ہو سکتا ہے جب بے صبری کے اسباب موجود ہوں اور زیادہ سے زیادہ موجود ہوں۔ اگر درد و غم کی نہیں نفس امارت دہی ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جھیلنے اور اف نہ کرنے کی حالت موجود ہے؟ جھیلنا تو اسی کا جھیلنا ہو گا جو براہ راست کی جلیں محسوس کر رہا ہو، لیکن پھر بھی زبان سے اف نہ نکالے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا درد و غم اس طرح محسوس ہوتا کہ اس کی جلیں باقی ہی نہ رہتی یا رتی تو بہت دہی و دہائی رتی تو یہ مقام صبر کا مقام نہ ہوتا۔ سو جہات غم سے متاثر نہ ہونے کا مقام ہوتا۔ اور ایسی حالت یا تو فرشتوں ہی کی مخلوق کی ہو سکتی ہے، یا ایسے انسان کی جس کے احساسات معطل ہو چکے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، فرشتہ نہ تھے اور اسی حیثیت سے قرآن نے ان کا اسوۂ حسنہ پیش کیا ہے۔ ان کی روح صبر و یقین سے معمور تھی۔ دو یوسف (علیہ السلام) کے خواب میں اس کا مستقبل دیکھ چکے تھے۔ دو جانتے تھے کہ کسی نہ کسی دن یہ جدائی ختم ہونے والی ہے۔ تاہم دل کے ہاتھوں مجبور تھے۔ جس کی جدائی ایک گھڑی کے لیے شاق تھی دو برسوں کے لیے ان سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ جانتے پر بھی کہ وہ زندہ و سلامت موجود ہے، اس کے فراق کا درد بھر نہیں سکتا تھا۔ بلکہ اس بات کے تصور نے کہ وہ زندہ و موجود ہے مگر مجھ سے دور ہے، دور فراق کی چھین اور زیادہ کر دی تھی:

بلانے بھر دارو انتظار بحر کعبانی کسے داند کہ چوں یوسف عزیزے در سطر دارو!

فی الحقیقت اس صورت حال کی ساری عظمت اسی میں ہے کہ یہ ایک مادر اسے انسانیت سیرت نمودار نہیں کرتی بلکہ ایسی حالتوں میں ایک کامل صابر و مومن کی زندگی کی جو تصویر ہو سکتی ہے وہ سامنے آگئی ہے۔ دل آتش فراق میں پھنکا جا رہا ہے اور ہزار لکوشش کی جائے لیکن یہ آگ اس طرح بجھنے والی نہیں۔ لیکن ساتھ ہی روح ایمان و یقین سے معمور ہے اور دماغ مہربان و مہربان کا عزم کر چکا ہے۔ پس غم کو دیکھا جائے تو وہ اپنی جگہ ہے۔ مہربانیت کو دیکھا جائے تو وہ اپنی جگہ ہے۔ اگر دل اپنی بے قرار یوں میں کبھی کی نہیں کرتا تو دماغ بھی اپنے شیوہ مہربانیت میں کبھی حیران نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کی بے تابیاں حد سے گزر جاتی ہیں اور ”ہا اسفی علی یوسف“ بے اختیار زبان سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی لکھا ہے تو کس کے آگے لکھا ہے؟ اس کے آگے جس کے آگے اپنا درد و غم پیش نہ کیجیے تو یہ بھی شانِ مہربانیت کے خلاف ہے! ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (۸۶)

مکن تعافل ازین بیشتر کہ ی قرم
گماں بر بند کہ ایم بندہ بے خداوند است!

یوسف علیہ السلام:

پھر حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف (ؑ) کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے اور بھی سرگزشت کی اصلی شخصیت ہے۔ یہاں پہنچنے ہی ایک خاص حقیقت کی جلوہ نمائی شروع ہو جاتی ہے اور جس جس رخ سے دیکھیے اور جہاں کہیں دیکھیے، وہی کی نمود سامنے آتی رہتی ہے۔ یعنی انسان کی سیرت (کیئرنگ) کی فضیلت اور اس فضیلت کی اہل کامرانیوں۔ ان کی سیرت کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی قوت اس کی سیرت کی فضیلت ہے اور اگر یہ فضیلت موجود ہو تو پھر اس کے لیے فتح و کامرانی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ساری رکاوٹیں اس کی راہ روک لیں جب بھی وہ اپنی راہ نکال لے گا۔ دنیا کے سارے سمندر اور پہاڑ اس کی راہ میں حائل ہو جائیں جب بھی اس کی راہ نہیں رکے گی۔ حوادث و وقائع اس پر قابو نہیں پاسکتے۔ احوال و ظروف اس پر غالب نہیں آسکتے۔ افراد و جماعات کی کوششیں اسے مضرت نہیں کر سکتیں۔ اس کے لیے ہر حال میں کامرانی ہے۔ اس کے لیے ہر گوشہ میں فتح مندی ہے۔ اس کے لیے ہر طاقت پر فرمان روائی ہے۔ وہ اعمال و نتائج کی اس استخوان گاہ میں صرف اسی لیے ہے کہ سر بلند ہو۔ مجرور ماندگی کی آلودگی بھی اسے چھو نہیں سکتی!

سترہ برس کا ایک کم سن لڑکا باپ کی آغوشِ محبت سے جبراً جھین لیا جاتا ہے اور اچانک اپنے آپ کو کن لوگوں میں پاتا ہے؟ ان میں جو چند سکون کے بدلے اسے غلام بنا کر بیچ رہے ہیں۔ دنیا کی ایک لاکھ انسانی طبیعتیں ایسی حالت میں کیا کر سکیں؟ مگر غور کرو۔ اس نے کیا کیا؟ اچانک ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک تجربہ کار دانشمند کی طرح اس نے صورت حال کا پورا جائزہ لے لیا ہوا اور پھر فیصلہ کر لیا ہو کہ جو حالت بھی پیش آ جائے اسے مہربان سکون کے ساتھ جھیل لینا چاہیے اور اسی کے مطابق کام کیے جانا چاہیے۔ قافلہ والوں نے انہیں غلام کی حیثیت میں پیش کیا۔ وہ ایک غلام کی طرح پیش ہو گئے۔ عزیزِ مصر نے غلام کی طرح خرید لیا۔ انہوں نے غلام کی طرح خدمت شروع کر دی اور اس کے ساتھ اسی طرح پیش آئے جس طرح ایک طاعت شعار اور وفادار غلام کو اپنے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ کہیں سے بھی کوئی ایسی بات مخرج نہیں ہوتی کہ ایسا کرنے میں انہیں کوئی تامل ہو۔ گویا یہ نامکملی مصیبت جو ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے پوری زندگی کی سوگماری بن جاتی ان کے لیے کوئی مصیبت ہی نہ تھی۔ باپ کے آغوشِ محبت سے نکل کر اچانک ایک انہی ملک میں ایک انہی کا غلام بن جانا ان کے لیے ایسی ہی بات ہوئی جیسے اپنی مرضی سے زندگی کا ایک بیش چھوڑ کر دوسرا بیش اختیار کر لینا۔ نہ پچھلی حالت کا ماتم ہے۔ نہ موجود

حالت سے جھگ۔ نہ گذشتہ کی یاد میں سوگواہی ہوئی۔ نہ آئندہ کے اندیشہ میں بد حالی۔ اس عازم اور کسب پر الملاح کی طرح جسے نہ تو کنارہ چھوٹنے کا غم سنا تا ہے نہ آنے والے طوفان کا اندیشہ۔ اس نے اپنی منشی چلائی شروع کر دی اور دیکھو ہاں آخر سب مل مقصود تک پہنچ کر رہی۔ حوادث و انقلاب کے ترشش میں اس سے بڑھ کر اور کون سا حیر ہو سکتا ہے جو اس پر چلا یا گیا تھا؟ لیکن اس کے مبرو عزم نے اسے یہ کام کے برابر بھی نہ سمجھا اور اس طرح بے داغ فلک کیا گویا گردش حوادث کا ہاتھ اس کے خلاف تھا ہی نہ تھا۔

جس میں نہ جہش نہ جہش ہر شئی رسد

دریا دلاں چو موج گہرا آرمیدہ اندا

غور کرو۔ ہر اس انسان کے لیے جو دنیا کی مصیبتوں اور ناموفقیتوں میں اپنی راہ نکالنی چاہتا ہو اس معاملہ میں کیسی عظیم الشان عبرت ہے؟ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصائب و محن کی پہلی ہی منزل میں مبرو عزم و محنت و کس اور توکل علی اللہ کی یہ روح عظیم اپنے اندر نہ پیدا کر لی ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ اس منزل مقصود تک پہنچ سکتے جو ہاں ظران کی منزل مقصود ثابت ہوئی؟

پھر دیکھو۔ زمانہ کی گردشیں کس طرح آزمائشوں پر آزمائشیں پیدا کرتی رہیں اور ان کی فیور حیرتوں اور بے داغ سیرت کس طرح فتح مندیاں حاصل کرتی تھیں؟

سب سے پہلے عزیز مصر کے ساتھ ان کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ اس نے بحیثیت غلام کے انہیں خرید لیا تھا اور مصر کے آثار و نقوش میں بتا رہا ہے کہ مصریوں کا سلوک غلاموں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا۔ وہ غلاموں کے لیے اتنے ہی سنگدل تھے جتنی سنگ دل دنیا کی تمام پرانی قومیں رہ چکی ہیں۔ تاہم انہوں نے تھوڑے ہی عرصہ کے اندر اپنے حسن سیرت سے اس کا دل ایسا سحر کر لیا کہ غلامی کی جگہ آفاقی کرنے لگے اور اس نے اپنی بیوی سے کہا ﴿اكرمى متواہ عسى ان ينفقنا او نفعله ولدا﴾ (۲۱)

غور کرو۔ یہ انقلاب حال کیونکر پیدا ہوا ہوگا؟ وہ کیسی دقاوری و دیانت اور راست بازی و امانت شعاری ہوگی جس نے ایک مصری امیر کو اس درجہ متاثر کر دیا کہ ایک عبرانی غلام کو اپنے عزیز و عزیز کی طرح چاہنے لگا اور اپنے تمام گھریلو اور علاقہ کا حق رکھ بیٹا دیا؟

پھر امرأۃ العزیز کا معاملہ رونما ہوتا ہے۔ بھیلی آزمائش و محن و داغ کی آزمائش تھی۔ یہ جذبات کی قحی اور انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش جذبات ہی کی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ سمندر کی موجوں سے ہر اس انہیں ہوتا پہاڑ کی چٹانوں سے نہیں گھبراتا۔ آسمان کی بجلیوں سے نہیں لرزتا۔ درندوں کے مقابلہ سے نہ نہیں موڑتا، تلواریں کے سایے میں تھیلے لگتا ہے، لیکن ٹکس کی ایک چھوٹی سی ترقیب اور جذبات کی ایک ادنیٰ سی کشش کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کی چٹان یہاں بھی متزلزل نہ ہوئی۔ ان کی بے داغ فضیلت پر ٹکس انسانی کا سب سے بڑا فتنہ بھی دھتہ نہ لگا سکا۔

قرآن کی ہجرانہ بلاغت نے چند لفظوں کے اندر صورت حال کی پوری تصویر کھینچ دی ہے اور اگر ان اشاروں کو تشریح و بیان کا پورا جامہ پہنا جائے تو کئی صفحوں کی داستان بن جائے۔ تم چشم تصور سے کام لو اور دیکھو تو غیبات کی قہر و سلطانی کا کیا حال تھا اور پیش ٹکس کی یہ دھمت کیسے غلبہ آزا سامانوں اور مبرر باحالتوں کے ساتھ پیش آئی تھی؟ عمر میں عروج شباب کی عمر اور معاملہ محبت کا نہیں مجبوریت کا مطلب کا نہیں مطلبیت کا۔ پھر مطلب بھی ہوئی تو کیسی طلب؟ ادنیٰ آگ کی طلب اور دل ہانگی کا تعاقب۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ موانع کی کلی مرتجع ہو گئے۔ کوئی انسانی آنکھ دیکھنے والی نہیں۔ کوئی پردہ حجاب حائل ہونے والا نہیں۔ کون ہے جو ایسی حالت میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھ

سکتا ہے؟ مفت و پاکی کا کون سا پہاڑ ہے جو ان بلیوں کی تاب لا سکتا ہے؟ لیکن ایک پہاڑ تھا جسے یہ بلیاں بھی جنبش میں نہ لائیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت تھی جو کسی حال میں بھی محو زل نہیں ہو سکتی تھی۔ خود امراۃ العزیز کے لفظوں میں (اور اس سے بڑھ کر اس معاملہ کا کون شاید ہو سکتا ہے) ﴿أَنَا زَوْجَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ﴾ (۳۲) وہ اس حال میں بھی اپنی جگہ سے ہلے نہ ہوا۔ اس کو عصمت کے لیے ذرا سی بھی جنبش نہ تھی!

پھر دیکھو۔ امراۃ العزیز کی دعوت پیش کے جواب میں جو کچھ ان کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا؟ ﴿مَعَاذَ اللَّهِ دِهِمِ احْسَنُ مَعَاذِي﴾ (۳۳) تیرا شوہر میرا آقا ہے۔ اس نے مجھ پر اعتقاد کیا۔ عزت و احترام کے ساتھ رکھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے منسلک کا بدلہ میں یہ دوں کہ اس کی امانت میں خیانت کرنے لگوں؟ غور کرو۔ یہ برائی ایسی برائی تھی کہ اسے یہ برائی دکھانے کے لیے کتنی ہی باتیں کہی جا سکتی تھیں۔ لیکن ان کا ذہن ای بات کی طرف گیا اور اسی کو قرآن نے نمایاں کر کے دکھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی سیرت کا اصلی جوہر یہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ امانت داری راست بازی اور ادائے فرض کی روح اس طرح ان پر چھائی ہوئی تھی کہ ہر موقع پر سب سے پہلے وہی سامنے آتی تھی۔

پھر اس کے بعد اہل امانت کا معاملہ پیش آتا ہے۔ اب صرف ایک امراۃ العزیز ہی کا قید خانہ تھا۔ دارالحکومت مصر کے تمام قید خانہ گران حسن بن ہو گئے تھے کہ ان کی متاع ضبط و تحویل کا دھرم یوں میں حصہ لیں!

وائے بر صید کہ یک باشد و صیادے چند!
مگر یہاں بھی کیا نتیجہ نکلا؟ ﴿قُلْنَ حَافِظُ بَلَدِهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ (۳۱)
بزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں
جسے غرور ہو، آئے، کرے شکار مجھے!

پھر دیکھو۔ راست بازی و حق پرستی کی آزمائش نے اپنا تک کیسی صورت اختیار کر لی؟ دنیا میں انسانوں کو سزا نہیں اس لیے بھگتی پڑتی ہیں کہ جرم و معصیت سے اپنے کو نہیں روک سکتے لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے قید کی سزا اس لیے الائی جا رہی ہے کہ جرم و معصیت سے کیوں اپنے آپ کو روک رہے ہیں! لوگوں کو قید و بند کی معصیت اس لیے برداشت کرنی پڑتی ہے کہ بیش حیات و صحت تھے ہیں اور جب نہیں ملتا تو جبرائیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے قید خانے کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ بیش حیات نے اپنی ساری دلچسپیوں اور رعنائیوں کے ساتھ انہیں دعوت دی اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا!

یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا سب سے زیادہ عظیم مظاہرہ ہے۔ یہ عشق حق کا نمونہ ہے۔ یہ پرستاری صدق کا دستور العمل ہے۔ یہ ایمان کامل کا معیار ہے۔ جب ان کے سامنے دو باتیں پیش کی گئیں۔ زندگی کا بیش مکر معصیت حق کی راہ میں۔ زندگی کے شواہد مگر راست بازی کی راہ میں۔ تو ان کا فیصلہ قطعی اور بغیر کسی دھمکی کے یہ تھا کہ ﴿الْبَحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ جَمَاعًا يَذْعَبُونَ إِلَيْهِ﴾ (۳۳) قید خانہ مجھے محبوب ہے مگر وہ بات نہیں جس کی مجھے دعوت دی جا رہی ہے!

ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بدھگونی تھی کہ خود قید خانہ کی بات بول اٹھے۔ اگر جلدی میں آکر یہ بات کہہ دیتے تو یہ اتلا جنبش نہ آتی۔ انہوں نے کس درجہ حقیقت فراموشی ہے! حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بات ان کی پاکی و عظمت کا سب سے بڑا جوہر تھی وہی

ان حقیقت ہا آستان کی نظر میں ان کی تعرض ہو گئی۔ گو یا حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانہ کو مصیبت پر ترجیح دینا اور اسے خوش خوشی اختیار کر لینا کوئی ایسی بات تھی جو نہ ہونی چاہیے تھی اور صرف اس لیے ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بد قسمتی کی بات کہہ دی تھی انجور کو۔ قرآن کہاں ہے اور اس کے شارح کہاں نکلتے تھے؟

نزلوا بمكة فم قباثل هاشم

و نزلت بالبيداء ابعدا منزل

پھر دیکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی سیرت ہے جو قید خانہ کی تنگ دہار ایک کوٹری کو بھی اسی طرح روشن کر دیتی ہے جس طرح عزیز مصر کے ایمان عزت و اقبال کو اس نے روشن کر دیا تھا کیونکہ جماع جہاں کہیں بھی رکھ دیا جائے روشنی ہی دے گا اور میرے کی چمک اس سے کم نہیں ہو جائے گی کہ جو امر خانہ شامی میں رہنے کی جگہ کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا گیا۔ تو رات کی تصریح پر حد پکے ہو کہ قید خانہ کا امران کا معتقد ہو گیا تھا اور قید خانہ میں ان کی افسری قائم ہو گئی تھی۔

پھر دیکھو۔ عین قید خانہ کی زندگی میں دعوت حق کا داعیان کے قلب مبارک میں الٹا ہے۔ اس وقت تک انہوں نے مصر میں دین حق کی تبلیغ نہیں کی تھی اگرچہ خود اسی پر قائم تھے۔ لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ خدا تعالیٰ نبوت کا ان میں ظہور ہو۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب یکایک اپنے قلب کو ولولہ تبلیغ سے معمور پایا۔ لیکن یہاں کون تھا جو اس تبلیغ کا قاضی ہوتا؟ صرف قید خانہ کے چند ساتھی تھے جو طرح طرح کے جرموں کی پاداش میں یہاں پہنچا دیے گئے تھے۔ مگر غور کرو انہوں نے رہائی کا انتکار نہیں کیا۔ انہی قیدیوں میں تبلیغ حق شروع کر دی اور اب مصر کا قید خانہ دعوت حق کی تعلیم و تربیت کی ایک درس گاہ بن گیا!

پھر دیکھو۔ تبلیغ حق کے جوش و طلب کا کیا حال ہے؟ دو نئے قیدی آتے ہیں جو بادشاہ کے خاص پیش خدمتوں میں سے تھے اور اپنا اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ خواب سن کر حضرت یوسف علیہ السلام معلوم کر لیتے ہیں کہ ایک کی رہائی قریب ہے۔ دوسرے کی موت قریب ہے۔ پس چاہتے ہیں کہ فرصت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اور تعلیم حق سے انہیں آشنا کر دیں۔ ممکن ہے کہ جو رہا ہونے والا ہے وہ حق کا کالج اپنے ساتھ لے جائے اور رہا ہونے پر شاہی میں عزم ریزی کر سکے۔ جس کی موت قریب ہے۔ ممکن ہے کہ چنانچہ قبول کر لے اور دنیا سے جائے تو رات حق پر جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے خواب سننے ہی اس کی تعبیر نہیں اتلا دی بلکہ ان کی توجہ و رجوع سے فائدہ اٹھا کر ایک دوسرا ہی بیان شروع کر دیا:

﴿السی نرکت ملة قوم لا يؤمنون بالله و هم بالاحرة هم كافرين﴾ (۳۷)

ان کی سیرت کے اس مقام سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ دعوت حق کا فریضہ کیونکر ادا کرنا چاہیے اور داعی حق کے جوش و طلب دعوت کا کیا حال ہوتا ہے؟ قید خانے کی زندگی بھی ادا سے فرض دعوت سے مانع نہ ہوتی۔ اس حالت میں بھی اگر اس کی زندگی میں کیونکر قید سے رہائی پاؤں۔ بلکہ تمام تر اس کی تھی کہ خدا کے بندے ہمیں و گمراہی سے کیونکر نہایت پائیں؟ مہلت جب بھی ملی اور جس حال میں ملی معاویہ مقتصد کے لیے کام میں آتی تھی اور جس طرح اس آدمی کی ہدایت میں جلدی کی جو ابھی مدتوں زندہ رہنے والا تھا اسی طرح اس کی ہدایت کے لیے بھی خبر نہ کر سکے جس کے سر پر اہل کی تلواریں تھیں۔ کیونکہ ہدایت پانا ہر انسان کا قدرتی حق ہے اور زندہ رہنے والا ہو یا مر رہا ہو اس کا حق فوراً ملنا چاہیے!

پھر دیکھو۔ معاملہ صرف اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں۔ جو نئی بات معلوم ہوئی کہ ان میں ایک آدمی بادشاہ کے ساتھیوں کا سردار ہے اور پھر اسی منصب پر مامور ہونے والا ہے۔ معان کا ذہن اس طرف چلا گیا

کہ ایسے آدمی کو جو غلط و جہلوت میں بادشاہ کے حضور رہنے والا ہے کتنا اچھا موقع حاصل ہو گا کہ پیام حق بادشاہ کے کانوں تک پہنچا دے؟ چنانچہ تعبیر بیان کرنے کے بعد اس سے فرمایا: ﴿اَلَمْ نَجْعَلْ لَّكَ اٰیٰتًا فَتَاٰمُرُ بِالنَّاصِيَةِ﴾ (۳۲) اپنے آقا کے پاس جاؤ تو مجھے یاد رکھیو۔ یعنی میری یہ تعلیم و دعوت یاد رکھیو اور اپنے آقا سے بعنوان مناسب اس کا تذکرہ کرو جیسا کہ ممکن ہے کہ پیام حق کام کر جائے۔

عام طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی رہائی کے لیے کہا تھا۔ یعنی اپنے آقا سے میری سفارش کیجیو۔ لیکن جس محل میں یہ بات کہی گئی ہے اس سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ قیدیوں سے جو کچھ بھی ان کی گفتگو ہوتی ہے، یا تو تعبیر کے بارے میں ہے یا دین حق کے بارے میں ہے۔ اس کا کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا کہ انہوں نے اپنے قید و محن کے مصائب کا کوئی ذکر کیا ہو۔ پس اس بات کا وہی مطلب موزوں معلوم ہوتا ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔

یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ قیدیوں کا خواب سن کر آپ نے تعبیر فوراً کیوں بیان نہیں کر دی تھی۔ منسبین کہتے ہیں تاخیر اس لیے کی کہ وحی کا انتظار تھا۔ لیکن اگر آپ انتظار کی حالت میں ہوتے تو اس وقت کے ساتھ کیونکر وعدہ کر لیتے کہ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكُمَا عَذَابٌ مِّنْ رَّبِّكَ اِلَّا نَكَلَّكُمَا بِمَا فِىْ رِجْوٰى﴾ (۳۷) اور فیضان وحی سے تو آپ کا قلب معمور ہو رہا تھا۔ تعبیر کے لیے انتظار کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی؟ صاف بات یہی ہے کہ تاخیر قصداً کی تھی اور اس خیال سے کہ تھی کہ تعبیر کی احتیاج نے ان دونوں کو میری طرف متوجہ کر دیا ہے۔ چاہے کہ اس توجہ سے فوراً فائدہ اٹھایا جائے اور دین حق کی دعوت چھیڑ دی جائے۔ چنانچہ اس کا ذکر اس مناسب سے شروع کر دیا کہ ﴿فَلَمَّا كَلَّمْنٰهَا عَلَيْنٰهَا رَجَعَتْ اِلَيْنَا فَاَنبَاٰنَا بِمَا لَمْ يَأْتِيَنَّكُمَا عَذَابٌ مِّنْ رَّبِّكَ اِلَّا نَكَلَّكُمَا بِمَا فِىْ رِجْوٰى﴾ (۳۷) یعنی خواب کی تعبیر میں بہت جلد تھا دوں گا۔ کیونکہ میرے پروردگار نے مجھے اس کا علم دیا ہے۔ لیکن میرے علم کو اس طرح کا علم نہ سمجھنا جس طرح اپنے کانوں اور چادروں کا سمجھا کرتے ہو۔ میری راہ دوسری ہے۔ میں تمہارے طریقہ پر کار بند نہیں۔ پھر اس طرح بات میں سے بات نکالتے ہوئے دین حق کی دعوت شروع کر دی کہ ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَلَا تَدْعُوْنَ لِقَاءِ رَبِّكُمْ اَلَمْ تَدْعُوْهُنَّ لِقَاءِ رَبِّكُمْ اَلَمْ تَدْعُوْهُنَّ لِقَاءِ رَبِّكُمْ﴾ (۳۹)

پھر دیکھیو۔ اس سیرت کی اہمیت کا کیا سمجھ منظر سامنے آ جاتا ہے جب بادشاہ مصر خواب دیکھتا ہے اور سردار ساقی آ کر یہ معاملہ نہیں سنا تا ہے۔ دنیا کا ہر انسان ایسے موقع پر کیا کرتا؟ دنیا کا ہر وہ قیدی کیا کرتا جسے بغیر کسی جرم و گناہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہو اور سالہا سال سے اس حالت میں بے یار و مددگار پڑا ہو؟ یقیناً اسے تائید نہیں سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا اور کہتا۔ میں یہ مشکل حل کر سکتا ہوں۔ مجھے یہاں سے نکلنے اور بادشاہ کے حضور حاضر ہونے کا موقع دیا جائے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے کوئی اس طرح کی خواہش ظاہر نہیں ہوئی۔ انہوں نے خواب سننے ہی اس کی تعبیر بیان کر دی۔ اس کا خیال بھی انہیں نہیں گزرا کہ اپنی مطلب برداری کی یہ نہایت قیمتی بات تھوڑی دیر کے لیے بھی روک لوں۔ پھر صاف اتنا ہی نہیں کیا کہ جتنی بات پوچھی گئی تھی تلاویٰ بلکہ اس سے بھی زیادہ علم و فضل کی بخشش سائل کے دامن میں ڈال دی۔ یعنی خواب میں ایک آنے والی بولناکی کی خبر دی گئی تھی۔ انہوں نے تعبیر کے ساتھ یہ بھی تلاویٰ کیا کہ اس بولناک مصیبت سے بچنے کی سہیل کیا ہو سکتی ہے۔ سوال بادشاہ کی طرف سے تھا۔ لیکن دیکھیو جس نے جواب دیا وہ قید خانہ کی کوٹھری میں بیٹھا ہوا اپنے علم و فضیلت کی بخشش میں بادشاہوں سے بھی زیادہ فیاض تھا:

ہدیل امت ساقی ست فطرت عرفی
کہ حاتم و گران و گدائے خودی مشن ست!

حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ جانتے ان کے ساتھ کچھ ہی کیا ہو وہ دنیا کی خدمت و ہدایت کے سوا اور کوئی شے اپنے سامنے نہیں رکھ سکتے تھے۔ جب انہوں نے خواب سنا اور خواب کا حل ان کے علم و بصیرت نے معلوم کر لیا تھا تو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی علم و ہدایت کا فیضان انسانوں پر نہیں روک سکتے تھے۔ ان کا فرض تھا کہ جب کبھی طلب اعانت کا ہاتھ ان کے آگے بڑھے وہ ان کی دھبیری کریں۔ اور انہوں نے دھبیری کی۔ اگر نہ کرتے تو دایمی حق نہ ہوتے۔ ان کا بے لوث ہند بہ خدمت اس خود فرشانہ مطلب براری کا مقصد نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک انسان کی مشکل اور احتیاج کو اپنی رہائی کا ذریعہ بنا لیں۔

پھر جب بادشاہ ملاقات کا مشتاق ہوا اور اپنا پیغام پر بھیجنا تو چاہیے تھا کہ جوش مسرت سے اس پیغام کا استقبال کرتے کیونکہ اب خود بخود رہائی سامنے آگئی تھی اور ایسی حالت میں آتی تھی کہ بادشاہ وقت مشتاق زیارت ہو رہا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہوں میں معاملہ نے دوسری ہی شکل اختیار کی۔ انہوں نے قید خانہ چھوڑنے اور بادشاہ کی ملاقات سے انکار کر دیا اور کہلا یا کہ پہلے میرے معاملہ کی حقیقتات کر لی جائے۔

اب یہاں پھر بے اختیار یہی سوال سامنے آ جاتا ہے کہ دنیا کا ہر مظلوم قیدی ایسی حالت میں کیا کرتا اور اس بیکر صدق و سفاکے کیا کیا؟ غور کرو۔ ان کی سیرت کیسے جوہروں سے گوندھی گئی تھی اور کس طرح مبر و ضبط کی مدیم و اعظمی قوتوں کے ساتھ خود داری اور عزت نفس کی روح اس کے ایک ایک ذرہ میں رہتی ہوئی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس انکار و انتظار میں ان کی اخلاقی ذہنیت کی ایک پوری دنیا پوشیدہ ہے۔ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ قید سے رہائی بلاشبہ ایک خوشخبری ہے لیکن ایسی رہائی مجھے کیا خوش کر سکتی ہے جو میری بے جبری کی وجہ سے ظہور میں نہ آ رہی ہو بلکہ محض بادشاہ کا ایک عطیہ اور بخشش ہو؟ میں تھا تو مجرم، لیکن چونکہ بادشاہ نے خواب دیکھا، کسی سے تعبیر بن نہ آئی، میں نے بتا دی، اس لیے خوش ہو کر بادشاہ نے رہا کر دیا۔ پس یہ بادشاہ کا احسان ہوا۔ حق و انصاف کا فیصلہ نہ ہوا۔ نہیں میں اپنی رہائی بلکہ ایک احسان کے قبول نہیں کر سکتا۔ اگر میں مجرم ہوں تو سزا کا سزاوار ہوں۔ کیوں مجھے کوئی بخشش؟ اگر مجرم نہیں ہوں تو میری بے جبری کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس لیے رہا کرنا چاہیے کہ سزا کا مستحق نہ تھا۔ اس لیے نہیں کہ کسی نے بخش دیا۔

عزت نفس اور استقامت حق کا کیسا بلند مقام ہے؟ اور اخلاقی سیرت کی کیسی عجیب مضبوطی ہے۔ جس میں کہیں سے بھی کوئی لچک پڑتی دکھائی نہیں دیتی؟ جس رخ سے دیکھو اور جہاں کہیں دیکھو اس کی بے داغ خصوصیتیں یکساں طور پر نمایاں ہیں اور اس سورج کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑ سکتی!

کمانہ علم، اہی واسہ نارا!

فی الحقیقت یہاں یوسف کی یہی رہنمائیاں تھیں جنہوں نے ایک ہی نظارہ میں بادشاہ کا دل مسخر کر لیا تھا ﴿الملت الیوم لدننا منکین

سین!﴾ (۵۴)

پھر سب سے آخر میں اس موقع کا مطالعہ کرو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ کون بائی؟ جنہوں نے قتل کا سامان کیا اور پھر غلام بنا کر انہیں ان کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ کس کے سامنے؟ اسی مظلوم کے سامنے جو آج مظلوم نہیں ہے۔ وقت کی سب سے بڑی مملکت کا مالک اور قہر سال کی سب سے بڑی مصیبت میں سامان زندگی کا بخشنے والا ہے۔ کیا عجیب موقع تھا اور انسانی کے لیے ولولہ انگیز کی کیسی مبر آ زما آزمائش؟ تاہم غور کرو۔ اول سے لے کر آخر تک حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز عمل کیسا رہتا

ہے؟ کہیں بھی کوئی بات ایسی دکھائی دیتی ہے کہ کہہ سکو بغض و انتقام کے جذبہ کی کوئی بھی سی بھی پر چھٹا نہیں پڑ رہی ہے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ تو ان کے لیے سرتاپا شفقت و رحمت ہو گئے تھے۔ انتقام و سرزنش کا کیا ذکر ہے۔ ان کی زبان سے تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا جس سے بھائیوں کے دلوں کو زرا سی بھی ٹھس لگتی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی شرمندگی و پشیمانی کا ذمہ ان سے کہیں زیادہ خود ان کے دل پر لگے ہوئے اور اب لگ رہے ہیں تو اس بات کی کہ کس طرح ان کے دلوں کے لیے تسکین خاطر کے سامان پیدا کر دیں!

جب تیسری مرتبہ بھائی آئے اور اپنی مصیبتوں کی داستان سنائی: ﴿مَسْتَنَّا وَأَعْلَفْنَا النَّعْثُ﴾ اور پھر دست سوال بڑھایا کہ ﴿وَنَصْطَفِي غَلِيظًا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ (۸۸) تو جوشِ محبت سے بے قرار ہو گئے۔ اس وقت ان کے سامنے اور کوئی بات نہ تھی۔ صرف یہ تھی کہ میرے بھائی فقرو و فاقہ میں مبتلا ہیں۔ میں مسند عزت پر بیٹھا ہوں اور وہ دروازہ گروں کی طرح دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں۔ بے اختیار ان کا منی چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں۔ ﴿هَلْ غَلِيظَتُمْ مَا غَلِيظْتُمْ يَبْنَوتُمْ وَأَخْبِه﴾ قصہ میں دو بات بھی یاد ہے جو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کی تھی؟ کہتے کو تو یہ کہہ گئے اور یہ کہے بغیر چارہ بھی نہ تھا، کیونکہ یاد دلاؤ تھا کہ میں مصر کی کھر پہنچا لیکن مہما خیال ہوا کہ اس معاملہ کی یاد میں ان کے لیے سرتاسر سرزنش و فحاشات ہے۔ اس لیے فوراً ایک ایسی بات بھی کہہ دی کہ ان کے لیے ایک معذرت کا پہلو نکال آئے اور شرمندگی کا جو جھومس نہ کریں: ﴿إِنَّا أَنتُمْ جَاهِلُونَ﴾ (۸۹) یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہاری دانوں کا زمانہ تھا۔ یعنی اس معاملہ پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ؟ دانوں کے زمانے کی ایک بات ہے اور دنیا میں کون ہے جس پر کوئی نہ کوئی زمانہ بنادانوں کا نہ گزرا ہو؟

یہ سنتے ہی جب انہوں نے پہچان لیا اور مجر و دامت کا سر جھکا کر بولے۔ ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَقْرَأْتُ اللَّهَ غَلِيظًا وَإِنْ تُخْشَا لَغَلِيظِينَ﴾ (۹۱) تو بدلتا مل جواب ملا: ﴿لَا تَقْرَأُ عَلَيْنَا الْيَوْمَ يَغْلِيظُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَزْهَمُ الرِّجْصِينَ﴾ (۹۲) نہیں آج کا دن مجھوں سے ہوؤں کے ملنے اور ٹوٹنے ہوئے رشتوں کے جڑنے کا دن ہے۔ ملامت و الزام کی باتوں کا یہاں گزر نہیں۔ میرا دل تو ہر طرح کی رنجشوں سے صاف ہے۔ باقی رہا خدا کا معاملہ تو اس کے لیے بھی میری دعا میں تمہارے ساتھ ہیں۔ دو تمہارے سارے قصور بخش دے۔ اور وہ ضرور بخش دے گا کیونکہ اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور کون ہے!

پھر آگے چل کر جب وقت آیا کہ اللہ کے فضل و کرم کا شہادہ کرتے ہوئے گزرے ہوئے واقعات کی طرف اشارہ کریں تو دیکھو اس معاملہ کی طرف کیونکر اشارہ کرتے ہیں؟ ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ تَوَلَّى الشَّيْطَانُ نَيْبِي وَبَيْنَ أَخَوَيْنِ﴾ (۱۰۰) جب ایسا ہوا تھا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا تھا۔ یعنی اول تو اس معاملہ کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا کہ بھائیوں پر اس کا بوجھ نہ پڑے۔ گویا یہ شیطان کا ایک فن تھا اور نہ میرے بھائی ایسا کیوں کرتے۔ پھر سارے معاملہ کو محض ایک طرح کے اختلاف سے تعبیر کیا تا کہ اصل واقعہ کی شاعت کم ہو جائے۔ پھر جتنا کچھ بھی ہونا ظاہر کیا، وہ اس طریقہ پر کیا کہ ”مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف پڑ گیا تھا“ گویا یہ بھائیوں کا بلا وجہ جو درد تھا کوئی ایسی بات تھی جیسے بھائیوں میں باہم دگر ویش آ جایا کرتی ہے اور دونوں جانبوں کو اختلاف کے وجہ میں دھل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کسی ایک ہی جانب کا قصور تھا۔

نور کرو۔ غلو و بخشش کا وہ کیسا مقام ہے نہت کا وہ کیسا طو ہے؟ طرف کی وہ کیسی پہنائی ہے؟ خلق کی وہ کیسی عظمت ہے جو وحشی کرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے؟ اور جس سیرت کا یہ حال ہوا اس کے لیے فضیلت کی اور کون سی بات باقی رہ گئی؟

شعیدم کہ مردان راہ خدا

ترا کے میسر شود این مقام

دل دشمنان ہم نہ کر دکھایک

کہ با دوستانت خلاف است ادبیک

معلومی دے چارگی کی حالت میں میر کر لینا بادشاہ ایک بی بی ہے لیکن طاقت و اختیار کی حالت میں بدل نہ لینا اور مجلس دینا سب سے بڑی بی بی ہے ﴿وَلَمَّا مَنَّ وَعَفَّرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ غَزَمِ الْأَمُورِ﴾ (۳۳:۳۲) اور اس سیرت کی عظمت میں دونوں مقام جمع ہو گئے۔ جب بے چارگی تھی تو فاقہ تک نہ کی۔ جب طاقت ملی تو انتقام کا وہم و گمان بھی نہ گزرا اور بادشاہ یہ اس زندگی کا سب سے بڑا اسوۂ حسنہ ہے۔ سب سے آخر میں ان کی دعائیاں ہوتی ہیں اور یہ فی الحقیقت ایک مرقع ہے جس میں ان کی سیرت کا ایک ایک خال و خط دیکھا جاسکتا ہے۔ عظمت و کامرانی کے اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد بھی جو صد ان کے دل و دماغ سے نکل سکتی تھی وہ بھی تھی کہ ﴿لَا طَافُ السُّنُوبِ وَ الْأَوْصَالِ أَنْتَ لِمَنِ الدُّنْيَا وَ الْأُخْرَىٰ تَوَلَّيْتَ مُسْلِمَنَا وَ الْيَحْيٰی بِالضَّالِّحِينَ﴾ (۱۰۱) یعنی زندگی کی ساری کامرانیوں کا آخری باصل جس کی طلب و آرزو سے کبھی دل خالی نہیں ہو سکتا یہی ہے کہ طاعت حق پر قائم ہو اور الحاق ان کے ساتھ ہو جو حیرے صالح بندے ہیں! امراۃ العزیز:

حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد سرگزشت کی نمایاں شخصیت امراۃ العزیز کی شخصیت ہے۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصری زندگی کے حوادث میں بڑا حصہ اسی کا ہے۔ اس شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عشق و ہوس کے مختلف مراتب یکے بعد دیگرے نمایاں ہوئے ہیں اور قرآن حکیم نے ایک عجیب اسلوب بلاغت کے ساتھ انہیں ہر جگہ ابھارا ہے اور ہر مرحلہ کی خصوصیت واضح کر دی ہے۔

سب سے پہلے دو موقع سامنے آتا ہے جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت میں دی اور ناکام رہی۔ ﴿وَلَقَدْ حَقَّ بِهٖ وَ غَمُّ بَہَا لَوْ لَا اَنْ دَا بُرْہَانَ رَبِّہٖ﴾ (۲۳) اور جب پردہ عاش ہو گیا اور شوہر سامنے کھڑا نظر آیا تو اپنی ذلت و رسوائی برداشت نہ کر سکی۔ صحت اپنا جرم دوسرے کے سر ڈال دیا اور پھر کسی دوسرے کے سر پر اسی کے سر جس کی محبت و شہنائی کی مدد ملی تھی۔ ﴿فَالَمَّا مَا جَاؤَہُ مِنْ اَزَافٍ بِالْغُلَّتِ سُوْرَةُ الْاِلَآ اَنْ یُّسْجِنَ اَوْ عَذَابٍ اَلِیْمٍ﴾ (۲۵) اس سے معلوم ہوا کہ محبت میں ابھی کبھی تھی۔ اور ہوس سے معاملہ آگے نہیں بڑھا تھا۔ کیونکہ اگر محبت کامل ہوتی تو محبت کی راہ میں ذلت و رسوائی سے نہ ڈرتی اور خود اپنے محبوب کے سر جھونا التزام نہ لگاتی۔

لیکن پھر جب کچھ دن گزر گئے تو معلوم ہوتا ہے اس حالت نے دوسرا رنگ اختیار کیا۔ اب اسے الامانات کے سامنے تو اقرار محبت میں مار دیا۔ لیکن دنیا کے آگے اقرار نہ کر سکی۔ ﴿اَنَا زَاوُفُ ذَٰلَہٗ عَنْ نَفْسِہٖ فَاَسْتَعِظَمُ﴾ (۳۲) ساتھ ہی محبت ابھی اس وچ تک نہیں پہنچی تھی کہ اپنے گھس کی کانٹوں پر محبوب کی مرضی کو ترجیح دیتی!

قبول خاطر معشوق شرط دیدار است

پہ حکم شوق قاشا کن کہ بے ادبی است!

اس لیے ہم کیا دے کر رام کرنا چاہا۔ ﴿وَلَمَّا لَمَّ یَفْعَلُ مَا اُمُوْرٌ لِّیُسْجَنَ وَ لَیُکُوْنَا مِیْنَ الضَّعِیْفِیْنَ﴾ (۳۲)

لیکن پھر جب وہ وقت آیا کہ عشق کی خامیاں چھلی و کمال تک پہنچ گئیں تو اب نہ تو تک و نہ ہوس کی جھجک باقی رہی تھی نہ زور و طاقت سے کام لانے کا جھمٹ۔ جو جی سنا کہ یوسف علیہ السلام کے معاملہ کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے بے پردہ اور سرسبز اعلان کر دیا ﴿الْفَلَنُ تَخْصُصُ

الْعَلَىٰ أَنَا زَاوَدْنُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿۵۱﴾ اور تو سر سچا ہے جو کچھ بھی تصور تھا میرا خدا
ہاں ہاتھ بندست ایما • پوشیدہ کی گویم

اب اقرار محبت میں نہ تو کسی طرح کا مار محسوس ہوتا تھا۔ نہ عشق کی ذلت و رسوائی اور نہ ہی کسی۔ اب تو ہر بات جو محبوب کی یاد
میں خوش آئے محبوب ہی کی طرح محبوب ہو گئی تھی

اجلہ الملامۃ فی ہواک للذیذۃ حیا للذکرک فیلمنسی اللوم
محبت کی غانی و چٹائی کے یہ مراتب قدرتی ہیں اور عام ہیں جب کبھی اور جہاں کہیں بھی آئیں گے ان جہن حالتوں میں سے کوئی حالت
ضرور ہوگی:

عام یوم • پختہ شدم • سو ختم!

تاویل الاحادیث:

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں جاہا "تاویل الاحادیث" کا لفظ آیا ہے اور اس طرح آیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے یہ ایک علم
تھا جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ پس معلوم ہوتا چاہیے کہ اس علم سے مقصود کون سا علم ہے؟
مرئی میں تاویل کے معنی کسی بات کے نتیجہ اور آل کار کے ہیں اور باتوں کے مطلب و مقصد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ
یونس کی آیت (۳۹) کے نوٹ میں اس کی تشریح گزر چکی ہے۔ "احادیث" یعنی باتیں۔ پس تاویل الاحادیث کا مطلب یہ ہوا کہ باتوں کا
مطلب، نتیجہ اور آل کار جو جو لینے کا علم یعنی انسان میں علم و بصیرت کی ایسی قوت کا پیدا ہو جانا کہ ہر بات کے مطلب اور آل کار کا شناسا ہو جائے۔
محادثات کی تک پہنچ جانا اور وہ محادثات کے پیچیدوں کا مرقع شاس ہو جانا۔ ہر بات کی بنیاد پر بیان لینی ہر واقعہ کا مطلب پالنا کوئی بات سنی ہی
انجی ہوئی ہو لیکن اس طرح سمجھنا کہ ساری باتوں کی کل تحلیک بندھ جائے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا ظہور کھان کے صحرائیں ہوا تھا اور ایک ایسے خاندان میں جو پشت پر پشت سے صحرائی بدہ یا زندگی بسر کر
رہا تھا۔ پیدائش سے لے کر متوفان شباب تک اسی عالم میں زندگی بسر ہوئی۔ نہ تو کسی طرح کی خارجی تعلیم و تربیت کا موقع ملا نہ شہری زندگی
کے رسم و رواج سے آشنا ہو سکے۔ جب شہری زندگی ہی سے آشنا نہ تھے تو ظاہر ہے اجتماعی زندگی کی تمدنی خصوصیات سے کیونکر باخبر ہو سکتے
تھے؟ مکی معاملات اور انتظامی مہمات کی توان کے کانوں میں بھٹک بھی نہ پڑی ہوگی۔

بسا اوقات خاندان کے موردی اثرات خارجی اثرات سے بے نیاز کر دیتے ہیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندانی ورثہ تھا۔
شہر یاری و ملک داری نہ تھی۔ اور حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے تو وطن کھان کے بعد سے تو شہری زندگی کا علاقہ بھی یکم لقمہ مفقود ہو گیا تھا۔
یہاں ہم جب گردش حوادث نے انہیں مصر بھی مقصدن سر زمین میں پہنچا دیا تو وہ نہ صرف اس کے ظلم و فتنے کے لیے سب سے پہلے
نکمران ثابت ہوئے بلکہ ان کی کاروائی و دھاتیں جنہیں نے ممکنات کو اس کی سب سے بڑی ہولناک برہادی سے پہنچایا اور ان کے فضل و کمال کے

۱۔ اس آیت کے بعد کی آیت ﴿وَالَّذِلَّةُ لِيُغْلَمَ اَتَى لَمْ يَنْفَعَكَ بِالْغُلْبِ﴾۔ الع اور ﴿وَمَا اَنْفَرِي نَفْسِي﴾ اربع امر و انحریز کے قول کا
جذبہ صراحتی ہو سکتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قول بھی ہو سکتا ہے۔ سیاق بیان پہلی بات کے حق میں ہے، اور بعض وجوہ قرآن دوسری کے
حق میں۔ عام طور پر مفسرین نے دوسری صورت اختیار کی ہے۔ لیکن ہم نے پہلی کو ترجیح دی کیونکہ ظاہر سیاق یہی ہے۔

آئے سب نے سر جھکا دیا۔ خود پادشاہ وقت کو اپنے محرم دور مانگی کا اعتراف کرنا پڑا۔ ایک ایسے شخص میں ہم ابھی چند سال ہوئے، مصر کے دیوانوں سے نکل کر آیا تھا یہ قوت علمی کیسے پیدا ہو گئی کہ تمام باتوں کا بغض شناس اور تمام معاملات و مہمات کی کل سمجھنے والا ہو گیا؟ حقیقتاً منہم فیاض کے کرشمہ فیضان سے۔ لیکن اس کرشمہ فیضان کا نام کیا ہے۔ علم "تأویل الاحادیث" کا سکھا دینا۔ اب جبکہ منافی علوم کی تقدیریں اور فنی مصطلحات کی باتوں نے ہمیں طرح طرح کی تعبیرات سکھا دی ہیں، ہم اس طرح کے علم و بصیرت کے لیے بہت سے مصطلح الفاظ بولیں گے۔ لیکن قرآن کی زبان منافی مصطلحات کی زبان نہیں ہے۔ نہ علمی مصطلحات سے اس وقت عربی زبان آشنا ہوئی تھی۔ اس نے ان ساری باتوں کے لیے ایک ایسی ترکیب استعمال کی جو ادائے مطلب کا قدرتی اور سیدھا سادہ اسلوب ہو سکتا ہے۔ یعنی باتوں کے مطلب اور کمال پالنے کا علم۔ تعلیم کی ساری کاوشیں تزیین و تہنیک کی ساری محنتیں "تجرید و اعتبار" کی ساری کوششیں کس غرض سے ہوتی ہیں؟ اسی لیے کہ باتوں کا مطلب و کمال بوجھ لینے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ علم و دانش کا تمام تر حاصل و مقصد کیا ہے؟ یہی کہ باتوں کی کل سمجھائی آ جائے۔ جس کے لیے ہم نے بے شمار علمی اصطلاحیں بنائی ہیں قرآن نے اسی کو بغیر کسی بیچ و بدم کے اس طرح کہہ دیا جو ادائے مطلب کا ایک صاف اور قدرتی طریقہ ہو سکتا ہے اور یہ اس کی بلاغت کی بھڑانہ خصوصیت ہے۔

چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں اٹلائی تھیں اس لیے مفسرین اس طرف مگھے ہیں کہ یہ خواب کی کجی تعبیر معلوم کر لینے کا علم تھا۔ بلاشبہ خواب کی بات بھی احادیث میں داخل ہے اور اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ ایک گوشہ اس کا یہ بھی تھا۔ لیکن یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی کہ براہ راست علم تعبیر منام پر اس کا اطلاق ہوا ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ خواب کی کجی تعبیر معلوم کر لینا نبوت کے عام خصائص میں سے ہے اور ہر نبی وحی الہی سے مطلع ہو کر خواب کی حقیقت معلوم کر لیتا ہے۔ خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سننے ہی حقیقت معلوم کر لی تھی اور حضرت دانیال اور عزرا علیہما السلام وغیرہما کی سرگزشتیں ہمیں معلوم ہیں۔ پس اگر یہی بات مقصود ہوتی تو اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ خصوصیت کے ساتھ تأویل الاحادیث کا ذکر کیا جاتا۔ یہ نبوت کے اعمال و خصائص میں سے تھی اور جب نبوت کا مقام مل رہا تھا تو لازمی طور پر اس طرح کی تمام باتوں کی قابلیت بھی مل رہی تھی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر کہا: ﴿وَحُمِّلْتُ خِزْيَانًا﴾ (۶) یعنی اللہ تجھے بزرگیدگی عطا فرمائے گا تأویل الاحادیث کا علم سکھائے گا اور جس طرح تیرے بزرگوں پر اپنی نعمتیں پوری کر چکا ہے اسی طرح تجھ پر اور آل یعقوب پر بھی کرے گا۔ اس بیان میں بزرگیدگی سے مقصود امتیاز اور تقویٰ ہے اور اتمام نبوت سے مقصود نبوت ہے۔ پس تأویل الاحادیث کی تعلیم سے مقصود کوئی تیسری چیز ہونی چاہیے۔ اگر تعبیر خواب ہی کی بات ہوتی تو وہ حصول نبوت کی بشارت میں آگئی تھی۔ خصوصیت کے ساتھ الگ کر کے نہ دکھائی جاتی۔

علاوہ بریں ایک نبی کے لیے تعبیر خواب کا علم کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ خصوصیت کے ساتھ اسے اللہ کا ایک خاص طریقہ قرار دیا جاتا۔ پھر اگر ان تینوں مقامات پر غور کیا جائے جہاں تأویل احادیث کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ حقیقت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے لیکن اس کی تفصیل البیان میں ملے گی۔

عزیز مفسر کا اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ:

(م) عرب مصر کا اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ مفسرین کے لیے ایک حیرت انگیز معاملہ رہا ہے اور بعض مجبور ہوئے ہیں کہ طرح طرح کی اور الزام تو جیہیں کریں۔ وہ کہتے ہیں اس پر اپنی بیوی کی بد چلتی بالکل واضح ہو گئی تھی۔ اس نے ساف صاف کہہ دیا تھا کہ ﴿اللہ میں بخند مٹھائی اؤ بخند مٹھائی عظیم﴾ (۲۸) لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اس نے اس معاملہ کو زیادہ اہمیت نہ دی کہ بیوی سے کہا: ﴿استغفرنی لذنبیلت املت نخت من الغضائین﴾ (۲۹) اور پھر اسی طرح مختار و آزاد چھوڑ دیا جس طرح پہلے تھی۔ چنانچہ شرکی عورتوں کی دعوت بخیر و طہر کی آراغی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی چلتی سب بعد کے واقعات ہیں۔ نیز اس کا اختیار و تصرف اس سے ظاہر ہے کہ قید کرنے کی و محمول و قید ہے اور اسے چار کر کے دکھا دیا ہے۔ گو یا بیوی کی بد چلتی کوئی ایسی بات نہ تھی جو عزیز کو ﴿استغفرنی لذنبیلت﴾ کہنے سے زیادہ کسی راز دل اور مخافتا نہ اقام پر آمادہ کرتی۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک شریف اور معزز آدمی اس بارے میں اس قدر بے حس اور بے پروا واقع ہوگا؟ لیکن اگر مفسرین کے سامنے اس مہدی مصری معاشرت کی تفصیلات ہوں تو اس معاملہ پر انہیں ذرا بھی استغراب نہ ہوتا۔ انہوں نے دو دو حاکم ہزار و شتر کی مصری معاشرت اور اس کے اخلاقی احساسات کو اپنے وقتوں کی معاشرت و احساسات پر قیاس کیا اور اسی کے مطابق ترجیحات کے سامنے تراشنے لگے۔

اس بارے میں ہمارے پاس معلومات حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک براہ راست اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا بعد کے عہدوں سے۔ پہلا اشیات مصر (ایچیپٹولوجیا) سے ماخوذ ہے۔ دوسرا بعض یونانی تحریرات سے جو نہ سبکی سے کچھ عرصہ پیش کش کی گئی ہیں۔ اور یہ دونوں ذریعے اس بارے میں متعلق ہیں کہ اس عہد کی مصری معاشرت کی حالت ٹھیک ٹھیک دیکھی جیسی تھی جس کی تصویر اس موقع پر قرآن نے کھینچ لی ہے۔ یعنی اسراء کے طبقہ کی معاشرتی اور ازدواجی حالت عہد الاناس سے بالکل مختلف تھی۔ ان کی عورتیں اپنے افعال و تصرف میں بالکل آزاد تھیں سر و دل کے دباؤ میں رہنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ ازدواجی زندگی میں پلہ انہی کا بھاری رچتا۔ اخلاقی حیثیت سے معاملہ نے کسی صورت اختیار کر لی تھی کہ عصمت و بے عصمتی کا معاملہ مثلاً غیر اہم ہو گیا تھا۔ لوگ سب کچھ جانتے تھے اور پھر اسے ناگزیر حالت سمجھ کر برداشت کر لیا کرتے تھے۔ گویا اس اعتبار سے چند ہزار سال قبل مسیح مصری سوسائٹی کا حال ٹھیک ٹھیک دیکھا جیسا کہ ایک ہزار سال بعد رومہ الکبریٰ کے دار الحکومت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اور جس کا ضمونہ خود جوئیس سیزر کی ریویو کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں شک و شبہ سے اس لیے بالا نہ کیا گیا تھا کہ شک و شبہ کا سب سے بڑا فعل انہی کی زندگی تھی اور اصل یونان اور روم کا تمدن اور بہت سی باتوں کی طرح اس بات میں بھی باطل اور مصری کے نقش قدم پر چلا تھا۔

مصر کی یہ حالت برابر رہی۔ امراؤۃ العزیز کے عہد سے لے کر کھو پتیرا تک وہ صرف نسوانی حسن و جمال ہی میں نہیں بلکہ ازدواجی زندگی کی سبہ پاکیوں اور مطلق العنانیوں میں بھی شہرہ آفاق رہا۔

خود اس سرگزشت میں بھی اس کی اندرونی شہادت موجود ہے۔ عزیز پر جب معاملہ مکمل کیا تو جو بات اس کی زبان پر بے اختیار آگئی غور کرو، ۱۱ کیا تھی؟ ﴿إِنَّهُ مِنْ عَجْبٍ شَحِيحٍ﴾ (۲۸) ہاں معلوم ہو گیا یہ تم مورتوں کا چتر ہے۔ تم لوگوں کے چتر بڑے ہی چتر ہوتے ہیں۔ اس بے معلوم ہو گیا کس وقت مورتوں کی نسبت موسائی کے عام خیالات کیا تھے اور کس طرح یہ بات دلوں میں چھپی ہوئی تھی کہ مکر و فریب میں حاکم ہیں۔ ان کے فریب سے عہدہ ہراؤنا آسان نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ اس موقع پر اس طرح کی بات بے اختیار عزیز کی زبان سے نکل جاتی۔ چتر جو کچھ بھی کیا تھا اس کی ہوی نے کیا تھا۔ تمام مورتوں نے نہیں کیا تھا۔ لیکن چونکہ وقت کی معاشرتی زندگی عام طور پر ایسی ہی ہوتی تھی اس

عزیز مصر کا اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ:

(م) عزیز مصر کا اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ مفسرین کے لیے ایک حیرت انگیز معاملہ رہا ہے اور بعض مجبور ہوئے ہیں کہ طرح طرح کی اور از کار تو جہیں کریں۔ وہ کہتے ہیں اس پر اپنی بیوی کی بد چلتی بائبل واضح ہو گئی تھی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ﴿اِنَّهُ مِنْ عَشِیْرِ عَمَلُوۡنَ اٰیِیْہِیْ عَمَلُوۡنَ﴾ (۲۸) لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اس نے اس معاملہ کو زیادہ اہمیت نہ دی کہ بیوی سے کہا: ﴿اِسْتَغْفِرُنِیْ لِّلْبَلٰثِ اِنَّہٗ لَغٰیۡبٌ مِّنۡ اَلْعَیۡنِیۡنِ﴾ (۲۹) اور پھر اسی طرح بتا دیا کہ وہ بڑا چھوڑ دیا جس طرح پہلے تھی۔ چنانچہ شہری عورتوں کی دعوت پر مصری طرح کی آرائشی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بطنی سب بعد کے واقعات ہیں۔ نیز اس کا اختیار و تصرف اس سے ظاہر ہے کہ قید کرنے کی ممکن دیتی ہے اور اسے چار کر کے دکھا دیتی ہے۔ گویا بیوی کی بد چلتی کوئی ایسی بات نہ تھی جو عزیز کو ﴿اِسْتَغْفِرُنِیْ لِّلْبَلٰثِ﴾ کہنے سے زیادہ کسی سرزنش اور نالانہ اقدام پر آمادہ کرتی۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک شریف اور معزز آدمی اس بارے میں اس قدر بے حس اور بے پروا واقع ہو؟ لیکن اگر مفسرین کے سامنے اس عہد کی مصری معاشرت کی تفصیلات ہوں تو اس معاملہ پر انہیں ذرا بھی استغراب نہ ہوتا۔ انہوں نے دو دو حاتی ہزار مصری معاشرت اور اس کے اخلاقی احساسات کو اپنے وقتوں کی معاشرت و احساسات پر قیاس کیا اور اسی کے مطابق توجہات کے جائزے تراشنے لگے۔

اس بارے میں ہمارے پاس معلومات حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک براہ راست اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا بعد کے عہدوں سے۔ پہلا اشقیات مصر (انچیا لو جیا) سے ماخوذ ہے۔ دوسرا بعض یونانی تحریرات سے جو نہ مسیحی سے کچھ عرصہ پیش مسیحی تھی ہیں۔ اور یہ دونوں ذریعے اس بارے میں متفق ہیں کہ اس عہد کی مصری معاشرت کی حالت ٹھیک ٹھیک ویسی ہی تھی جس کی تصویر اس موقع پر قرآن نے کھینچی دی ہے۔ یعنی امراء کے طبقہ کی معاشرت اور ازادوں کی حالت علحدہ الگ تھی۔ ان کے عورتیں اپنے اعمال و تصرف میں بائبل آواز میں سرور و کھل کے دباؤ میں رہنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ ازادوں کی زندگی میں پلدا انہی کا بھاری رہتا۔ اخلاقی حیثیت سے معاملہ نے ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ معصوم و بے عصمتی کا معاملہ غیر اہم ہو گیا تھا۔ لوگ سب کچھ جانتے تھے اور پھر اسے گزیر حالات سمجھ کر برداشت کر لیا کرتے تھے۔ گویا اس اعتبار سے چند سو سال قبل مسیح مصری موسائی کا حال ٹھیک ٹھیک ویسا ہی تھا جیسا کہ ایک ہزار سال بعد رومہ الکبریٰ کے دار الحکومت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اور جس کا خونہ خود جو یسیر کی بیویوں کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں شک و شبہ اس لیے بالا تر کیا گیا تھا کہ شک و شبہ کا سب سے بڑا عمل انہی کی زندگی تھی اور اصل یونان اور روم کا تمدن اور بہت سی باتوں کی طرح اس بات میں بھی بائبل اور مصری کے نقش قدم پر چلا تھا۔ مصری یہ حالت برابر رہی۔ امر آؤ العزیز کے عہد سے لے کر کلیو پیٹر ایک دو صرف نسوانی حسن و جمال ہی میں نہیں بلکہ ازادوں کی زندگی کی سبب باکیوں اور مطلق العنانوں میں بھی شہرہ آفاق رہا۔

خود اس سرگزشت میں بھی اس کی اندرونی شہادت موجود ہے۔ عزیز پر جب معاملہ مکمل کیا تو جو بات اس کی زبان پر ہے اختیار آگئی غور کرو، وہ کیا تھی؟ ﴿اِنَّہٗ مِنْ عَشِیْرِ عَمَلُوۡنَ اٰیِیْہِیْ عَمَلُوۡنَ﴾ (۲۸) ہاں معلوم ہو گیا یہ تم عورتوں کا چتر ہے۔ تم لوگوں کے چتر ترے ہی چتر ہوتے ہیں! اس سے معلوم ہو گیا کہ اس وقت عورتوں کی نسبت موسائی کے عام خیالات کیا تھے اور کس طرح یہ بات دلوں میں چھپی ہوئی تھی کہ مکر و فریب میں ملوث ہیں۔ ان کے فریب سے عہدہ بڑا ہوتا آسان نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ اس موقع پر اس طرح کی بات بے اختیار عزیز کی زبان سے نکل جاتی۔ چتر جو کچھ بھی کیا تھا اس کی بیوی نے کیا تھا۔ تمام عورتوں نے نہیں کیا تھا۔ لیکن چونکہ وقت کی معاشرتی زندگی عام طور پر ایسی ہی ہو رہی تھی اس

لیے جب ایک صورت کا معاملہ سامنے آتا تو بے اختیار زبان سے نکل گیا "تم سب کا یہی حال ہے۔ تمہارے سر و ذریعہ سے خدا کی پناہ۔"

پھر بعد کو جو معاملہ پیش آیا اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بار سے میں وقت کے نسوانی اتفاق کا معیار بن گیا تھا۔ شہری امیر زادوں نے جو بھی یہ خبر سنی کہ ایک عبرانی غلام ایسا طرصار ہے کہ امر اور اعزاز جان دینے لگی ہے اور وہ قابو میں نہیں آتا تو بے اختیار اس کی جیسے بٹنے کی مشاق ہو گئیں اور پھر جب مجلس ضیافت آراستہ ہوئی اور یوسف جھٹکا ہوا لے گئے تو کوئی نہ تھا جس نے اپنی دلربائیں اور مشہور طراز جوں گلے بے باکانہ حیروں سے انہیں چھنی نہ کرنا چاہا ہو۔ ظاہر ہے کہ سوسائٹی کی عورتوں کا اس طرح بے جا ہانڈا مکمل کیلین اور بطور کسی جھگ کے ایک پارے مجمع کا اعتبار عشق کرنا جیسا ہو سکتا ہے جب کہ گھنٹوں کی اصطلاح میں "شوہنی" وقت کا فیض ہو گئی ہو اور شوہن صورتیں پوری طرح آزاد ہوں۔

میں عزیز کے طر و محل کے لیے اس کے سوا اور کسی توجہ کی ضرورت نہیں کہ مصر کے ایک امیر کا طر و محل تھا اور اسے ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس نے یہی کوکامات کر دی کہ قصور تیرا ہی ہے۔ یوسف جھٹکا لے گیا اس بات کو اور آگے نہ بڑھانا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اس سے زیادہ نہ تو دو یکھ کر سکتا تھا اور نہ وقت کے احساسات متقاضی تھے کہ کرے۔

تفسیر "ان کید کن عظیم"

(ن) عزیز کے اس قول میں کہ "ان کید کن عظیم" (۲۸) جو رائے ظاہر کی گئی ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے وقت اور اپنے شہر کی عورتوں کی نسبت ہے۔ نہ کہ دنیا بھان کی تمام عورتوں کے لیے۔ اور پھر جو کچھ بھی ہے عزیز کا قول ہے۔ خود قرآن کا حکم نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہ لوگوں نے اس مقول کا اس طرح استعمال شروع کر دیا کہ عورتوں کے یعنی اتفاق کے لیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور اس کے نزدیک عورتوں کی جنس مردوں کے مقابلہ میں زیادہ دیکار اور بے محنتی کی کماتیں لگانے میں زیادہ ہوشیار ہے۔ چنانچہ عام طور پر ہمارے مفردوں نے اس کا ایسا ہی مطلب قرار دیا ہے اور پھر حسب عادت و جوہ و مباحث کی دور دراز وادیوں میں گم ہو گئے ہیں۔ پہلے اسے عورتوں کی جنس کی نسبت قرآن کا عام و مطلق حکم قرار دیتے ہیں۔ پھر حیرانی میں پڑتے ہیں کہ شیطان کے کید کو تو ضعیف کہا ہے ﴿ان کید الشیطان کان ضعیفا﴾ عورتوں کا کید کیسے "عظیم" ہو گیا؟ پھر تو جیہوں کی وادیوں میں قدم اٹھاتے ہیں اور جہاں تک نکل سکتے ہیں نکل جاتے ہیں۔ بعضوں کو مان لیا پڑتا ہے کہ شیطان کے کید سے بھی عورتوں کا کید بڑا ہے۔ کیونکہ آیت اس بار سے میں نص قطعی ہے بعضوں کی دقت یہی اس پر مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں۔ نہیں علی الاطلاق نہیں ہو سکتا۔ صرف جنسی تعلقات کے معاملہ میں ہے۔ اس میدان میں مردان سے ہزاری نہیں لے جاسکتے حالانکہ نہ تو قرآن کا یہ حکم ہے۔ نہ عزیز کا قول ایسے محل میں ہے کہ اطلاق و عموم کے یہ لوازمات پیدا ہوں۔ بحث و تفسیر کی یہ پوری ضرورت بنیاد سے لے کر چوٹی تک باطل ہے اصل ہے۔

بارہ مردوں نے اپنی ظالمانہ خود غرضیوں سے عورتوں کے بارے میں ہمیشہ ایسے ہی فیصلے کیے ہیں لیکن قرآن کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اس نے ہر جگہ مرد اور عورت دونوں کا مساویانہ حیثیت سے ذکر کیا ہے اور فضا کے لحاظ سے مردوں میں کسی طرح کی بھی تفریق نہیں کرتا۔ سورہ نساء میں جہاں ازدواجی زندگی کے اتمام کی تشریح ہے وہاں صاف صاف تصریح کر دی ہے کہ فضا کے دھان کے لحاظ سے دونوں یکساں طور پر اپنی اپنی راہیں رکھتے ہیں اور دونوں کے لیے ایک ہی طرح پر نصیحتوں کا ورہ وازہ نکول دیا گیا ہے۔ ﴿المرء رجال نصیبت بنشأ الخسنوا و البنساء نصیبت بنشأ الخسنین و مستقوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما﴾ (۲۲:۳) چنانچہ جس طرح وہ ایک مردوں کے فضا کے دھان کے لحاظ سے ہے اسی طرح ایک عورتوں کے بھی اٹھاتا ہے اور جس طرح ہر محل مردوں کی برائیاں نکالتی ہیں اسی

طرح بد عمل عورتوں کی بھی بتلائی ہیں۔ کہیں بھی دونوں میں کسی طرح کا امتیاز اس نے بیان نہیں رکھا ہے۔ مردوں کے لیے اگر فرمایا:

﴿التَّائِبُونَ الْعَمَلُونَ الْحَنِيفُونَ الشَّائِعُونَ الرُّكْعُونَ السَّاجِدُونَ الَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ (۱۱۳:۹) تو عورتوں کے لیے بھی فرمایا: ﴿مُسْلِمَاتٌ مُّؤْمِنَاتٌ قَانِتَاتٌ تَائِبَاتٌ مُّحْسِنَاتٌ سَائِغَاتٌ﴾ (۵:۶۹) منافقوں کا ذکر کیا تو صرف مردوں ہی کا نہیں کیا دونوں جنسوں کا کیا: ﴿الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقَاتُ نَفْسُهُمْ مِنْ نَفْسِهِمْ يُؤْمَرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (۶۷:۹) مومنوں کا ذکر کیا تو صرف مردوں ہی کا نہیں کیا دونوں کا کیا: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ نَفْسُهُمْ وَآلِهَاتُهُمْ يَحْفَظُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (۷۱:۹) مردوں اور عورتوں کی یہ اخلاقی مساوات اس کا عام اسلوب ہے۔ ہر جگہ تم دیکھو گے کہ وہ دونوں کو ایک ہی صف میں گھرا کرتا، ایک ہی درجہ میں رکھتا اور ایک ہی طرح پر ذکر و خطاب کرتا ہے: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَبِّغِينَ وَالْمُتَصَبِّغَاتِ وَالصَّابِقِينَ وَالصَّابِقَاتِ وَالسَّابِقِينَ وَالسَّابِقَاتِ وَالْمُتَفَضِّلِينَ وَالْمُتَفَضِّلَاتِ وَالْكَاثِبِينَ وَالْكَاثِبَاتِ وَالْمُكَلِّمِينَ وَالْمُكَلِّمَاتِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَمْرَ اللَّهِ لَعَلَّ اللَّهَ يُغْفِرَ لَهُمْ وَاُجْرَافُ عَظِيمًا﴾ (۳۵:۳۳) یعنی جس طرح مردوں میں مسلم و مومن ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی مسلمہ و مومنہ ہیں۔ جس طرح مردوں میں قانت مرد ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی قانتہ عورتیں ہیں۔ جس طرح مردوں میں صادق مرد ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی صادقہ عورتیں ہیں۔ جس طرح مردوں میں اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں اور بکثرت اس کا ذکر کرنے والے ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی اللہ کا خوف رکھنے والیاں اور بکثرت اس کا ذکر کرنے والیاں ہیں اور پھر جس طرح مردوں میں ایسے پاکہاڑ ہیں کہ نفسانی خواہشوں کے طلب سے اپنی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی ایسی پاکہاڑ عورتیاں ہیں جو اپنی حفاظت سے کبھی غافل نہیں ہوتیں۔ غور کرو۔ کسی وصف میں بھی تفریق نہیں، کسی فضیلت میں بھی امتیاز نہیں، کسی بڑائی میں بھی عدم مساوات نہیں۔ پھر کیا ممکن ہے کہ جس قرآن نے مردوں اور عورتوں کی اخلاقی مساوات اس درجہ ملحوظ رکھی ہو اسی قرآن کا یہ فیصلہ ہو کہ عورتوں کی جنس مردوں کے مقابلہ میں زیادہ بد اخلاق ہے؟ اور مرد بڑے پاکہاڑ ہوتے ہیں مگر بد بخت عورتیں ہیں جو گنہگار ہیں؟ تفسیر قرآن کی تاریخ کی یہ کیسی بڑا لٹھی ہے کہ ایک مصری بت پرست کے قول کو اللہ کا فرمان سمجھ لیا گیا اور اس سے اس طرح استدلال کیا جا رہا ہے گویا عورتوں کی جنسی ہستی و بد اخلاقی کے لیے کتاب اللہ کا قطعی فیصلہ موجود ہے!

حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکہاڑی و عصمت کے لحاظ سے دونوں جنسوں میں تفریق ہی کرنی ہو تو ہر طرح کی گنہگاروں اور عورتوں کی حیوانیت مرد کے حصہ میں آئے گی اور ہر طرح کی پاکیزوں اور عفتوں کی فرشتگی عورت کے لیے ثابت ہوگی۔ یہ مردی ہے جس کی حیوانیت پر عورت کی فرشتگی شاق گزرتی ہے۔ وہ جانتا ہے اسے بھی اپنی ہی طرح کا حیوان بنادے۔ اس لیے اپنے کید عظیم کے سارے نقشے کام میں لاتا اور برائیوں کی ایک ایک راہ سے اسے آشا کر کے چھوڑتا ہے۔ پھر جب وہ اس کے پیچھے قدم اٹھا دیتی ہے تو اس سے گردن موڑ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس کا کید تو سب سے بڑا کید اور اس کی برائی تو سب سے بڑی برائی ہے اپنی الحقیقت سب سے بڑا کید تو مردی کا کید ہے جو پہلے اسے اپنی کامیابیوں کا آلہ بناتا ہے اور جب بن جاتی ہے تو خود پاک بناتا اور ساری ناپاکیوں کا بوجھ اس محصور کے سر ڈال دیتا ہے!

دنیا میں کوئی عورت بری نہ ہوتی اگر مرد اسے برا بننے پر مجبور نہ کرتا۔ عورت کی برائی کتنی ہی سخت اور کمزور صورت میں نمایاں ہوتی ہو، لیکن اگر جبر کر دے تو وہ میں ہمیشہ مردی کا ہاتھ دکھائی دے گا اور اگر اس کا ہاتھ نظر نہ آئے گا جو کسی نہ کسی

فصل میں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔

تورات میں ہے کہ فرعون کے محل کھانے کی ترغیب آدم علیہ السلام کو دے دی تھی اس لیے ہانفرمانی کا پہلا قدم جو انسان نے اٹھایا وہ عورت کا تھا۔ اسی بنا پر یہودیوں اور مسیحائیوں میں یہ اعتقاد پیدا ہو گیا کہ عورت کی طاقت میں مرد سے زیادہ برائی اور ہانفرمانی ہے اور وہی مرد کو سیدھی راہ سے بھٹکانے والی ہے۔ لیکن قرآن نے اس قصہ کی کہیں بھی تصدیق نہیں کی بلکہ ہر جگہ اس معاملہ کو آدم اور حوا دونوں کی طرف منسوب کیا۔ انہیں جو عزم دیا گیا تھا وہ بھی یکساں طور پر دونوں کے لیے تھا: ﴿وَلَا تَفْرَحْنَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (۳۵:۴) اور لغزش بھی ہوئی تو ایک ہی طرح دونوں سے ہوئی: ﴿فَلَمَّا أَتَيْنَا الشَّجَرَةَ فَخَرْنَا عَنْهَا فَغَوَّيْنَاهُمَا بِشَاكَمَانِ فَبَيَّتِ﴾ (۳۶:۶) شیطان نے دونوں کے قدم ڈگمگادیے اور دونوں کے نکلنے کا باعث ہوا۔ یعنی جو لغزش ہوئی اس میں یکساں طور پر دونوں کا حصہ تھا۔ یہ بات نہ تھی کہ کسی ایک پر دوسرے سے زیادہ ذمہ داری ہو۔

بہر حال یہ بات یاد رہے کہ سورہ یوسف کی اس آیت سے جو استدلال کیا جا رہا ہے وہ قطعاً بے اصل ہے اور جہاں تک عورتوں کے جنسی اخلاق کا تعلق ہے قرآن میں کہیں کوئی ایسی بات موجود نہیں جس سے مترشح ہوتا ہو کہ عورت کی جنس مرد سے فروتر ہے یا بے مصمتی کی راہوں میں زیادہ مکار اور شاطر ہے۔

امراۃ العزیز کا نام:

(ن) تورات میں ہے کہ مصر کے جس امیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا اس کا نام فوطی قار تھا (پیدائش ۳۶:۳) لیکن اس کی بیوی کا نام نہیں لکھا ہے۔ نہیں معلوم ہمارے مفسرین نے کہاں سے یہ بات معلوم کر لی کہ اس کا نام زلیخا تھا؟ بہر حال اس کی کوئی قابل اعتنا اصلیت پائی نہیں جاتی۔ البتہ مفسرین کا یہ بیان بالکل صحیح ہے کہ اس وقت مصر کا حکمران خاندان عمالقہ میں سے تھا۔ یہ عمالقہ وہی ہیں جنہیں مصر کی تاریخ میں ٹیکسوس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور جن کی اصلیت یہ بتائی گئی ہے کہ چرواہوں کی ایک قوم تھی۔ یہ چرواہوں کی قوم مصر میں کہاں سے آئی تھی؟ جدیدہ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب سے آئی تھی اور یہ دراصل عربی قبائل عاربہ ہی کی ایک شاخ تھی۔ قدیمہ قبیلہ اور عربی زبان کی مشابہت ان کے عرب ہونے کی ایک مزید دلیل ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال:

(س) تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھر مصر کے حکمران وقتا رہے اور جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے بھائیوں اور اپنی اولاد سے کہا: "ایک وقت آنے گا جب خدا تمہیں پھر اسی زمین کنعان میں لے جائے گا جس کا ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہم السلام سے اس نے وعدہ کیا ہے، تو جب وہ وقت آئے تم میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے جاؤ اور میرے بزرگوں کے پاس دفن کر دینا۔" چنانچہ ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کی نعش میں خوشبو بھری اور ایک صندوق میں محفوظ کر دی (پیدائش ۲۳:۵۰)

خوشبو بھرنے کا قائل مطلب یہ ہے کہ مصریوں کے طریقہ کے مطابق می کر کے رکھی گئی تھی۔ جب چار سو برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش بھی اپنے ساتھ لے لی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کی تعمیل ظہور میں آ گئی۔

(ع) سورہ یوسف کے بعد از عزم کی طرح اس کے مباحث و مسائل کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ لیکن مزید تفصیل کی یہاں مجال نہیں۔

آیات ۴۳:

سُورَةُ الزَّامِرِ مَدَنِيَّةٌ

رُكُوعًا ۶:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الزَّامِرُ ۱۰۰ تِلْكَ أَيْتُ الْكِتَابِ ۚ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ① اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوتَ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ كُلٌّ يَجْعَلُ لِيَّاجِلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ② وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۚ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ

الف - لام - را -

(اے پیغمبر!) یہ کتاب (یعنی قرآن) کی آیتیں ہیں اور جو کچھ تیرے پروردگار کی جانب سے تجھ پر نازل ہوا ہے وہ امر حق ہے (اس کے سوا کچھ نہیں) (عمر اکبر آدمی ایسے ہیں کہ (اس پر) ایمان نہیں لاتے۔ (۱)) یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کر دیا اور تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی ستون انہیں تھامے ہوئے نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے تخت (معمود) پر نمودار ہوا (یعنی مخلوقات میں اس کے احکام جاری ہو گئے) اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا کہ ہر ایک اپنی ٹھہرائی ہوئی میعاد تک (اپنی اپنی راہ) چلا جا رہا ہے۔ وہی (اس تمام کارخانہ خلقت کا) انتظام کر رہا ہے اور (اپنی قدرت و حکمت کی) نشانیاں الگ الگ کر کے بیان کر رہا ہے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ (ایک دن) اپنے پروردگار سے ملنا ہے! (۲) اور (دیکھو) وہی ہے جس نے زمین کی سطح پھیلا دی اس میں پہاڑ بنا دیے نہریں جاری کر دیں اور ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے دودھ قسموں کے لگا دیے۔ اس نے رات اور دن (کے بتدریج ظاہر ہونے) کا ایسا قاعدہ بنا دیا کہ یہ سورت بھی مکی ہے اور خطاب مشرکین مکہ سے ہے۔

(۱) تمام کی سورتوں کی طرح اس میں بھی دین حق کے بنیادی عقائد کا بیان ہے۔ یعنی تو حیدر رسالت وحی اور ۱۳ اے عمل حین خصوصیت کے ساتھ جس بات پر زور دیا گیا ہے اور جو سورت کی تمام موصیحت و تدبیر کے لیے مرکز بیان و خطاب ہے وہ "حق" اور "باطل" کی حقیقت اور ان کی باہمی آدیش کا قانون ہے۔ چنانچہ سورت کی ابتداء بھی اسی اعلان سے ہوئی ہے کہ ﴿وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ﴾ (۱) اور ناتمہ بھی اسی پر ہوا ہے کہ ﴿فَلَمَّا عَلِمْتُ الْبَلْغَ وَغَلَبَنَا الْجَسَابُ﴾ (۲۰) حق و باطل کے امتیاز کا یہی عالمگیر اور فیصلہ کن قانون ہے جو دعوت قرآنی کی حقانیت اور عدم حقانیت کا فیصلہ کر دے گا۔ اگر پیغمبر اسلام ﷺ کا اعلان رسالت "حق" ہے تو "حق" کا غامض یہی ہے کہ باقی رہے اور صریح مند ہو۔ اگر "باطل" ہے تو بلاشبہ "باطل" کے لیے مٹ جانا اور ناسخ ہونا ہے۔ یہی اللہ کی شہادت ہے جس سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کن شہادت نہیں ہو سکتی اور اب اس شہادت کے ظہور کا انتظار کرنا چاہیے۔

(۲) سورت کی ابتداء اس اعلان سے ہوئی ہے کہ قرآن فکر انسانی کی بناوٹ نہیں ہے اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے

اَلَّذِي يُغِيثُ النَّيْلَ الثَّهَارَ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝۷ وَفِي الْاَرْضِ قِطْعٌ
مُّتَجَوِّرٌ وَجُعِلَتْ مِنْ اَعْتَابٍ وَرَزَعٌ وَيُخَيَّلُ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ
وَنُفُضٌ يَّغْضُهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكْلِ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝۸ وَاِنْ
تَعَجَّبْتَ فَعَجَبْتَ قَوْلَهُمْ ۚ اِذَا كُنَّا تُرَابًا ۖ اِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَلْاَغْلٰلُ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝۹

دن کی روشنی کو رات کی تاریکی و احاطہ کیا کرتی ہے۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے کتنی ہی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں! (۳)

اور دیکھو۔ زمین میں (طرح طرح کے) ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ ان میں انگوڑ کے باغ ہیں، (غلہ کی) کھیتیاں ہیں، تنجور کے درخت ہیں۔ باہم دگر ملتے جلتے ہوئے اور بعض ایسے کہ ملتے جلتے ہوئے نہیں ہیں۔ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں مگر ہم بعض پھلوں کو بعض پر مزہ میں برتری دے دیتے ہیں۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں! (۴)

اور (اے خطاب!) اگر تو عجیب بات دیکھنی چاہتا ہے تو (سب سے زیادہ) عجیب بات ان منکروں کا یہ قول ہے کہ ”جب ہم (مرنے کے بعد گل سرسبز) مٹی ہو گئے تو پھر کیا ہم پر ایک نئی پیداؤں جاری ہوگی؟“ (یہ بات تو سمجھ میں آتی نہیں!) تو یقیناً کرو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور یہی ہیں کہ اور امر حق ہے لیکن مخالفین و کفار میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اسے نہیں مانتے، پس ضروری ہے کہ ان کے مقابلہ میں اس کی حقانیت آشکارا ہو جائے۔

پھر اللہ کی ہستی اور آخرت کی زندگی پر ہر بان حکمت و ربوبیت کا استدلال کیا ہے۔ اور یہ حقیقت واضح کی ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کسی ایسی ہستی کی موجودگی کی شہادت دے رہی ہے جس نے جو کچھ بنایا ہے، مخلوق اور مصلحتوں کے ساتھ بنایا ہے اور یہاں کا زور وہ اس کی تدبیر و انتظام سے چل رہا ہے۔ پھر فرمایا ان نشانوں کا ٹکڑوں میں یقین پیدا کر دیتا ہے کہ انسانی زندگی صرف اتنے ہی کے لیے نہیں ہو سکتی جتنی حیات دنیوی میں نظر آ رہی ہے۔ ضروری ہے کہ کوئی دوسرا امر ملے بھی جو پیش آنے والا ہو اور وہ ایسا ہو کہ مخلوق کو مخالفی کے حضور پیش کر دے! اس آیت میں قدرت و حکمت الہی کے تین مرتبے بیان کیے ہیں:

(ز) سب سے پہلے یہ کہ اجرام سماویہ کو پیدا کیا اور فضا میں پھیلادیا۔ وہ بلند ہیں لیکن کوئی سہارا نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو۔ محض جذب و الجذاب کا قانون ہے جس کے توازن نے انہیں اپنی اپنی جگہ معلق و قائم رکھا ہے۔

(ب) بیان کی پیداؤں جنہیں اب ان کے قیام و اجراء کے لیے ضروری تھا کہ احکام و قوانین ہوں اور نافذ ہو جائیں پس اس تمام کائنات ہستی پر اللہ کی فرمانروائی نافذ ہو گئی یعنی اس کا تخت حکومت بچھ گیا۔ اس کے احکام کے آگے سب جھک گئے۔

(ج) یہ احکام و قوانین اس طرح نافذ ہوئے؟ اس طرح کہ سورج اور چاند کو دیکھو، احکام الہی نے کس طرح انہیں سڑک رکھا ہے؟ بال

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيْفَةِ قَبْلَ الْحُسْنَةِ وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَةُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ⑤ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَوَلَّى الْإِذِلَّ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ⑥ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ⑦ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

دورانی ہوئے ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے! (۵)

اور (اے پیغمبر!) یہ تم سے برائی کے لیے جلدی چاہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ بھلائی کے لیے خواہشگار ہوں۔ حالانکہ ان سے پہلے ایسی سرگزشتیں گزر چکی ہیں جن کی (دنیا میں) کہاوتیں بن گئیں۔ (مگر یہ ہیں کہ مہرت نہیں پکارتے) تو اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار لوگوں کے ظلم سے بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ تیرا پروردگار سزا دینے میں بڑا ہی سخت ہے! (۶)

اور جن لوگوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں "اس آدمی پر اس کے پروردگار کی جانب سے کوئی نشانہ کیوں نہیں اترتی؟" حالانکہ تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ (انکار و بدعملی کے نتائج سے) خبردار کر دینے والا ایک رہنما ہے اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا ہے۔ (۷) (اللہ کے ظلم کا تو یہ حال ہے کہ وہ) جانتا ہے ہر مادہ کے پیچ میں کیا ہے (یعنی کیسا پیچ ہے) اور کیوں پیچ کھتے ہیں اور کیوں بڑھتے ہیں (یعنی درجہ بدرجہ ظلم مادر میں کیسی کیسی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں) اس کے یہاں ہر چیز کا ایک اندازہ ظہور پایا ہوا ہے۔ (۸) وہ غیب اور شہادت (یعنی محسوس اور غیر محسوس)

برابران کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ ان کی سیر و گردش کے لیے جو یہ عبادیں ظہور ادنیٰ گئی ہیں ٹھیک ٹھیک اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس معاملہ کی وضاحت کر دی کہ "یہ دیکھو الامور" اور یہاں یہی بات بتائے استدلال ہے۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہوا اور ہو رہا ہے اس حقیقت کی شہادت ہے کہ یہاں تدبیر امور کرنے والا ایک ہاتھ موجود ہے ورنہ ممکن نہ تھا کہ یہ سب کچھ ظہور میں آ جاتا اور قائم و جاری رہتا اور اگر تدبیر امور کی قوت کام کر رہی ہے تو کیونکر ممکن ہے کہ اعمال انسانی کے لیے اس نے کوئی انتظام نہ کیا ہو اور انسانی زندگی ایک فعل صحت کی طرح رانگاں جائے؟

(۳) آیت (۲) میں عالم ہادیہ کا ذکر کیا تھا۔ آیت (۳) میں فرمایا زمین کو دیکھو۔ وہ ایک گیند کی طرح مدور اور گول ہے لیکن اس کی سطح کا حصہ ایسا واقع ہوا ہے کہ گولائی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ایسا دھوکائی دیتا ہے جیسے ایک مسطح فرش بچھا ہوا ہو۔ پھر اس میں پھاڑ پھندا کر دیے گئے جن کی چوٹیوں پر برف جمتی اور چٹھلی ریتی ہے اور اس طرح ان فہروں کی روانی کا سامان ہوتا رہتا ہے جو میدان زمینوں سے گزرتی ہیں اور انہیں میرا ب کرتی رہتی ہیں!

پھر زمین میں رہنمائی کی یہی عجیب و غریب قوت پیدا کر دی کہ اس کی تمام سطح طرح طرح کی خوش ذائقہ غذاؤں کا طعم و لذت بن گئی ہے؟ ہر طرح کے پھلوں کے درخت ہیں، ہر طرح کے دانوں کی فصلیں ہیں۔ سب میں دودھ و دسموں اور جڑوں کا قانون کام کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ نباتات کی کوئی قسم نہیں جس میں حیوانات کی طرح فراور مادہ کی مہنی تقسیم نہ ہو اور اس اعتبار سے بھی کہ ہر

الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ⑩ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَمَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالنَّيْلِ وَسَارٍ بِالْأَثَرِ ⑪ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ⑫ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدٍّ لَهُ ⑬ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ⑭ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ⑮ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

دونوں کا) جاننے والا ہے۔ سب سے بڑا بلند مرتبہ (۹)

تم میں کوئی چپکے سے کوئی بات کہے یا پکار کے کہے، رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں راہ چل رہا ہو، ساری حالتیں اس کے لیے یکساں ہیں (اس کے علم سے کوئی بات مخفی نہیں)۔ (۱۰)

انسان کے آگے اور پیچھے ایک کے بعد ایک آنے والی (قومیں) ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ کبھی اس حالت کو نہیں بدلتا جو کسی گروہ کو حاصل ہوتی ہے جب تک کہ وہ خود ہی اپنی صلاحیت نہ بدل ڈالے۔ اور (پھر) جب اللہ چاہتا ہے کسی گروہ کو (اس کی تعمیر صلاحیت کی پاداش میں مصیبت پہنچے تو مصیبت پہنچتی ہی کر رہتی ہے۔ وہ) کسی کے نالے ٹل نہیں سکتی اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کا کارساز ہو۔ (۱۱)

وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے۔ وہ دونوں میں ہر اس بھی پیدا کر دیتی ہے اور امید بھی۔ اور وہی ہے جو بادلوں کو (پانی سے) جو جمل کر دیتا ہے (۱۲) اور بادلوں کی گرج اس کی ستائش کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کی وحشت سے سرگرم ستائش رہتے درخت کے پھل دو قسموں کے ضرور ہوتے ہیں۔ مثلاً کھٹے اور میٹھے۔ خوش ذائقہ اور بد ذائقہ۔ اچھی قسم کے اور گری ہوئی قسم کے۔ پھر اس کی حکمت فرمائی کا یہ کرشمہ دیکھو کہ رات دن کا دائمی انقلاب طاری ہوتا رہتا ہے جو نباتات کی روئیدگی اور پھلنے کے لیے ضروری تھا۔ جب دن کی تپش انہیں خوب اچھی طرح گرم کر دیتی ہے، جو رات آتی ہے اور زمین کو اُصاف لیتی ہے اور اس کی چادر کے تھے دو ٹکڑے اور دوت کی مطلوبہ مقدار حاصل کر لیتے ہیں!

پھر روایت الہی کی یہ کار فرمائی دیکھو کہ زمین کی سطح ایک ہے مگر اس کے مختلف قطعات یکساں نہیں۔ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں لیکن اپنی روئیدگی اور پھلنے اور ایک مختلف خدشہ انتظام دے رہے ہیں۔ ایک قطعہ میں باغ ہیں ایک میں کھیت ہیں ایک میں غلات ہیں۔ پھر اگرچہ زمین ایک ہے اور ایک ہی پانی سے ہر قطعہ سیراب ہوتا ہے لیکن ہر درخت کا پھل یکساں نہیں۔ کسی کا حلوہ کچھ ہوتا ہے۔ کسی کا کچھ۔

کائنات ہستی کے ان تمام کارخانوں کا اس مگرانی اور قدرتِ غیبی کے ساتھ نافع و کارآمد ہونا اور مخلوقات کی ضروریات زندگی کا اس عجیب و غریب کار فرمائی کے ساتھ انتظام پانا کیا اس حقیقت کا اعلان نہیں ہے کہ ایک پرورش کنندہ اور مدبر ہستی موجود ہے اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے کسی مقصد اور مقصدی کے لیے ہو رہا ہے؟

فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ۝ لَّهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَتَابِطٍ كَفْتِهِ إِلَى السَّمَاءِ لِيُبْطِلَ فَاكًا وَمَا هُوَ بِبَالِيَعِهِ ۝ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَّلَهُمْ بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

ہیں۔ وہ بجلیاں گراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان کی زو میں لے آتا ہے لیکن یہ منکر ہیں کہ (اللہ کی قدرت و حکمت کی ان ساری نشانیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے) اس (کی ہستی و پناہ گت) کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ (اپنی قدرت میں) بڑا ہی سخت اور اٹل ہے! (۱۳)

اسی کو پکارنا سچا پکارنا ہے۔ جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ پکارنے والوں کی کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی (پیارے کی شدت میں) دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے کہ بس (اس طرح کرنے سے) پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے گا حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں۔ اور (یقین کرو) منکرین حق کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں کہ میرے رستوں میں جھٹکتے پھرنا! (۱۴)

اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اللہ ہی کے آگے سجدہ میں گرا ہوا ہے (یعنی اللہ کے احکام و قوانین کے آگے جتنے بغیر اسے چارہ نہیں) خوشی سے ہو یا مجبوری سے۔ اور (دیکھو) ان کے سایہ صبح و شام (کس طرح گھٹنے پڑتے اور کبھی اچھڑکھی جھٹکتے بغیر اسے چارہ نہیں) خوشی سے ہو یا مجبوری سے۔ اور (دیکھو) ان کے سایہ صبح و شام (کس طرح گھٹنے پڑتے اور کبھی اچھڑکھی جھٹکتے بغیر اسے چارہ نہیں)

(۳) آیت (۵) میں فرمایا کائنات ہستی کی ہر بات یقین دلا رہی ہے کہ یہ کارخانہ تدبیر و حکمت بغیر کسی مصلحت و مقصد کے نہیں ہو سکتا اور ضروری ہے کہ انسان کی زندگی صرف اتنی ہی نہ ہو کہ پیدا ہوا کھایا پیا اور فنا ہو گیا بلکہ اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہو۔ ورنہ تدبیر و مصلحت کا سارا کارخانہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس پر بھی لوگوں کی غفلت کا یہ حال ہے کہ حیات آخرت کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے زیادہ کون سی بات عجیب ہو سکتی ہے؟

عجیب بات یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر انسان پر ایک دوسری زندگی طاری ہوگی کیونکہ اس کی شہادت تو دنیا کی ہر چیز دے رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسان صرف حیات دنیوی پر قانع و مطمئن ہو جائے اور سمجھ لے اس کی پیدائش سے جو کچھ مقصود تھا و صرف اتنا ہی تھا کہ ایک مرتبہ پیدا ہوا اور کچھ دنوں کھائی کر مر گیا!

عقل و دانش کا مقصد اتنا ہی تھا کہ اگر کہا جاتا، یہ زندگی صرف دنیائی کی زندگی ہے تو طبیعتیں کسی طرح مطمئن نہ ہوتیں اور شک و شبہ میں پڑ

جانی کو غمی میں لینا پنا ہوا تو وہ کسی بھی ہوئی چیز کی طرح بھی غمی میں نہیں آئے گا۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں۔ کلاں آدمی کو غم میں لینا دے رہی ہے۔ یعنی ایسی بات کہ وہ بے پروا ہو جائے۔ اردو میں بھی کہتے ہیں۔ پانی غمی میں نہ گرا جاتا ہے۔ پس یہاں فرمایا۔ جو لوگ اپنے دماغ سے سمجھوں کو پکارتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیاسا غمی میں پانی نہ گرا جائے۔ حالانکہ یہ بات ہونے والی نہیں۔ وہ کتنی ہی مرتبہ پانی کو غمی میں لے گا پانی کتنے گلابوں اور اس کے کب شبنم کے شبنم ہی رہ جائیں گے۔

قُلِ اللّٰهُ قُلِ اَفَاَتَّخِذُكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ اَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلِ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا مِثْلَهٗ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝۵۱ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيٰتٌ بِقَدَرِهَآ فَاصْحَمَتِ الشَّجَرُ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۝۵۲ وَمِمَّا

اور ہو جایا کرتے ہیں۔ (۱۵)

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے پوچھو! آسمانوں کا اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم کہو! اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں! پھر ان سے کہو! جب وہی پروردگار ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ تم نے اس کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے جو خود اپنی جانوں کا نفع نقصان بھی اپنے اختیار میں نہیں رکھتے؟" نیز ان سے کہو! کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہیں؟ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اندھیرا اور ایلا برابر ہو جائے؟

یاد رکھو یہ بات ہے کہ ان کے پیغمبر اے ہوئے شریکوں نے بھی اسی طرح مخلوقات پیدا کی جس طرح اللہ نے پیدا کی ہے اور اس لیے پیدا کرنے کا معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا (کہ صرف اللہ ہی کے لیے نہیں ہے۔ دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟) تم ان سے کہو! اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ (اپنی باتوں میں) ایسا نہ ہے سب کو مغلوب رکھنے والا۔ (۱۶)

اس نے آسمان سے پانی برسایا تو اپنی سمائی کے مطابق وادیاں یہ ٹھیس اور میل کیل سے جھاگ بن گئیں کہ پانی کی سطح پر اٹھا تو سیلاب کی روا سے بہا لے گئی۔ اور دیکھو اسی طرح کا جھاگ (میل کیل سے) اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زہر دیا کوئی جاتی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن مگر بن مشرکی عقل و دانش کا یہ حال ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے (زندگی صرف اتنی ہی نہیں ہے اور وہ ہیں کہ حیران ہو کر کہتے ہیں۔ جب مر گئے اور وہی سرگرمی ہو گئے تو کیا پھر ہمیں زندگی کا ایک نیا جہاں مل جائے گا؟

(۱۷) آیت (۱۶) میں انکار و منکر کی اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان ہولناکی کی جگہ برائی کے لیے جلدی چائے لگتا ہے۔ یعنی کہتے لگتا ہے اگر انکار و بد عملی کا برا نتیجہ نکلے والا ہے تو وہ نتیجہ کہاں ہے؟ کیوں پیش نہیں آ جاتا؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور درگزر کرنے والا ہے پس فوراً نتیجہ بد پیش نہیں آ جاتا۔ بہتوں پر غلطیوں دی جاتی ہیں لیکن جب وقت آ جائے تو وہ شدید العقاب بھی ہے۔ کیونکہ پاداش عمل کبھی ٹلنے والی نہیں اور نہ کسی طرح کی تری کرنے والی ہے۔

(۱۸) انسان کی ایک عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے کہ وہ کھائی کو کھائی میں نہیں دیکھتا بلکہ دوسری چیزوں میں تلاش کرتا ہے۔ از اس جملہ یہ کہ ایٹمیوں اور عجائب کار یوں کو کھائی کی دلیل سمجھتا ہے اور خیال کرتا ہے سب سے زیادہ کھانا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ عجیب و غریب ہوا قرآن نے جن بنیادی گمراہیوں کا ازالہ کیا، جن جملہ ان کے ایک گمراہی یہ ہے۔ اس نے کہا یہ حقیقت واضح کی ہے کہ موت حق کی شہادت خود موت ہے نہ کہ عجائب و غرائب کا ظہور جسے لوگوں نے دلیل صداقت سمجھ کر کھاتھا۔

آیت (۱۹) میں فرمایا۔ یہ لوگ کہتے ہیں عجیب و غریب قسم کی نشانیاں اس شخص کے لیے کیوں ظاہر نہیں ہوئیں؟ لیکن وہ نہیں جانتے کہ انبیاء کا ظہور عجائب و غرائب کی لیے نہیں ہوتا۔ ہدایتِ مطلق کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کی ہر قوم میں ایک ہدایت کرنے والا انسان پیدا

يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيَّةٍ ۖ اَوْ مَتَاعٍ ۚ رَبَّنَا مِثْلَهُ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْاَمْثَالَ ﴿١٧﴾ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْاُحْسَنَى ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِمَّا مِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَنَدُوا بِهِ ۚ اُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۚ وَمَا وُفِّهُمُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿١٨﴾ اَمَنْ يَّعْلَمُ اَتَمَّ اَنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

اور چیز بنانے کے لیے (دھاتوں کو) آگ میں تپاتے ہیں۔ حق اور باطل کے معاملہ کی مثال ایسی ہی سمجھو جو اللہ بیان کر دیتا ہے۔ پس (میل پکیل کا) جھاگ (جو کسی کام کا نہ تھا) رائیگاں گیا اور جس چیز میں انسان کے لیے نفع تھا وہ زمین میں رہ گئی۔ اسی طرح اللہ (لوگوں کی سمجھ بوجھ کے لیے) مثالیں بیان کر دیتا ہے (۱۷)

جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم قبول کیا تو ان کے لیے سزا سرفروغی ہے۔ جنہوں نے قبول نہیں کیا (ان کے تمام اعمال رائیگاں جائیں گے۔ وہ نامرادی و بد حالی سے کسی طرح بچ نہیں سکتے) اگر کرہ ارضی کی تمام دولت ان کے اختیار میں آجائے اور اسے دو گنا کر دیا جائے تو یہ لوگ اپنے بدلہ میں ضرورت بطور فدیہ کے دے دیں (کسی طرح عذاب نامرادی سے بچاؤ مل جائے مگر انہیں ملنے والا نہیں) یہی لوگ ہیں جن کے لیے حساب کی سختی ہے اور ٹھکانا جہنم (جس کا ٹھکانا جہنم ہو تو) کیا ہی برا ٹھکانا ہے (۱۸)

(اے پیغمبر!) کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں آدمی برابر ہو جائیں؟ (دو جو یہ بات جان گیا ہے کہ جو بات تھہرے پروردگار کی

ہو چکا ہے۔ اسی طرح تم بھی ہدایت کے لیے ظاہر ہوئے ہو۔ تمہارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں انہیں دیکھانے کے لیے آیا ہوں۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہدایت کی راہ دکھانے آیا ہوں۔ پس طالب حق کو دیکھنا چاہیے کہ تمہاری زندگی تمہاری تعلیم تمہارا طور طریقہ واقعی ہدایت کا ہے یا نہیں ہے؟

یہی بات آگے چل کر آیت (۲۷) میں بھی فرمائی ہے اور وہاں زیادہ وضاحت ہو گئی ہے۔ فرمایا ﴿الَّذِينَ اٰتَيْنَا اَمْثَالَ الَّذِي نَسُوفُ اَمْثَالَهُمْ﴾ (۲۷) جو ایمان لائے ہیں وہ تو اس طرح لائے ہیں کہ ذکر الہی سے ان کے دلوں کو قور اڑا کر دیا گیا۔ تمام شہوک دور ہو گئے۔ انہیں اس کی ضرورت نہ ہوئی کہ انہیں کس کی فرمائش کرتے۔

پھر آیت (۸) میں فرمایا اللہ کے علم سے کوئی بات اور کوئی حالت پوشیدہ نہیں اور اس نے ہر بات کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ اس سے باہر کوئی بات نہیں جاسکتی پس وہ تمہاری نیکیوں اور خصلتوں سے بے خبر نہیں۔ اس نے ہدایت و شقاوت کے معاملہ کے لیے بھی اندازہ ظہور دیا ہے۔ جو ہدایت پائے گا اسی کے مطابق پائے گا، جو نہیں پائے گا اسی کے مطابق نہیں پائے گا۔

(۹) ہدایت و شقاوت کا یہ اندازہ یعنی مقررہ قانون کیا ہے؟ آیت (۱۱) میں فرمایا ﴿مَلْءُ مِلًّا﴾ اور صلاحیت ممل کا قانون ہے۔ یہی ایک کے بعد ایک آنے والی قوتیں ہیں جو عجم الہی سے انسان کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ اس کے گزشتہ اعمال ہیں جن سے اس کا حال پیدا ہوتا ہے اور حال کے اعمال ہیں جو اس کا مستقبل بناتے ہیں۔

پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ طواریقی حالت نہ بدل ڈالے۔ یعنی اصل اس بارے

الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ۖ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يُؤَقِّدُونَ يَغْهَبُ اللَّهُ وَلَا يَنْقُضُونَ الْبَيْعَاتِ ۝ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا زَكَاةً وَأَنْقَضُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ جَنَّتٍ عَنْ يَمِينٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُون

جانب سے اتری ہے، حق ہے اور وہ جو (اس حقیقت کے مشاہدہ سے) اندھا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ سمجھتے ہوئے ہیں جو دانشمند ہیں (۱۹)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے ساتھ اپنا عہد (مہودیت) پورا کرتے ہیں۔ اپنا قول و قرار توڑنے والے نہیں (۲۰)
یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے دُست
جس، حساب کی نغنی کے خیال سے اندیشہ ناک رہتے ہیں (۲۱) اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے محبت کرتے ہوئے (ہر طرح
کی ناگواریوں اور غشوں میں) صبر کیا، نماز قائم کی جو کچھ روزی انہیں دے رکھی ہے اس میں سے خرچ کرتے رہے پوشیدگی میں
بھی اور کھلے طور پر بھی۔ انہوں نے برائی کے مقابلہ میں برائی نہیں کی۔ جب پیش آئے اچھائی ہی سے پیش آئے۔ تو (بلاشبہ)
یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ (۲۲) عقیقی کے باغ جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء
اجداد بھی یوں اور اولاد میں سے جو نیک کردار ہوں گے وہ بھی جگہ پائیں گے اور (وہاں کی زندگی ایسی ہوگی کہ) ہر دروازہ سے
میں خود انسان کا مکمل ہے۔ وہ جیسی حالت چاہے اپنے عمل اور صلاحیت عمل سے حاصل کر لے سکتا ہے۔ اگر ایک قوم بد حال ہے اور وہ اپنے
انداز کی تبدیلی پیدا کرتی ہے جس سے خوشحالی پیدا ہو سکتی ہے تو خدا کا قانون یہ ہے کہ یہ تبدیلی فوراً اس کی حالت بدل دے گی۔ اور بد حالی
کی جگہ خوشحالی آ جائے گی۔ اسی طرح خوشحالی سے بد حالی کا تغیر بھی ہوگا۔

پھر فرمایا جب ایک قوم نے اپنی عملی صلاحیت کمزوری اور اس طرح تبدیل حالت کی مستحق ہوگئی تو ضروری ہے کہ اسے برائی پہنچے۔ یہ برائی
بھی ایسی نہیں کیونکہ یہ خود خدا کی جانب سے ہوتی ہے۔ یعنی اس کے ٹھہرائے ہوئے قانون کا نفاذ ہوتا ہے اور خدا کے قانون کا نفاذ کون ہے
جو رک سکے اور کون ہے جو کسی کو اس کی زد سے بچا سکے؟

(۸) لیکن یہ برائی جو پہنچتی ہے تو کیا اس لیے پہنچتی ہے کہ اس نے برائیوں کا سامان کر دیا ہے؟ آیت (۱۲) میں فرمایا کہ نہیں اس نے
جو کچھ بھی کیا ہے وہ بھرا چھائی اور خوشی کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اچھائی اور خوشی کی بڑی سے بڑی بات بھی تمہاری عاجز اور درمائدہ لگا ہوں
کے لیے خوف و وحشت کی ہولناکی بن جاتی ہے۔ تم اپنی حالت اور اضافت کے لحاظ سے سمجھتے تھے کہ کوئی برائی ہے اور تمہارے لیے برائی ہو سکتی
جاتی ہے لیکن اس لیے نہیں کہ وہی تمہارے لیے ہے بلکہ اس لیے کہ تمہاری حالت اور اضافت کے لحاظ سے برائی ہوگئی:

کفر ہم نسبت ہے خالق حکمت سے

ہوں یہ ما نسبت کنی کفر آفت سے

یہ مقام شروع طلب ہے اور شروع کے لیے تفسیر قاضی کا بحث ”برہان رحمت“ دیکھنا چاہیے۔

عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ نَابٍ ۝ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعَمَّةِ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَوَلَّاهُمْ وَلَٰكِنَّا عَلَيْهِمْ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ قُلْ إِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيْ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَرَادَ ۚ

فرشتے ان پر آئیں گے اور کہیں گے (۲۳) "یہ جو تم نے (دنیا کی زندگی میں) صبر کیا تو اس کی وجہ سے (آج) تم پر سلامتی ہو" پھر کیا ہی اچھا عاقبت کا لکھا گیا ہے جو ان لوگوں کے حصہ میں آیا (۲۴)

اور جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کا عہد مضبوط کرنے کے بعد پھرتے توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں شروٹا دپا کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا لکھا گیا (۲۵)

اللہ جس کی روزی چاہتا ہے فراع کر دیتا ہے۔ (جس کی چاہتا ہے) پتی قلی کر دیتا ہے۔ لوگ دنیا کی (چند روزہ) زندگی (اور اس کے عارضی فوائد) پر شادمانیاں کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کی متبادل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا برکت لیٹا ہے (۲۶)

جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ کہتے ہیں "ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس شخص پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی (عجیب و غریب) نشان آتی؟" (اے پیغمبر ﷺ) تم کہہ دو "اللہ جسے چاہتا ہے (کامیابی و سعادت کی) راہ میں گم کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اسے اپنی طرف سے ہونے کی راہ دکھا دیتا ہے" (۲۷)

پتا چلے اس حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک ایسی مثال بیان کی جو ہر انسان کے علم و مشاہدہ میں ہمیشہ آتی رہتی ہے۔ فرما بیٹا بھلی کا چلنا مایوسوں کے لیے پیام امید ہوتا ہے۔ اگر نہ چلے تو باران رحمت کے ظہور کا پیام بھی نہ ملے۔ لیکن تمہارے لیے یہ معاملہ خوف و امید کا معاملہ بن گیا۔ بارش کی امید سے خوش ہوتے ہو۔ لیکن ساتھ ہی بھلی کی تیزی سے اڑنے بھی لگتے ہو۔ پھر وہی بھلی جو زمین کے لیے زندگیوں کا پیام ہے جب کسی انسان پر گرتی ہے تو اس کے لیے موت کا پیام بن جاتی ہے۔ اسی طرح بادل کا گر جتنا تمہارے لیے سرتا سرد ہشت و ہولناکی ہے حالانکہ وہی حقیقت ہولناکی نہیں ہے۔ سرتا سرد خدا کی محمودیت کا اعلان ہے۔ وہ گرنا گرنا کر اس کی ستائشوں کا اعلان کرتا۔ اس کی تعظیم و تہلیل میں رطب اللسان ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے خوف سے نہیں ڈرتے خدا کے خوف سے ترساں رہتے ہیں۔ مگر تمہارے لیے وہ کائنات جو کسی سب سے بڑی ہولناکی ہو گئی ہے!

"وہم یجادلون فی اللہ" یعنی اللہ کی قدرت و حکمت کی یہ نشانیاں ہمیشہ انسان کے علم و مشاہدہ میں آتی رہتی ہیں۔ اس پر بھی اس کی نفیست کا یہ حال ہے کہ اللہ کی جنتی اور اس کی پکار گت کے بارے میں ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے گویا یہ حقیقتیں ثابت نہیں۔ یہ نشانیاں کبھی غمور ہی میں نہیں آئیں!

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا فِي آيَةِ الْقُرْآنِ ﴿٢٩﴾ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِيَتْلُوا عَلَيْهِمُ الذِّكْرَ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ

(جو اس کی طرف رجوع ہوئے تو یہ) کوہ لوگ (ہیں) کہ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے۔ اور یاد رکھو یہ اللہ کا ذکر ہی ہے جس سے دلوں کو چین اور قرار ملتا ہے (اور شک و شبہ اور خوف و غم کے سارے کانٹے نکل جاتے ہیں) (۲۸)

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کے لیے خوش حالیوں ہیں اور (بالآخر) بہت اچھا ملے گا! (۲۹)

اور (اے پیغمبر!) اسی طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے تجھے ایک امت کی طرف بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں (اور ان سب میں سچائی کے پیغام براہِ اپنے اپنے وقتوں میں ظاہر ہو چکے ہیں) اور اس لیے بھیجا کہ جو بات تجھ پر اتاری ہے وہ ان لوگوں کو پڑھ کر سنا دے اور ان کا حال یہ ہے کہ سرے سے خدائے رحمن ہی کے قائل نہیں۔ تم (ان سے) کہہ دو "وہی میرا پروردگار ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں!" (۳۰)

اور (دیکھو) اگر ایسا ہو سکتا کہ کسی قرآن سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین کی (بڑی بڑی) مسافتیں طے ہو

(۹) قرآن کا عام اسلوب بیان یہ ہے کہ تو حیدرِ بیت و مناقبت سے تو حیدرِ الوہیت پر استدلال کرتا ہے چنانچہ یہاں بھی آیت (۱۳) سے سلسلہ بیان اسی طرف پھر گیا ہے۔ فرمایا مودیت کی پکی پکار رہی ہے جس کا خطاب اللہ سے ہو۔ جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مٹھی میں پانی بند کرنا چاہے اور اسے اپنے کندھوں تک لے جانا چاہے۔ معلوم ہے کہ وہ اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہ ہوگا، اس کی کوششیں بھٹک بھٹک کر رہ جائیں گی۔

آیت (۱۵) میں فرمایا۔ تمام مخلوقات اسی کے آگے چارونچا رہ چکی ہوئی ہے۔ کوئی ماننے یا نہ ماننے لیکن ہر اک کھد کھد سکتی ہے کہ حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں۔ تم جو احکام الہی سے سرتابی کرتی چاہتے ہو خود اپنے سارے کو دیکھ لو۔ جو اندازہ اس بارے میں انداز لایا گیا ہے اس سے کبھی وہ باہر نہیں جاسکتا۔ صبح کو چڑھتی دھوپ میں اس کا ایک خاص ڈھنگ ہوتا ہے، شام کو ڈھلکی دھوپ میں ایک خاص ڈھنگ۔ اگر خود دروہ قدرت الہی کے احکام و قوانین کے آگے ٹھیک اسی طرح تمہاری ہمتیاں بھی مٹھیں۔ خواہ تمہیں اقرار ہو تو وہ انکار۔

(۱۰) آیت (۱۷) مہمات معارف میں سے ہے اور سورت کے تمام مواضع کے لیے مرکزِ موعظت ہے۔ فرمایا۔ یہ جو کچھ بھی ہے "حق" اور "باطل" کی آویزش ہے۔ لیکن "حق" اور "باطل" کی حقیقت کیا ہے؟ کون سا قانون الہی ہے جو اس کے اندر کام کر رہا ہے؟ یہاں واضح کیا ہے کہ یہ "بھائے نفع" کا قانون ہے یعنی اللہ نے کائناتِ ہستی کے قیام و اصلاح کے لیے یہ قانون ٹھہرا دیا ہے کہ یہاں وہی چیز باقی رہ سکتی ہے جس میں نفع ہو۔ جس میں نفع نہیں وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ اسے نابود ہو جانا ہے۔

أَوْ كَلِمَةً هِيَ أَلْفٌ مِّمَّا تُحْسِبُونَ أَلْفًا يَأْتِيهِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ سَبِيلًا
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا أُخْصِيَهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرْنًا مِّنْ ذَا رِهْمٍ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ وَلَقَدْ أَسْمَعْنِي بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُ لَهُمْ

جائیں یا مردے بول اٹھے (تو ضرور اس قرآن سے بھی ایسا ہی ہوتا) مگر نہیں، ساری باتوں کا اختیار اللہ ہی کو ہے (اور اس کی یہ سنت
نہیں کہ ایسا کرے۔ وہ اپنا حکام ارشاد و ہدایت کے لیے نازل کرتا ہے۔ نہ کہ عجائب آفرینیوں کے لیے) پھر جو لوگ ایمان لائے
ہیں کیا وہ (اس بات سے) مایوس نہیں ہو گئے کہ (نہ ماننے والے کبھی ماننے والے نہیں؟ کیا انہوں نے یہ بات نہیں پالی کہ) اگر اللہ
چاہتا تو تمام انسانوں کو (ایک ہی امر حق دکھا دیتا؟) مگر اس نے ایسا نہیں چاہا۔ اس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ یہاں استعداد و عمل
کی آزمائش ہوں (اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے (وہ یوں ماننے والے نہیں) انہیں ان کے کرتوتوں کی پاداش میں کوئی
نہ کوئی سخت عسوت پہنچتی ہی رہے گی یا ایسا ہوگا کہ ان کے ٹھکانے کے قریب ہی آ نازل ہوگی یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب اللہ کا
وعدہ ظہور میں آنے والا ہے۔ بلاشبہ (اس کا وعدہ سچا ہے) کو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا! (۳۱) اور (اے پیغمبر!) تجھ سے پہلے بھی ایسا ہی
ہو چکا ہے کہ پیغمبروں کی فہمی اڑانی گئی اور ہم نے (اپنے مقررہ قانون کے مطابق) پہلے انہیں ڈھیل دی، پھر گرفتار کر لیا۔

اس نازک اور دقیق حقیقت کے لیے کسی صاف اور عمدتہ اور دو مثال بیان کر دی جس کے معاینہ سے کوئی انسانی نگاہ بھی غور نہیں ہو
سکتی؟ فرمایا۔ جب پانی پر سنا ہے اور زمین کے لیے شادابی و گل ریزی کا سامان مہیا ہونے لگا ہے تو ہم دیکھتے ہو کہ تمام وادیاں نہروں کی طرح
رداں ہو جاتی ہیں لیکن پھر کیا تمام پانی رک جاتا ہے؟ کیا سیل بیکل اور کوڑا کرکٹ اپنی اپنی جگہ ختم رہتے ہیں؟ کیا زمین کی گودان کی حفاظت
کرتی رہتی ہے؟ انہیں زمین کو اپنی نشوونما کے لیے جس قدر پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ جذب کر لیتی ہے، مٹی نالوں میں جس قدر رہانی ہوتی
ہے اسے پانی دور رکھ لیتے ہیں مابقی پانی جس تیزی کے ساتھ گرا تھا وہی تیزی سے پہنچ جاتا ہے۔ سیل بیکل کوڑا کرکٹ جھاگ بن بن کر
سمندر اور بھرتا ہے۔ پھر پانی کی روانی اسے اس طرح اٹھا کر لے جاتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کا ایک ایک گوشہ و کجہ جاؤ۔ کہیں ان کا نام
دشتان بھی نہیں ملے گا!

اسی طرح جب پانی سو نہ یا اور کسی طرح کی دھات آگ پر پھرتا ہے تو کھوکھٹ الگ ہو جاتا ہے، خالص دھات الگ نکل آتی ہے۔
کھوکھٹ کے لیے بھرا ہوا جاتا ہے۔ خالص دھات کے لیے باقی رہتا!

ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں ہلکے اٹھ کا قانون کام کر رہا ہے۔ یہاں باقی رہنا اسی کے لیے ہے جو نافع ہو۔ جو نفع نہیں وہ
جھانٹ دیا جائے گا۔ یہی حقیقت ”حق“ اور ”باطل“ کی ہے۔ ”حق“ وہ بات ہے جس میں نفع ہے پس وہ کبھی نفع والی نہیں سکتا۔ ”باطل“ وہ بات
باقی رہنا اس کا قدرتی خاصہ ہے اور ”حق“ کے معنی ہی قیام و ثبات کے ہیں۔ لیکن باطل وہ ہے جو نافع نہیں اس لیے اس کا قدرتی خاصہ ہی یہ
ہوا ہے کہ کٹ جائے، ٹھوہر جائے، ٹپ جائے۔ ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوًّا﴾

اسی حقیقت کا ایک گوشہ ہے جسے ہم نے ”ہلکے اٹھ“ کی شکل میں دیکھا ہے۔ لیکن قرآن نے ”خالص“ نہیں کہا ”نفع“ کہا۔ کیونکہ مصالح

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ اَقَمْنِ هُوَ قَابِمْ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا ۖ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ اَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَخْلَعُ فِي الْاَرْضِ اَمْ يَخْلَعُ فِي السَّيْبِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَبْوَةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ

تو دیکھو ہمارا ضمیر آیا ہوا بدلہ کیا تھا اور کس طرح ظہور میں آیا؟ (۳۲)

پھر جس ہستی کے علم و احاطہ کا یہ حال ہے کہ ہر جان پر نگاہ رکھتی ہے کہ اس نے اپنے عملوں سے کہیں کمائی کی؟ (دو کیا ان ہستیوں کی طرح سمجھ لی جاسکتی ہے جنہیں ان لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے؟) اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ضمیر ہار کئے ہیں۔ (اے تفسیر!) ان سے پوچھ دو کہ ان کے اوصاف بیان کرو۔ یا پھر تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دینی چاہے ہو جو خدا سے بھی معلوم نہیں کہ زمین میں کہاں ہے؟ یا پھر شخص ایک دکھاوے کی بات ہے جس کی بات کوئی اصلیت نہیں؟ اصل یہ ہے کہ مگرہوں کی نگاہوں میں ان کی دیکھائیاں خوشنما بن گئیں اور راہ حق میں قدم اٹھانے سے رک گئے اور جس پر اللہ (کا مہیاہی کی) راہ بند کر دے تو کون ہے جو اسے راہ دکھانے والا ہو سکتا ہے؟ (۳۳)

ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور آخرت کا عذاب یقیناً بہت زیادہ سخت ہو گا۔ اور کوئی نہیں جو انہیں اللہ (کے قوانین کی پکڑ) سے بچا سکے! (۳۴) متقی انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہی ہے جو باغ ہو۔ کارخانہ ہستی کی فطرت میں بنادہ اور تکمیل ہے اور تکمیل جب ہی ہو سکتی ہے جب کہ صرف باغ اشیاء ہی باقی رہی جائیں۔ غیر باغ چھانٹ دی جائیں۔

ایسی حقیقت ہے جسے قرآن نے چاہا "فقدما باق" سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یعنی حق کا فیصلہ۔ حریف تفریق کے لیے تفسیر کا قاضی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر آیت (۱۸) میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔ اسی قانون کا یہ نتیجہ ہے کہ جو لوگ احکام حق قبول کرتے ہیں ان کے لیے خوشی ہوتی ہے۔ جو نہیں کرتے ان کے لیے محرومی ہوتی ہے۔ کیونکہ جنہوں نے قبول کیا ان کے اعمال باغ ہو گئے۔ اب باغ مکمل نہیں سکا جنہوں نے انکار کیا وہ غیر باغ ہو گئے۔ غیر باغ باقی نہیں رہ سکتا!

(۱۱) آیت (۱۹) میں فرمایا: جسے حق کا علم و عرفان حاصل ہو گیا اور جس نے جان لیا کہ یہ بات سچائی ہے یہ سچائی نہیں، کیا اس کا اور اس آدمی کا ایک ہی علم ہو سکتا ہے جو ہر جگہ کی میں ہے اور حق کے مشاہدہ سے اندھا ہو رہا ہے؟ یعنی پہلا تو علم و بصیرت قوی کر رہا ہے۔ دوسرے کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہتا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ پس پہلے کی جگہ علم کی ہوتی۔ دوسرے کی جگہ وکوری کی ہوتی۔ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ﴿اِنَّمَا يَنْتَظِرُ لَكَ لَوْ اَلَّا تَاب﴾ بصیرت پذیر وہی ہو سکتے ہیں جو اصحابِ دانش ہیں۔ جنہوں نے دانش و ہم سے منہ موڑ لیا ان سے کوئی توقع نہیں۔

(۱۲) اس کے بعد ان لوگوں کے اعمال کتنا ہے جنہوں نے احکام حق قبول کیے اور دنیا کے لیے باغ ہو گئے۔ یہ اعمال کیا کیا ہیں؟

(۱) اللہ کی بندگی کا عہد پورا کرتے ہیں۔ اپنی مودیت میں ہے اور کمال ہیں۔
(ب) اللہ نے جو شے جوڑ دی ہے انہیں علم و انصافی سے توڑنے نہیں بلکہ برداشت کا پاس کرتے اور ہر لحاظ کا حق ادا کرتے ہیں۔

الْمُتَّقُونَ ۖ تَجَوَّيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ
الْقَارُ ۖ وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَغْرُقُونَ بِمَا أُتْرِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ ۚ مَنْ يَنْكُرْ نَعْمَةً قُلِ
إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ آعْبَدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرَكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْبٍ ۖ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ لِحُكْمِهَا
عَزِيزًا وَلَئِنْ تَتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۖ

اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے اور اس کے تلے نہریں رواں ہیں (جن کی آبیاری اسے ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھتی ہے) اس کے پھل دائمی ہیں (کبھی ختم ہونے والے نہیں) اس کے درختوں کی چھاؤں بھی بھٹکی کی (کبھی بدلنے والی نہیں) یہ ہے ان لوگوں کا انجام جنہوں نے تقویٰ کی راہ اختیار کی اور کافروں کا انجام آگ ہے! (۳۵)

اور (اسے متغیر!) جن لوگوں کو ہم نے کتاب (ہدایت) دی ہے (یعنی یہ یوں دوساریں) کو اس بات سے خوش ہوتے ہیں جو حق پر اتاری گئی ہے اور ان جماعتوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اس کی بعض باتوں سے انکار ہے، تو تم کہہ دو ”مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور کسی ہستی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ اسی کی طرف تمہیں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رخ ہے!“ (۳۶)

اور اسی طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے اسے (یعنی قرآن کو) ایک عربی فرمان کی شکل میں اتارا (یعنی عربی زبان میں اتارا) اگر حصول علم کے بعد تو نے ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی تو سمجھ لے کہ پھر اللہ کے مقابلہ میں نہ تو تیرا کوئی کارساز ہوگا نہ بچانے والا! (۳۷)

اس عمل میں تمام حقوق العباد آگئے جس طرح پہلی بات میں حقوق اللہ آگئے ہیں۔

(۱) آخرت کی فکر سے بے پروا نہیں ہوتے۔ جو کچھ کرتے ہیں، اس میں خوف آخرت کی ٹھٹک موجود ہوتی ہے۔ دو یقین رکھتے ہیں کہ کسی کے آگے ایک دن حساب دینا ہے اور حساب کی سختی پیش آنے والی ہے۔

(۲) اللہ کی محبت میں ہر طرح کی ناگوار حالتیں مبروہات کے ساتھ جھیل لیتے ہیں۔ شدتوں اور محنتوں سے منہ نہیں موڑتے۔ آزمائشوں کو پیشہ نہیں دیکھتے۔

(۳) نماز اس کی ساری شرطوں کے ساتھ قائم رکھتے ہیں۔

(۴) جو کچھ کھاتے ہیں اسے صرف اپنے نفس ہی پر خرچ نہیں کرتے۔ دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ کھلے طور پر بھی، پوشیدہ طور پر بھی۔

(۵) بدی کے بدلے بدی کرنا ان کا شیوہ نہیں۔ کوئی ان کے ساتھ سختی ہی برائی کرے یہ بھلائی ہی سے پیش آئیں گے! (۱۳) آیت (۳۶) میں یہ حقیقت واضح کی کہ اللہ کی کتاب ہدایت ملحق کے لیے نازل ہوتی ہے۔ عجب آپ آفرینیوں کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ اگر کوئی کتاب اس لیے نازل ہوئی ہوتی کہ پہاڑوں کو چھادے اور مردوں سے صدائیں نکال دے تو تم پر بھی ایسی ہی چیز اتارتی، لیکن نہایت ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ اس طرح کی کجائیاں آفرینیوں کی فرمائش اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں بھائی کی طلب نہیں۔ اگر طلب ہوتی تو پہاڑوں کے چٹنے کا انتھارہ کرتے۔ یہ دیکھتے کہ انسانوں کے دلوں کو گسراوا چلاتی ہے اور مردہ جسموں کی جگہ مردوں کو کس طرح زندہ کر دیتی ہے؟

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرُسُلٍ أَن يَأْتِيَهُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝۸ تَمَحَّوْا لِلَّهِ مَا يَشَاءُ وَيُعْذِرُ ۝۹ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝۱۰ وَإِن مَّا لِرَبِّكَ بِغَضِّ الَّذِينَ يَعْدُهُمْ أَوْ لَكُوْفَيْتِكَ فَلِأَمْنًا عَلَيْنِكَ الْبَلُغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝۱۱ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَخُكُّهُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۱۲

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے بھی (بے شمار) پیغمبر قوموں میں پیدا کیے اور (دو تیری ہی طرح انسان تھے) ہم نے انہیں بیویاں بھی دی تھیں اور اولاد بھی، اور کسی پیغمبر کے لیے یہ بات نہ ہوتی کہ وہ (خود) کوئی نشان لگا دے گا مگر اسی وقت کہ اللہ کا حکم ہوا ہو۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے۔ (۳۸) اللہ جو بات چاہتا ہے منادیتا ہے، جو چاہتا ہے نفل کر دیتا ہے۔ اور کتاب کی اصل و بنیاد اسی کے پاس ہے (۳۹)

اور ہم نے ان لوگوں سے (یعنی کفار مکہ سے ظہور رنج کے) جو وعدے کیے ہیں (کچھ ضرور نہیں کہ بیک دفعہ سب ظہور میں آ جائیں) ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض باتیں ہم تجھے تیری زندگی ہی میں دکھادیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے تیرا وقت پورا کر دیں۔ بہر حال جو کچھ تیرے ذمہ ہے وہ یہی ہے کہ پیام حق پہنچا دینا۔ ان سے (ان کے کاموں کا) حساب لینا ہمارا کام ہے۔ تیرا کام نہیں۔ (۴۰)

پھر کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سر زمین کا قصد کر رہے ہیں؟ اسے اطراف سے گھٹاتے ہوئے (اور خالموں پر عرصہ حیات تنگ کرتے ہوئے؟) اور اللہ ہے جو فیصلہ کرتا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کا فیصلہ ال سکے۔ وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے (۴۱)

(۱۳) آیت (۳۸) میں فرمایا: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم نے ترجمہ میں اختیار کیا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بات کے مقررہ وقت کے لیے ایک نوشت ہے۔ یعنی طے شدہ موعدا ہے اور وہ اس سے پہلے ظہور میں نہیں آ سکتی۔ (۱۵) آیت (۴۰) سے آخر سورت تک سورت کے تمام مواضع کا خلاصہ ہے۔ فرمایا: تمہارے ذمے جو کچھ ہے وہ تو یہ ہے کہ پیام حق پہنچا دو۔ محاسبہ اللہ کا کام ہے اور وہ حساب لے کر رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جن جن باتوں کا وعدہ کیا گیا ہے تمہاری زندگی ہی میں ظاہر ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بعد ظہور میں آئیں۔ یہ بات کہ ان نتائج و عواقب کا ظہور تمہارے سامنے نہ ہوا، موعدا الہی کی صداقت پر کچھ اثر نہیں ڈال سکتی۔

یہ بات مختلف سورتوں میں بار بار کہی گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس سے مقصود صرف یہی نہیں تھا کہ مستقبل کی خبر دے دی جائے بلکہ یہ حقیقت بھی واضح کرنی تھی کہ کوئی شخصیت کتنی ہی اہم ہو لیکن پھر شخصیت ہے اور کار و بار حق کا معاملہ اس کی موجودگی و عدم موجودگی پر متوقف نہیں۔ جو کچھ ہوا چاہے اور جو کچھ ہونے والا ہے بہر حال ہو کر رہے گا۔ خواہ پیغمبر اپنی زندگی میں اس کا ظہور دیکھ لے یا نہ دیکھ سکے۔ پھر غور کرو کہ تاریخ کا ظہور بھی ٹھیک ٹھیک اسی طرح ہوا۔ جن باتوں کی خبر دی گئی تھی ان کا یہ احوال خود پیغمبر اسلام ﷺ کی زندگی ہی میں ظاہر ہو گیا یعنی انہوں نے دنیا چھوڑنے سے پہلے تمام جزیرہ عرب کو حاکم کوش اسلام پایا۔ البتہ بعض باتوں کا ظہور آپ کے بعد ہوا۔ مثلاً منافقوں کا

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَبَدَّلَ اللَّهُ أَمْرَهُمْ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۖ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُلِّيَ الدَّارُ ۖ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۖ قُلْ كُلُّي بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٣٢﴾

اور جو لوگ ان سے پہلے مکر کر چکے ہیں انہوں نے بھی (دعوت حق کے مقابلہ میں) غلطی تدبیریں کی تھیں سو (باد رکھو) ہر طرح کی تدبیریں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر انسان کیا کمائی کر رہا ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں کہ کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا انجام یہ خیر ہونے والا ہے! (۳۲)

(اے ظالمین!) مگر حق کہتے ہیں: تو خدا کا بھیجا ہوا نہیں۔ تو کہہ دے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی پس کرتی ہے اور اس کی جس کے پاس کتاب کا علم ہے! (۳۳)

استعمالِ بیرونی فتوحات کا حصول اور خلافتِ ارضی کے وعدہ کی تکمیل۔

آیت (۳۱) میں خبر دی گئی ہے کہ وہ مربع الحساب ہے اس لیے ظہورِ دنیا کا وقت دور نہیں۔ نیز یہ کہ دعوت حق کی فتح مندی اس طرح ظہور میں آئے گی کہ ہندوستان کے اطراف و جوابِ قریش مکہ کے تسلط سے کتنے جاگیریں گے اور بالآخر مکہ بھی فتح ہو جائے گا۔ آخری آیت میں واضح کر دیا کہ حق و باطل کی موجودہ آویزش کا نقطہ نزاع کیا ہے؟ فرمایا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو۔ مگر کہتے ہیں نہیں، تم بھیجے ہوئے نہیں۔ اب قانونِ قضاءِ باطن کے مطابق فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے اور اس کی شہادت پس کرتی ہے۔

اللہ کی شہادت سے مقصود بھی قضاءِ باطن اور باطنی الٰہ کے قانون کا نفاذ ہے جو ظاہر ہو کر بتا دیتا ہے کہ حق کس کے ساتھ تھا اور باطل کا کون پرستار تھا۔ مزید تشریح کے لیے تفسیر سورہ قاتحہ کا مطالعہ کرو۔

آيَاتُهَا : 52

سُورَةُ الْاِزْهِيْمِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعَاهُمَا: 7

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ يَكْتُبُ أَزْوَاجَهُ إِلَيْكَ يُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ٥ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَنُفِّلَ لِلْكَافِرِينَ مِنَ
عَذَابِ شِدْدِيهِ ٦ الَّذِينَ يَسْتَحْيُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَيَبْغُونَهَا عَوَجَاءً أَوْ كِبَاحًا فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٧ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُتَبَيَّنَ
لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى

الف-لام-را

یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تجھ پر اتاری ہے تاکہ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں تارکیوں سے نکالے اور روشنی میں لائے۔ غالب اور ستودہ خدا کی راہ ہے۔ (۱) وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے (اور سب اسی کے احکام کے آگے جھکے ہوئے ہیں) اور عذاب سخت کی خرابی ہے ان منکروں کے لیے (۲) جنہوں نے آخرت چھوڑ کر دنیا کی زندگی پسند کر لی۔ جو اللہ کی راہ سے انسانوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں اس میں کئی ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں کہ بڑی گہری گمراہی میں جا رہے۔ (۳)

اور ہم نے کوئی متغیر دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ اپنی قوم ہی کی زبان میں پیام حق پہنچانے والا تھا تا کہ لوگوں پر مطلب واضح کر دے۔ پس اللہ جس پر چاہتا ہے (کامیابی کی) راہ کم کر دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے کھول دیتا ہے۔ وہ غالب ہے حکمت والا! (۳)

(۱) اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انبیاء کے ظہور اور اس کے احوال و ظروف اور نتائج و مجموعی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان ہے۔ یعنی اس باب میں ان کی موعظت و نقل کی گئی ہے۔ پھر سلسلہ بیان دعوت قرآن کے ظہور پر متوجہ ہو گیا ہے اور واضح کیا ہے کہ جو نتائج ہمیشہ نقل چکے ہیں ویسے ہی نتائج اب بھی نقل کیے گئے۔ آخر میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دعوت قرآن دراصل دعوت ابراہیمی کی تجدید ہے اور اسی عہد الٰہی کا ظہور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔

ایک خاص بات یہ بھی نمایاں ہے کہ خطاب کا رخ زیادہ تر دوسرے قریبی کی طرف ہے جن کے ہاتھ میں ملک کی ریاست و پیشوائی کی

(۲) ہدایت روشنی ہے اور ضلالت تاریکی، سنت الہی یہ ہے کہ جب تاریکی پھیل جاتی ہے تو وہ ہدایت و حق کے ذریعہ سے انسانوں کو تاریکی سے نکال دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کا تصور اسی روشنی کا پیام ہے اور ایسا ہی پیام حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَافَظًا مِنْ الْقُلُوبِ إِلَى التَّوْبَةِ لَوْ دَرَّ هُمْ بِأَنَّهُمُ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ⑤ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِذْ كُنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ كُفْرٍ إِذْ أَنْهَكُم مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ⑥ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ⑦

اور روشنی میں لائے۔ نیز یہ کہ اللہ کے (فیصلہ کن) واقعات کا تذکرہ کر کے دہلا دھکت کرے۔ کیونکہ ہر اس انسان کے لیے جو صبر و شکر کرنے والا ہے اس تذکرہ میں (عبرت و موعظت کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں! (۵)

اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو (دہلا دھکت کرتے ہوئے) کہا تھا: "اللہ نے تم پر جو احسان کیے ہیں انہیں نہ بھولو۔ اس نے تمہیں خاندانِ فرعون (کی غلامی) سے نجات دی (اور یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے؟) وہ تمہیں کیسے جالاکا و غلامیوں میں ڈالتے تھے؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے (تاکہ تمہاری تعداد بڑھنے نہ پائے) تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے (کہ ان کی ہاتھیاں بن کر زندگی بسر کریں) دیکھو اس صورت حال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے کیسی سخت آزمائش تھی؟" (۶)

"اور کیا وہ وقت بھول گئے جب تمہارے پروردگار نے (اپنے اس قانون کا) اعلان کیا تھا؟" اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں بخشوں گا اور اگر ناشکری کی تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے!" (۷)

(۳) سورہ ہود کے آخری نوٹ میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ کیوں گذشتہ اقوام کے قائل و ایام کو "ایام اللہ" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں فرمایا کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو وحی الہی سے ایسا ہوا تھا کہ اپنی قوم کو "ایام اللہ" کی عبرتیں اور ہمتیں یاد دلانے۔ کیونکہ ان میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے فتح و کامرانی کی بڑی بڑی نشانیاں پوشیدہ ہیں۔

نبی اسرائیل مصر میں عرصہ تک مظلومی و مستہزوی کی زندگی بسر کر چکے تھے۔ اس لیے طبیعتوں میں مایوسی و بے ہمتی سرایت کر چکی تھی۔ مستقبل کے فتح و اقبال کی بشارتیں سننے مگر اپنے دل میں مزم و ہمت کے دلوں میں نہیں پاتے تھے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انہیں "ایام اللہ" کے تذکرے سناؤ۔ ان تذکروں میں تو ائمین حق کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔ یہ دلیلیں واضح کردہ ہیں کی کہ جو لوگ مصائب و محن کے مقابلہ میں ہمت نہیں ہار دیتے، سچائی کی راہ میں جتے رہتے ہیں اور سستی و ملل سے گھبراتے نہیں۔ ان کی کامیابی قطعی اور امن ہوتی ہے اور ہمیشہ ایسے ہی لوگ فتح و کامرانی سے ہم آغوش ہوتے ہیں!

میں وجہ ہے کہ آیت (۵) میں فرمایا۔ اس تذکرہ میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

(۳) "صبر" کے معنی یہ ہیں کہ مظلوم مصیبتوں کے مقابلہ میں جھک نہ رہا۔ "شکر" کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی بخشی ہوئی قوتوں کی قدر کرنا اور انہیں لچک لچک کام میں لانا۔ آیت (۷) میں فرمایا۔ خدا کا یہ مقررہ قانون ہے کہ جو قوم شکر کرتی ہے۔ یعنی خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر بجالاتی ہے اور انہیں لچک لچک طور پر کام میں لاتی ہے خدا اسے اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے لیکن جو کفرانِ نعمت کرتی ہے یعنی قدر شناسی نہیں

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ لَكُمْفَرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفِيْرٌ خَبِيْرٌ ۝۱۱ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدُ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوْا أَيْدِيَهُمْ فِيْ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا
تَدْعُوْنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝۱۲ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوْكُمْ لِيُغَيِّرَ
لَكُمْ مِّنْ دُنُوْبِكُمْ وَيُوْخِزَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوْا إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُصَدِّقُوْنَ
عَمَّا كَانِ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاقْتُونَا يَسُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ۝۱۳ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

اور موسیٰ نے کہا "اگر تم اور وہ سب جو زمین میں بستے ہیں کفرانِ نعمت کریں تو (اللہ کو اس کی کیا پروا ہو سکتی ہے؟) اللہ کی
ذات تو بے نیاز اور ستودہ ہے (لیکن محرومی و ہلاکت خود تمہارے لیے ہوگی)" (۸)

"پھر کیا تم تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور وہ قومیں جو
ان کے بعد ہوئیں اور جن کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے؟ ان تمام قوموں کے پاس ان کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے
تھے لیکن انہوں نے ان کی باتیں انہی پر لوٹا دیں اور کان دھرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا۔ جو بات لے کر تم آئے
ہو ہمیں اس سے انکار ہے اور جس بات کی طرف تم ہاتھ دھرتے ہو ہمیں اس پر یقین نہیں۔ ہم شک و شبہ میں پڑ گئے ہیں" (۹)
ان رسولوں نے کہا "کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ وہ اللہ کد آسمان و زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تمہیں بار بار
بے کہ تمہارے گناہ بخش دے اور ایک مقررہ وقت تک (زندگی و کامرانی کی) تمہیں دے"

اس پر قوموں نے کہا "تم اس کے سوا کیا ہو کہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہو۔ اور پھر چاہتے ہو جن معبودوں کو ہمارے
باپ دادا پوجتے آئے ہیں ان کی پوجا کرنے سے ہمیں روک دو۔ اچھا، (اگر ایسا ہی ہے تو) کوئی واضح دلیل پیش کرو" (۱۰)
ان کے رسولوں نے جواب میں کہا "ہاں ہم اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ تمہاری ہی طرح آدمی ہیں

کرتی، وہ محرومی و نامرادی کے عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کا سخت عذاب ہے، جو کسی انسانی گروہ کے حصے میں
آتا ہے۔

غور کرو حقیقت حال کی کتنی چلی تعبیر ہے؟ جو فریاد گروہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ مثلاً خدا نے اسے فتح مندی و کامرانی
عطا فرمائی ہے وہ اس نعمت کو پیچھا نہا، اسے ٹھیک طور پر کام میں لایا اور اس کی حفاظت سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ اور زیادہ نعمتوں کے حصول کا
مستحق ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جو ایسا نہیں کرتا کیا اس کی نامرادی و تباہی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ⑪ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَّقَلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ⑫ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اإِزْلَمُوا لِسْلَهُمْ لَنُغَرِّجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ⑬ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ⑭ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ⑮

لیکن اللہ جس بندہ کو چاہتا ہے اپنے فضل و احسان کے لیے چن لیتا ہے۔ اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی سزا دکھائیں مگر ہاں یہ کہ اللہ کے حکم سے ہو اور اللہ ہی ہے جس پر ایمان رکھنے والوں کا بھروسہ ہے۔
 ”اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ حالانکہ اسی نے ہماری (زندگی و معیشت کی) راہوں میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہم ان ایذاؤں پر صبر کریں گے جو تم ہمیں دے رہے ہو، بس اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔“ (۱۲)

اور منکروں نے اپنے رسولوں سے کہا ”ہم تمہیں اپنے ملک سے ضرور نکال باہر کریں گے یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ“ (جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا) تو ہم نے رسولوں پر وحی بھیجی: ”اب ایسا ضرور ہو گا کہ ہم ان خالموں کو ہلاک کر ڈالیں (۱۳) اور ان کے بعد تمہیں اس سر زمین میں جگہ دیں“ یہ ہے نتیجہ اس کے لیے جو ہماری (حکومت و عدالت کی) جگہ سے ڈرا۔ نیز (پاداش عمل کی) سببیہ! (۱۴)

غرض کہ پیغمبروں علیہم السلام نے فتح مندی طلب کی اور ہر سرکش ضدی (جس نے حق کا مقابلہ کیا تھا) نامراد ہوا۔ (۱۵)

(۵) سورہ ہود کے آخری نوٹ میں ایام و وقائع کا بحث گزر چکا ہے۔ اسے پیش نظر رکھو اور دیکھو یہاں تمام ایام و وقائع کے مجموعی نتائج و سنن کس طرح بیان کیے جا رہے ہیں اور کس طرح ان کے جزئیات کو ایک کلی حقیقت کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی سب کا محور ایک ہی طرح ہوا تھا سب کے ساتھ ان کی قوموں نے ایک ہی طرح کا سلوک کیا تھا، سب کی دعوت ایک ہی تھی، سب کو جو بات ایک ہی طرح کے ملے تھے اور پھر نتیجہ بھی ہر واقعہ میں ایک ہی طرح کا نکلا۔ ہر رسول اور اس کے ساتھی کا سیاب ہوئے، ہر سرکش اور مقابل نامراد ہوا۔ قرآن کے یہی مقامات ہیں جنہوں نے ایام و وقائع کے سنن و بسائر صاف واضح کر دیے ہیں اور اس باب میں ہم نے جو مواد اصول و حرب کیے ہیں وہ تمام انہی تصریحات سے ماخوذ ہیں۔

(۶) حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا: کیا پچھلے قوموں کے ایام و وقائع تم تک نہیں پہنچے؟ یعنی تم نہیں سن چکے ہو؟ پھر تین قوموں کا ذکر کیا جن کے حالات سے نہ تو فی اسرائیل بے خبر تھے نہ مصر کے باشندے بے خبر ہو سکتے تھے جہاں ان کی نشو و نما ہوئی تھی۔ البتہ قوموں کا حال چونکہ اس دور مشہور نہ تھا اس لیے صرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَنْفَعُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ میں یہ پہلو بھی موجود ہے

مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۖ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسَبِّغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَمَيِّتٍ ۚ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ يَئْسًا يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝ وَبَرُّوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ

اس کے پیچھے دوزخ ہے (یعنی دنیا کی نامرادی کے بعد آخرت کی نامرادی پیش آنے والی ہے) وہاں خون اور پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ (۱۶) وہ ایک ایک گھونٹ کر کے منہ میں لے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا۔ ہر طرف سے اس پر موت آنے کی مکرمرے گا نہیں۔ اس کے پیچھے ایک سخت عذاب لگا ہوا ہے! (۱۷)

جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا تو ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا امیر کہ آندھی کے دن ہوا لے اڑے۔ جو کچھ انہوں نے (اپنے اعمال کے ذریعہ سے) اکٹایا ہے اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ یہی گمراہی کی حالت ہے جو بڑی ہی گہری گمراہی ہے! (۱۸)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو ایک فعلِ مٹ کی طرح نہیں بنادیا ہے، کسی مصلحت سے بنایا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہم سب کو ہنادے اور ایک نئی پیداؤں نمودار کر دے۔ (۱۹) ایسا کرنا اس پر کچھ دشوار نہیں! (۲۰)

اور (دیکھو قیامت کے دن) سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہو گئے۔ پس ناقوانوں نے سرکشوں سے کہا "ہم (دنیا میں) تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، پھر کیا آج تم ایسا کر سکتے ہو کہ اللہ کے عذاب سے کچھ بچاؤ کر دو؟"

کہ بہت سی قومیں تھیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔

(۷) آیت (۱۰) پر غور کرو۔ قوموں کا ہمیشہ یہی جواب رہا کہ ہمیں تمہاری رحمت کی سچائی میں شک ہے، ہم نہیں مانتے لیکن پیغمبروں کی پکار بھی یہی رہی کہ ﴿أَفَبَى اللَّهِ شَلَّتْ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ کس بارے میں تمہیں شک ہو رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے؟ یعنی اس ہستی کے بارے میں جس کا اعتقاد تمہاری فطرت کے خیر میں موجود ہے اور تمہارے دل کا ایک ایک ریشہ کہہ رہا ہے کہ ایک ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ہستی موجود ہے؟ دنیا کی ہر بات میں تم شک کر سکتے ہو لیکن اس بارے میں تم شک نہیں کر سکتے۔ تم کیونکر جرات کر سکتے ہو کہ اپنے دل کے یقین سے انکار کر دو، اپنی روح کے اعتقاد سے منکر ہو جاؤ خود اپنی نسبت شک کرنے لگو؟

یہ قرآن کی معجزانہ بلاغت ہے کہ صرف ایک چھوٹے سے جملے اور استہکامِ تقریری میں دوسرے کچھ بیان کر دیا جو زیادہ سے زیادہ اس بار میں کہا جاسکتا ہے اور جو استدلال کی انہما، اثبات کی تحکیم اور سارے برہانوں اور حجتوں کا جامع و مانع خلاصہ ہے۔ یعنی ﴿أَفَبَى اللَّهِ شَلَّتْ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (تفصیل کے لیے دیکھو تفسیر سورہ قاح)

الضُّعْفَاءِ اللَّيِّينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا قَهْلَ أَنْتُمْ مُعْتُونُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ
بَيْنِي وَقَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرٌ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ۝
وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا
كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ
مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۝ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَفْتَرُ كُفُّونَ مِنْ قَبْلِ ۝ إِنَّ

انہوں نے کہا "اگر اللہ ہم پر بھلائی کی کوئی راہ نکھولے تو ہم بھی تمہیں کوئی راہ دکھاتے۔ (ہم تو خود بھی عذاب میں پڑے ہوئے ہیں)
خود ہمیں پس خود اور ہمیں نہیں، ہمارے لیے دونوں حالتیں برابر ہو گئیں۔ ہمارے لیے آج کسی طرح چھوڑنا نہیں" (۲۱)
اور (دیکھو) جب فیصلہ ہو چکا تو شیطان بولا "بلاشبہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ سچا وعدہ۔" (اور وہ پورا ہو کر رہا) اور میں
نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر اسے پورا نہ کیا۔ مجھے تم پر کسی طرح کا تسلط نہ تھا (کہ تم میری پیروی پر مجبور ہو گئے ہو) جو کچھ پیش
آیا وہ صرف یہ ہے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میرا جواب قبول کر لیا پس اب مجھے ملامت نہ کرو۔ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔
آج کے دن تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں نہ تمہاری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ تم نے اب سے پہلے (دنیا میں) جو مجھے (اللہ کا)
شریک ٹھہرایا تھا (کہ اس کے احکام کی طرح میرے حکموں کی بھی اطاعت کرنے لگے تھے) تو میں اس سے بیزار ہی ظاہر کرتا
ہوں۔ بلاشبہ ظلم کرنے والوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے! (۲۲) اور (دیکھو) جو لوگ ایمان لائے تھے اور جنہوں نے

(۸) آیت (۱۲) میں پیغمبروں کا قول نقل کیا ہے کہ ﴿وَمَا لَنَا إِلَّا نُحْشِلُ عَلَى اللَّهِ وَ لَقَدْ هَدَانَا سُبُلًا﴾ اس آیت میں "ہدایت"
اور "سبیل" سے مقصود ہدایتِ حق اور سبیلِ دین نہیں ہے جیسا کہ مفسروں اور مترجموں نے سمجھا ہے بلکہ ہدایت ربوبیت کا عام فیضان ہے اور اسی میں
الطوب خطاب کا استدلال پوشیدہ ہے۔ یعنی ہم تمہارے علم و تہذیب سے کیوں ہراساں ہوں؟ کیوں اللہ کی تائید و نصرت پر مجبور نہ کریں؟ جس جنتی
نے زندگی و معیشت کی تمام باتوں میں ہماری رہنمائی کا سامان کر دیا ہے، کیا حق و باطل کی اس آویزش میں ہم پر اور ہدایت نہ نکھول دے گی؟ انہی چیز
ہے کہ اس کے بعد کہہ: ﴿وَلَتُضَرِّبُنَّ عَلَى مَا أَنْفَضْتُمْ﴾ (ہم ضرور صبر کریں گے اور ضرور ایسا ہوگا کہ ہمیر کا نتیجہ ہمارے حصہ میں آئے۔
اگر یہاں "ہدایت" کو "ہدایتِ حق" سمجھا جائے تو خطاب کا سارا زور اور استدلال مفلکد ہو جاتا ہے۔

(۹) آیت (۱۸) پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دعا اور ایسا م اللہ کا ذکر کہ تم ہو گیا۔ آیت (۱۹) سے نیا خطاب شروع ہوتا ہے۔ الہت یہ خطاب
بھی پہلے بیان ہی کا تہہ ہے فرمایا کہ تمہیں باطن کی حقیقت پر غور نہیں کرتے! یعنی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کائنات ہستی کی ہر چیز اس طرح
واقع ہوئی ہے کہ صاف نظر آتا ہے یہ سب کچھ کسی خاص مصلحت و مقصد سے بنایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالعموم کسی سوچے ہوئے مقصد اور غرض
ہوئی مصلحت کے لیے یہ ظہور میں آ گیا ہو۔ پھر اگر تم دیکھو ہے ہو کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کسی مصلحت کے ساتھ بنائی گئی ہے تو کیونکر ممکن ہے کہ
خود ہماری ہستی کی پیدائش میں کوئی خاص مصلحت پوشیدہ نہ ہو اور کہ وارضی کی یہ سب سے بڑی اور شرف مخلوق محض ہے کہ وہ مٹ جائے گی ہی ہو؟
اگر وہ چاہے تو تمہیں چھان دے اور ایک نئی قوم کی تخلیق کا سامان کر دے کیونکہ اس کا ٹھہرایا ہوا قانون یہی ہے کہ جو جماعت غیر باطن
ہو جائے اسے مٹ جانا ہے اور اس کی جگہ نئے باطن و مصلحت جماعت کو ظہور میں آتا ہے۔ ﴿وَمَا ذَلِيلٌ عَلَى اللَّهِ يَعْزِلُ﴾

الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۳۰ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝۳۱ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَّبَ اللَّهُ مَقَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝۳۲ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝۳۳ وَمَقَلٌ كَلِمَةً خَبِيثَةً كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝۳۴ يُقَدِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۝۳۵ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۝۳۶

نیک کام کیسے تھے وہ (قیمم اہدی کے) ہانوں میں داخل ہو گئے ان کے لئے نہریں بہ رہی ہیں۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ انہی میں رہیں گے (ان کی راحتوں کے لیے کبھی ذوال نہیں)۔ وہاں ان کے لیے (ہر طرف سے) دعاؤں کی پکار یہی ہے کہ تم پر سلامتی ہو! (۲۳) کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح ایک مثال بیان کی؟ ایک اچھی بات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھا درخت۔ جڑ اس کی جھمی ہوئی اور شہنیاں آسمان میں پھیلی ہوئیں۔ (۲۴) اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل پیدا کرتا رہتا ہے۔ (اس کی شہنیاں کبھی بغیر پھل کے نہیں رہ سکتیں) اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سوچیں سمجھیں! (۲۵)

اور اچھی بات کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک نکما درخت۔ زمین کی سطح پر اس کی جڑ کھوکھلی۔ جب چاہا اکھاڑ پیچکا۔ اس کے لیے جہاد نہیں۔ (۲۶) اللہ ایمان والوں کو جننے اور مضبوط رہنے والی بات کے ذریعہ سے جہاد اور مضبوطی دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور نافرمانوں پر (جہاد اور مضبوطی کی) راہ گم کر دیتا ہے۔

(۱۰) آیت (۲۱) میں جماعتوں کی گمراہی کی ایک سب سے بڑی علت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی اپنے گمراہ سرداروں امیروں بادشاہوں اور پیشواؤں کی اندھی تقلید و اطاعت کرنا اور خود اپنی عقل و بصیرت سے کام نہ لینا۔ فرمایا۔ کیا تمہارے یہ پیشوا تمہیں حنا کی اعمال کی گرفت سے بچا سکتے ہیں؟ قیامت کے دن جماعتوں کے کمزور افراد کو ایسی عوام اپنے اپنے پیشواؤں اور سرداروں سے کہیں گے۔ دنیا میں ہم نے تمہاری پیروی کی تھی۔ آج عذاب الہی کی پکڑ سے ہمارا بچاؤ کرو۔ وہ کہیں گے ہم خود اپنے کو نہیں بچا سکتے۔ تمہیں کس طرح بچائیں؟ آیت میں قریش کی طرف اشارہ ہے جو قوم کے سردار و پیشوا تھے۔ اور نہ صرف قبائل حجاز بلکہ تمام باشندگان عرب ان کے طور طریقہ کی پیروی کرتے تھے۔ جب انہوں نے دعوت اسلام کی مخالفت میں قدم اٹھایا تو تمام قبائل عرب نے ان کی پیروی کی۔

(۱۱) قرآن نے ہر جگہ ایمان کی خصوصیت یہ بتلائی ہے کہ سراسر سلامتی ہے۔ اور کفر کی پہچان یہ بتلائی ہے کہ سراسر اضطراب و محرومی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کی زندگی کے مرقع میں بھی سب سے زیادہ نمایاں بات یہی نظر آتی ہے۔ دو سلامتی کی زندگی ہوگی اور وہاں ہر طرف سے سلامتی ہی کی پکاریں سنائی دیں گی۔

(۱۲) آیت (۲۴) قرآن کے مہمات معارف میں سے ہے۔ لیکن انہوں نے ہمارے مفسروں کو اس کی مہمات دینی کو اس کے حقائق کی دعوت کا مشاہدہ کر سکتے۔

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ
الْبَوَارِ ۝ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبَنَسَ الْقَرَارُ ۝ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۝
قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۝ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُنْفِقُوا أَمْثَارَ رَزْقِنَهُمْ خَيْرًا وَغَلَابَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَنبَغُ فِيهِ وَلَا جُلْلٌ ۝ أَلَمْ

اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے (اس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ اس بارے میں) (۲۷)

(اے پیغمبر!) کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جنہیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی تھی مگر انہوں نے کفرانِ نعمت سے اسے بدل ڈالا اور اپنے گروہ کو بلاست کے گھر میں جا اتارا؟ (۲۸) یعنی دوزخ میں جا اتارا جس میں وہ داخل ہوں گے؟ (بھر جس کا ٹھکانا دوزخ ہوا تو) کیا یہی برا ٹھکانا ہے؟ (۲۹)

اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کے ہم درجہ بنائے کہ لوگوں کو اس کی راہ سے ہٹائیں۔

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو "اچھا" (زندگی کے چند روزہ) فائدے برت لو۔ پھر بالآخر تمہاری راہ آتش دوزخ ہی کی طرف

ہے۔" (۳۰)

(اے پیغمبر!) میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ پیام پہنچا دو "اس سے پہلے کہ وہ (ہولناک) دن آمو دار ہو جب کہ (نجات کے لیے) نہ تو کسی طرح کا لین دین کام دے گا نہ کسی طرح کی دوستی (اپنے لیے نجات کا سامان کر لیں یعنی) نماز قائم کریں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ظاہر و پوشیدہ خرچ کرتے رہیں۔" (۳۱)

فرمایا۔ عجیب آباد ہستی کا کوئی گوشہ دیکھو۔ تمہیں دو طرح کی باتیں نظر آئیں گی۔ ایک کو قرار ہے۔ دوسری کو قرار نہیں۔ ایک میں جہاد ہے۔ دوسری میں جہاد نہیں۔ ایک اس لیے ہے کہ پھلے چولے۔ دوسری اس لیے ہے کہ پامال ہو۔ پہلی کلمہ طیبہ ہے۔ دوسری کلمہ فبیہ ہے۔ یعنی پہلی اچھائی ہے پاکیزگی ہے نفع و فیضان ہے۔ دوسری برائی ہے گندگی ہے ضرر و نقصان ہے۔ پہلی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھا درخت، اچھے درخت کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ جڑ کی مضبوطی کہ اکھڑے والی نہیں۔ شاخوں کی پلمدی کہ جھٹکنے والی نہیں۔

دوسری کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھار درخت زمین میں جگہ بگڑ نہیں سکتا۔ فہمیاں معدوم پھل کا موجب چاہو پکڑ کے کھینچ لو بجز سیٹ اکھڑ آئے۔ اس کے بعد فرمایا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ انہیں جتنے والی اور مضبوط باتوں کے ساتھ جہاد دے دیتا ہے۔ ان کی یہ خصوصیت دنیا کی زندگی میں بھی نمایاں ہوتی ہے اور آخرت میں بھی نمایاں ہوگی۔ لیکن جو لوگ ظلم و نا فرمانی کی راہ اختیار کرتے ہیں انہیں یہ بات نہیں مل سکتی۔ ان پر جہاد اور استقرار کی راہ بند ہو جاتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی ساری باتیں جہاد اور مضبوطی کی باتیں ہوتی ہیں۔ نکلنے والی، اکھڑ جانے والی اور اپنی جگہ سے ہل جانے والی نہیں ہوتیں۔ ان کا اعتقاد ان کا مکمل ان کا طور طریقہ ان کے دلائل و شواہد ان کے تمام کام ان کے قول و افعال

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِّينَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفَّارٌ ۖ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا ۖ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۖ رَبِّ اجْعَلْ أَهْلَ بَيْتِي أَتَّقِينَ ۖ أَضَلَّلْتُ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

یہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور (زمین پر) اوپر سے پانی برسا یا جس کی آبیاری سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں کہ تمہارے لیے غذا کا سامان ہیں اور جہاز تمہارے لیے مسخر کر دیے کہ اس کے حکم سے (یعنی اس کے مقررہ) ہوئے قانون کے ماتحت (سمندر میں چلنے لگیں۔ نیز دریا بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ (۳۲) اسی طرح سورج اور چاند بھی مسخر کر دیے ہیں کہ ایک خاص دستور پر برابر چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کا ظہور بھی مسخر ہے۔ (۳۳) فرض کہ تمہیں (اپنی زندگی کی کار براریوں اور کامرائوں کے لیے) جو کچھ مطلوب تھا سب اس نے عطا فرمادیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں گنتی جاؤ تو وہ اتنی ہیں کہ کبھی ان کا احاطہ نہ کر سکو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناانصاف بڑا ہی ناشکرا ہے! (۳۴)

اور (یاد کرو) جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی "اے میرے پروردگار! اس شہر کو امن کی جگہ بنا دیجیے" اور مجھے اور میری نسل کو اس بات سے دور رکھو کہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں" (۳۵) "پروردگار! ان بتوں نے بہت سے آدمیوں کو راد حق سے بھٹکا دیا ہے۔ تو جو میرے پیچھے چلا (اور بت پرستی کی گمراہی میں نہ پڑا) دو میرا ہوا" ہوتے ہیں اور ان کی مثال شجرہ طیبہ کی ہوتی ہے لیکن جو لوگ ایمان حق سے محروم ہیں ان کی کوئی بات بھی اقول الثابت کی بات نہیں ہو سکتی۔ ان کی مثال شجرہ خبیثہ کی ہوتی ہے کہ ﴿مَالِهَا مِنْ فُرَاقٍ﴾

(۱۳) اس کے بعد آیت (۲۸) میں قریش مکہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ملک کی ریاست و پیشوائی کی باگ انہی کے ہاتھ میں تھی اور عامۃ الناس انہی کے پیچھے چلتے تھے۔ فرمایا ان کی محرومی و یکسوئی کس طرح اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اور گھر طیبہ کی جگہ خبیثہ کو اپنا شعار بنالیا ہے؟ اللہ نے انہیں قوم کی پیشوائی دی تھی۔ پس ان کا فرض تھا کہ دعوت حق کی قبولیت میں سب سے آگے ہوتے اور قوم کی چچی رہنمائی کرتے مگر انہوں نے استبداد نعمت کی راہ پسند کی۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنی قوم کو بھی گمراہی میں دھکیل دیا۔

قریش مکہ کے کفران نعمت کے ذکر کے بعد ہی روئے سخن مومنوں کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ آیت (۳۱) میں فرمایا۔ انہیں چاہیے نعمت الہی کی قدر و بجا آئیں اور ناشکری سے بچیں۔ اس شکر گزاری نعمت کے سب سے بڑے اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا۔ قیام صلوات اور اتفاق فی سبیل اللہ۔ ان دو عملوں میں سرگرم رہیں۔

(۱۳) آیت (۳۲) میں برہان ربوبیت کا استدلال ہے۔ فرمایا۔ اپنی زندگی کی احتیاجوں کو دیکھو اور پھر ربوبیت الہی کی نشاندہی اور کار فرمائیوں پر نظر ڈالو۔ زندگی کی کوئی قدرتی احتیاج ایسی نہیں ہے جس کا قدرتی انتظام نہ کر دیا گیا ہو اور کارخانہ عالم کا

فَمَنْ يَتَّبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا تُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَذِي الْإِزْدَارِ

جس نے میرے طریقہ سے نافرمانی کی (اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں اور) تو بخشے والا رحمت فرمانے والا ہے! (۳۶) اے ہم سب کے پروردگار! (تو دیکھ رہا ہے کہ) ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لاکر بسائی ہے، اور خدا یا! اس لیے بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں (تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزارانِ توحید سے خالی نہ رہے) پس تو (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامانِ رزق مہیا کر دے تاکہ (بے آب و گیاہ و گیستان میں رہ کر بھی ضرورتِ معیشت سے محروم نہ رہیں اور) تیرے شکر گزار ہوں! (۳۷)

”اے ہمارے پروردگار! ہم جو کچھ چھپاتے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے۔ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی تیرے علم میں ہے۔ آسمان اور زمین کی کوئی چیز نہیں جو تجھ سے پوشیدہ ہو“ (۳۸)

(اور ابراہیم نے کہا) ”ساری ستائش اللہ کے لیے ہے جس نے باوجود بڑھاپے کے مجھے اسماعیل اور اسحاق

کوئی کوشاں نہیں ہے جو تمہارے لیے افادہ و فیضان نہ رکھتا ہو۔ حتیٰ کہ معلوم ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز صرف اسی لیے بنی ہے کہ تمہاری کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کر دے اور کسی نہ کسی شکل میں خدمت و نفعِ رسانی کا ذریعہ ہو۔ پھر کیا ممکن ہے کہ یہ سب کچھ بغیر کسی ارادہ کے ظہور میں آ گیا ہو اور کوئی ربوبیت رکھنے والی ہستی موجود نہ ہو؟ اور اگر ایک ایسی ہستی موجود ہے تو ہر طرح کی عبادتوں کی مستحق اس کی ذات ہے یا ان کی جو اپنی احتیاجوں میں خود کسی پروردگار کی پروردگاریوں کے محتاج ہیں؟

اس مقام میں ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ کہہ کر جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ نہایت اہم اور شریعہ طلب ہے۔ تشریح اس کی سورۃ فاتحہ میں ملے گی۔

(۵) پہلی آیت میں انسان کی اس غفلت کا ذکر کیا تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں۔ اور یہی گمراہی اس کی تمام عمر میں کا سرچشمہ ہے! ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَلْبُومٌ خَفَادٌ﴾ اب آیت (۳۵) میں اس ناشکری کی ایک مناسب مقام مثال بیان کر دی۔ فرمایا۔ اس سے بڑھ کر ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے جو قرآنِ مکمل کے کسی ہے؟ وہ دنیا کا ایک ایسے گوشہ میں سکونت رکھتے ہیں جو انسانی آبادی کے لیے زیادہ سے زیادہ موزوں مقام تھا۔ کیا ایک بے آب و گیاہ و گیستان جہاں درندے بھی بھٹ نہ بنائیں اور پرند بھی ہوا میں اڑنا پسند نہ کریں لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسے ایسا دلچسپ اور مہمور مقام بنادیا کہ انسانی گردہوں کے دل بے اختیار اس کی طرف کھینچے لگے اور زمین کی ساری پیداواریں جو کسی سرسبز و شاداب ملک میں مل سکتی ہیں اس بھر سبز زمین میں مہیا ہو گئیں۔ یہ انتخاب حال کیوکر ظہور میں آیا؟ اس طرح کہ حضرت

تَسْمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِإِلَدِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝ وَلَا تَحْصِنَ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْغُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۝ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرُكَآ إِلَىٰ أَحَدٍ قَرِيبٍ تُنْجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ ذُرْوَالٍ ۝

(دو فرزند) عطا فرمائے۔ بلاشبہ میرا پروردگار (اپنے بندوں کی) دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے۔ (۳۹)

”خدا! مجھے توفیق دے کہ میں نماز قائم کروں اور میری نسل کو بھی اس کی توفیق ملے اور پروردگار میری یہ دعا تیرے حضور قبول ہوا۔“ (۴۰)

”پروردگار! جس دن اعمال کا حساب لیا جائے گا تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور ان سب کو جو ایمان لائے (اپنے فضل و کرم سے) بخش دیجیو (اور حساب کی جگہ میں نہ لایو)۔“ (۴۱)

اور (اے پیغمبر!) ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ ان ظالموں کے کاموں سے غافل ہے (یعنی رؤسائے مکہ کے کاموں سے) واصل اللہ نے ان کا معاملہ اس دن تک کے لیے پیچھے ڈال دیا ہے جب (دن کا عمل کی ہلاکتیں ظہور میں آئیں گی۔ اس دن ان لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ شدت خوف و حیرت سے) آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ (۴۲) حیران سر اسیمہ، نظریں اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے۔ لگا ہوں گی کہ لوٹ کر آنے والی نہیں اور دل ہیں کہ (خوف و حیرانی کے سوا ہر خیال سے) بھالی ہو رہے ہیں! (۴۳) اور (اے پیغمبر!) لوگوں کو اس دن کی آمد سے خبردار کرو جب کہ ان پر عذاب نمودار ہو جائے گا۔ اس دن ظلم کرنے والے کہیں گے ”پروردگار! تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں مہلت دے دے۔ ہم (اب ہرگز انکار و سرکشی نہیں کریں گے اور) تیری پکار کا جواب دیں گے اور پیغمبروں کی پیروی کریں گے“ (لیکن انہیں جواب ملے گا): ”کیا تم وہی نہیں ہو کہ اب سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے ہمیں کسی طرح کا زوال نہ ہوگا؟“ (۴۴)

ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دین حق کی عبادت گاہ بنائی اور اس کی پاسبانی اپنی اولاد کے سپرد کی۔ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ خدا یا اس دیرانے کو آباد کر دیجیے۔ چنانچہ ان کی دعا مقبول ہوئی اور یہ دیرانہ اس طرح آباد ہو گیا کہ تمام عرب و اطراف عرب کے سالانہ اجتماع کا مرکز بن گیا۔ رؤسائے قریش انہی کی نسل سے ہیں اور انہی کی برکتوں کا ظہور ہیں لیکن انہوں نے اس نعمت کا حق کس طرح ادا کیا؟ انہوں نے ادا کیا کہ ملت ابراہیمی سے منحرف ہو گئے، ظلم و گمراہی کو اپنا شیوہ بنالیا وہ دین حق جس کے قیام کے لیے یہ عبادت گاہ بنائی گئی تھی اسنام پرستی سے بدل گیا اور اب اپنی تمام طاقتیں اس دعوت کی مخالفت میں خرچ کر رہے ہیں جو اسی ملت ابراہیمی کی تجدید ہے۔

وَسَنُكَلِّمُهُ فِي مَسْكَنٍ الَّذِينَ كَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَظَرَقْنَا
لَكُمْ الْإِمْقَالَ ۝ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِيَتَقُولُوا
بِهِنَّ الْهَيْهَاتَ ۝ فَلَا تَحْصِيَنَّ اللَّهُ عَمَلَهُمْ وَعِدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ يَوْمَ
تُجَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَتَوَرَّوْا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ وَتَرَى الْمُنْجِرِينَ
يَوْمَئِذٍ مُّقْتَرِبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَّابِلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهُهُمْ النَّارُ ۝
لِيُخْرِجَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ الْحَسَابِ ۝ هَذَا بَلَّغَ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا
بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيُنذَرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

تم انہی لوگوں کی باتیں میں رہے تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ انسانیت کی تھی اور تم پر انہی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے
ان کے ساتھ کیا کیا نیز تمہیں سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بھی ہم نے بیان کر دیں (پھر بھی تم سرکشی سے باز نہ
آئے) (۳۵) ان لوگوں نے اپنی ساری تدبیریں کر ڈالی تھیں اور اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ پہاڑوں کو جگہ سے جلا دیں مگر
اللہ کے پاس ان کی ساری تدبیروں کا جواب تھا۔ (ان کی کوئی تدبیر بھی ظہورِ ستارہ کی مانند نہ ہو گی) (۳۶)
پس ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے جو وعدہ کر چکا ہے اس کے خلاف کرے گا (ایسا ہونا ممکن نہیں) (وہ سب
پر غالب ہے اور) اعمال بد کی سزا دینے والا ہے! (۳۷)

وہ دن کہ جب یہ زمین بدل کر ایک دوسری ہی زمین ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل جائے گی اور سب لوگ خدا کے
پاک و غالب کے حضور حاضر ہوں گے! (۳۸)
تم اس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ (۳۹) ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور
چہرے آگ کے شعلوں سے اچھپے ہوئے۔ یہ اس لیے ہو گا کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کے مطابق بدل دے دے۔ بلاشبہ وہ حساب
لینے میں بہت تیز ہے! (۴۱)

یہ انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے اور اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے اور وہ معلوم کر لیں کہ ان کا معبود
ایک ہی معبود ہے۔ نیز اس لیے کہ کچھ بوجھ والے اس سے نصیحت پکڑیں! (۴۲)

(۱۶) آیت (۳۸) سے معلوم ہوا کہ جس حادثہ کو قرآن نے قیامت سے تعبیر کیا ہے وہ اجرام سماویہ کا کوئی ایسا حادثہ ہو گا جو کہ آرمی کو
بالکل بدل دے گا۔ نہ تو زمین و زمین رہے گی جیسی کہ اب ہے۔ نہ آسمان دینا آسمان ہو گا جیسا اب نظر آ رہا ہے۔

(۱۷) آخری آیت میں فرمایا۔ یہ سورت ایک پیغام حق ہے اور یہ پیغام اس لیے بھیجا گیا ہے کہ

(۱) لوگ اس بار دہلکی کے گناہ سے متنبہ کیے جائیں۔

(ب) یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

(ج) اب پیغامِ وحی کے لیے سراپا نصیحت ہو۔

اب سورت کے تمام مطالب پر از سر نو نظر ڈالو اور دیکھو ان میں ان مقاصد پر وہ مشتمل ہے یا نہیں؟

آيَاتُهَا: 99

سُورَةُ الْاٰحْزَابِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوْعَاتُهَا: 6

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ يَقُولُ بَلَغَ أَجَلَكَ إِنَّكَ إِذَا مَاتَ لَمْ يَخُصَّ بِشَيْءٍ مِنْكَ شَيْءٌ ۚ وَكَانَ صِرَاطُكَ مُسْتَقِيمًا ۚ ﴿١﴾ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ ﴿٢﴾ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ ﴿٣﴾ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ ﴿٤﴾ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ ﴿٥﴾

الف - لام - را -

یہ آیتیں ہیں الکتاب کی اور قرآن کی جو (اپنی ساری باتوں میں) واضح اور روشن ہے (۱) جن لوگوں نے (اس کتاب کی سچائی سے) انکار کیا ہے ایک وقت آنے والا ہے کہ آرزوئیں کریں گے، کاش ہم ماننے والوں میں ہوتے! (۲)

(اے پیغمبر!) انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ کھائیں پئیں بخش و آرام کریں (باطل) امیدوں پر بھولے رہیں۔ لیکن وہ وقت دور نہیں کہ انہیں معلوم ہو جائے گا (وہ کیسے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے!) (۳) ہم نے کبھی کسی ہستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں کیا مگر اسی طرح کہ اس کے لیے ایک ظہرائی ہوئی بات تھی (یعنی ایک مقررہ قانون تھا کہ جب کوئی حالت اس طرح کی ہوگی اور اس مقدار میں ہوگی تو ایسا نتیجہ ضرور نکلے گا) (۴) کوئی امت نہ تو اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے! (۵)

(۱) قرآن نے جا بجا اپنے اس وصف پر زور دیا ہے کہ وہ "مبین" ہے۔ یعنی ظاہر ہے نمایاں ہے روشن ہے۔

لیکن کس بات میں؟

اپنے مطالب میں اپنی دعوت میں اپنے دلائل و آیات میں۔ یعنی اس کی کوئی بات نہیں جو ابھی ہوئی ہو مشکل ہونا قابل فہم ہو۔ ہر زبان اسے جو بوجھ لے سکتا ہے، ہر دل اسے قبول کر لے سکتا ہے ہر روح اس پر مطمئن ہو جا سکتی ہے۔ وہ زبادو سے زیادہ سیدھی سادھی بات ہے جو انسان کے دل و دماغ کے لیے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ سچائی ہے اور سچائی کی کوئی بات مشکل اور ابھی ہوئی نہیں ہو سکتی! یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اپنے آپ کو "النور" بھی کہا ہے۔ یعنی روشنی۔ روشنی کا خاصہ ہے کہ ہر بات کو نمایاں کر دیتی ہے۔ کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اگر وضاحت اور نمود نہیں ہے تو پھر اجالہ بھی نہیں۔ اجالہ جب تکھی ہوگا نمود و وضاحت اپنے ساتھ لائے گا!

(۲) جن لوگوں نے اس کے خلاف انکار و سرکشی کی راہ اختیار کی ہے وہ اپنی ہلاکت کا اپنے اقصوں سامان کر رہے ہیں لیکن انہیں معلوم

نہیں۔ ایک دن آنے والا ہے جب وہ حسرت و عداوت کے ساتھ کہیں گے۔ کاش ہم نے انکار نہ کیا ہوتا!

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۖ ﴿١﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۖ ﴿٢﴾ مَا نُنْزِلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِیْنَ ۖ ﴿٣﴾ إِنْ كَانُكَ لَمَجْنُونٌ ۖ ﴿٤﴾ لَوْ لَاحِظُونَ ۖ ﴿٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَجَرِ الْأَوَّلِیْنَ ۖ ﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۖ ﴿٧﴾ كَذٰلِكَ نَسْلُكُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِیْنَ ۖ ﴿٨﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِیْنَ ۖ ﴿٩﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۖ ﴿١٠﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۖ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

اور (اے پیغمبر!) ان لوگوں نے تم سے کہا "اے وہ آدمی کہ تم پر فصاحت اتری ہے تو ہمارے خیال میں (یقیناً وہ) جادوگر ہے۔" (۶)

اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ فرشتے اتار کر میں دکھا دے؟" (۷)
ہم فرشتے بے کار کو نہیں اتار کرتے۔ جمعی اہل حق ہیں کہ کوئی مصلحت ہوتی ہے اور (جب فرشتے اتریں گے) تو اس وقت انہیں مہلت مل نہیں سکے گی (وہ تو فیصلہ عمل کا دن ہوگا) (۸)

بلاشبہ خود ہم نے الذکر (یعنی قرآن کہ سر تا پا فصاحت ہے) اتارا ہے اور بلاشبہ خود ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ (۹)
اور (اے پیغمبر!) یہ وہ واقعہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بچھے گرد ہوں میں پیغمبر بھیجے۔ (۱۰) لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی گردہ میں کوئی پیغمبر آیا ہو اور لوگوں نے اس کی ہنسی نہ اڑائی ہو (یہ پہلے سے ہوتا آیا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے)۔ (۱۱)

تو دیکھو اس طرح ہم پھر مومنوں کے دلوں میں کلام حق کی مخالفت بٹھا دیتے ہیں (یعنی ہمارا پیغمبر آیا ہوا قانون ایسا ہی ہے) (۱۲)
کہ جن دلوں میں جرم ہوتا ہے ان میں حق کی مخالفت بھی جم جاتی ہے (وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں اور جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی ایسا ہی دستور روچکا ہے)۔ (۱۳)

اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں اور یہ دن دہائے اس پر چڑھنے لگیں، (۱۴) جب بھی انہیں مانیں گے۔ یہ کہنے لگیں گے "ضرور ہماری آنکھیں متوالی ہو گئی ہیں یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے" (۱۵)

اور (دیکھو) یہ ہماری ہی کارفرمائی ہے کہ آسمان میں برق بنا دیے (یعنی روشن کو اکب پیدا کر دیے)

(۳) یہاں آیت (۱۲) میں، نیز دو اور مقامات میں بھی قرآن نے "برج" کا لفظ استعمال کیا ہے: ﴿فَنَزَّلْنَا الْغُلُوبَ فِي السَّحَابِ﴾

وَرَبَّانَا لِلظَّالِمِينَ ۝۱۱ وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝۱۲ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ
شَهَابٌ مُمِينٌ ۝۱۳ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَوْزُونٍ ۝۱۴ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَنْتُمْ لَهُ بِإِزْدِقَيْنِ ۝۱۵ وَإِنْ مِنْكُمْ شَيْءٌ إِلَّا
عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝۱۶ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحٍ قَانَنٍ ۝۱۷ الشَّمَا

اور اسے دیکھنے والوں کے لیے خوشنما کر دیا۔ (۱۶) نیز ہر پھٹکارے ہوئے شیطان سے اس کی حفاظت کر دی۔ (۱۷) الا یہ کہ کوئی
گمن بن لینا چاہے تو پھر ایک چمکتا ہوا شعلہ ہے جو اس کا تعاقب کرتا ہے۔ (۱۸)

اور (دیکھو) ہم نے زمین (کی سطح) پھیلا دی (یعنی ایسی بنادی کہ تمہارے لیے بجھے ہوئے فرش کی طرح ہوگئی) اور اس
میں پہاڑ گاڑ دیے۔ نیز جتنی چیزیں اس میں انہیں سب وزن کی ہوئی اگائیں (۱۹) اور تمہارے لیے معیشت کا سارا سامان مہیا کر
دیا اور ان مخلوقات کے لیے بھی کر دیا جن کے لیے تم روزی مہیا کرنے والے نہیں ہو (۲۰)

اور (دیکھو) کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے ذخیرے ہمارے پاس نہ ہوں مگر ہم انہیں ایک ٹھہرائے ہوئے اندازہ کے
مطابق ہی بھیجتے ہیں۔ (۲۱)

اور (دیکھو) ہم نے ہوائیں چلائیں کہ (پانی کے ذروں سے) بار دار حصے۔ پھر آسمان سے پانی برسایا اور وہ تمہارے
پینے کے کام آیا اور تم نے اسے ذخیرہ کر کے نہیں رکھا تھا۔ (۲۲)

بُرُوجًا وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَقُفًوًا مُبِينًا ۝۲۳ ﴿ وَالشَّمَا قَابَ الْقُورُجِ ۝۲۴ ﴾ چونکہ بعد کو عربی زبان
میں ”برج“ کا لفظ ستاروں کی ان بارہ فرضی اشکال کے لیے مستعمل ہو گیا جو قدامت دورہ شمسی کے انضباط کے لیے قرآنی حصے اس لیے
سوال پیدا ہوا کہ قرآن میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے یا لغوی معنی میں مستعمل ہوا ہے اور مقصود بڑے
بڑے روشن ستارے ہیں جو بحر و بر کی عظمتوں میں مسافروں کی رہنمائی کرتے ہیں؟

بارہ برجوں کی تقسیم سب سے پہلے اہل باہل نے کی، پھر سریانی اقوام ان سے آگاہ ہوئیں اور بالآخر یہ ناموں نے اختیار کر لیا۔ عربی
زبان اپنی ابتدائی شکلوں میں عراق، مصر اور شام کی مکھراں زبان رو بھی ہے اور ان ممالک کے ساتھ عربوں کے قدیم تجارتی تعلقات بھی
معلوم و مسلم ہیں۔ پس اگر چاند کی منزلوں کی طرح سورج کے بارہ برجوں سے بھی عربی زبان آگاہ ہو چکی ہو تو یہ کوئی عجیب بات نہ ہوگی لیکن
اس میں شک نہیں کہ عرب جاہلیت کے کلام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ عبدالرحمن بن عمر العسوفی نے الکواکب والصور میں ان تمام کواکب
کے نام جمع کر دیے ہیں جو عرب جاہلیت میں مشہور تھے اور جن کی تعداد اٹھالیس سو کے قریب ہے لیکن ان میں بارہ برجوں کی صورتوں کا کوئی
ذکر نہیں ہے اور ترمذی نے فی الہوالطحا کا قول نقل کیا ہے ”لم تکن العرب تعرفها فی القديم“

۱۔ شرح الترمذی علی البحار جلد ۳ صفحہ ۱۳۵ - مع مصر - قس بن ساعدہ الہادی کی طرف جو غلبہ منسوب ہے اس میں بلاشبہ ”برج“ کا لفظ آیا ہے۔ لیل
الروح وسماء ذات ابواب۔ لیکن اول تو اس کی صحت بہت مشکوک ہے۔ چنانچہ اس میں بھی ”برج“ کا استعمال لغوی معنی میں ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ معصوم
فلکین ہو۔ عربی میں ”برج“ کے اصلی معنی ظہور و انکشاف کے ہیں اور اسی سے ”مشرق“ ہے۔ یعنی زرخشت کی لہرائیں کرنا۔ پھر اس کا علاقہ القمر محل منزل اور شہر ابواب
بھی ہونے کا کہ یہ تمام چیزیں ظاہر و باہر ہوتی ہیں۔

مَاءً فَأَسْقَيْنُكُمُوهُ ۚ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿۲۳﴾ وَإِنَّا لَنَنفُخُ نَفْحًا وَنُؤْمِتُ ۖ وَلَنَحْنُ
الْوَارِثُونَ ﴿۲۴﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْهِنْدُكُم مِّنْكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَأْجِرِينَ ﴿۲۵﴾ وَإِن
رَّبِّكَ هُوَ يَخْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۲۶﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ
مَّسْنُونٍ ﴿۲۷﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّجُومِ ﴿۲۸﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي
خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿۲۹﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ۖ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا

اور یہ ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے ہیں اور موت طاری کرتے ہیں اور ہمارے ہی قبضہ میں سب کی کماٹی آتی ہے۔ (۲۳)
اور بلاشبہ ہم نے ان لوگوں کو بھی جانا جو تم میں پہلے آنے والے تھے اور انہیں بھی جو پیچھے آنے والے ہیں! (۲۴)
اور (اے خلیفہ!) یہ تیرا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو (قیامت کے دن اپنے سامنے) جمع کرے گا۔ وہ حکمت والا اعظم
والا ہے! (۲۵)

اور بلاشبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجھنے لگتا ہے (۲۶) اور ہم "جان" کو
اس سے پہلے جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔ (۲۷)

اور (اے خلیفہ!) جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا "میں خیر اٹھے ہوئے گارے سے
جو سوکھ کر بجھنے لگتا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں (یعنی نوع انسانی پیدا کرنے والا ہوں) (۲۸) تو جب ایسا ہو کہ میں
اسے درست کر دوں (یعنی وہ وجود تکمیل کو پہنچ جائے) اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو چاہیے کہ تم سب

بس زیادہ صاف بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں برحق سے مقصود روشن کواکب ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسی ہی تفسیر
منقول ہے اور ترجمہ میں ہم نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

(۲) اس آیت میں فرمایا: ﴿وَرَبَّنَا هَآءِ لِلنَّاسِ طَرَفَيْنِ﴾ ہم نے اس قصہ کو جو تمہارے اوپر پھیلی ہوئی ہے اس طرح یاد دہا کر دیکھنے
والوں کے لیے اس میں خوشنمائی پیدا ہوگئی۔ یہ مقام بھی من جملہ ان مقامات کے ہے جہاں قرآن نے جمال فطرت سے استدلال کیا ہے۔
یعنی اس بات سے استدلال کیا ہے کہ کائنات ہستی کے تمام مظاہر اس طرح واقع ہوئے ہیں کہ ان میں حسن و جمال کی کیفیت پیدا ہوگئی ہے
اور یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ رحمت و فیضان کا کوئی ارادہ یہاں ضرور کام کر رہا ہے جو چاہتا ہے کہ جو کچھ بنے حسن و خوبی کے ساتھ بنے اور
اس میں رد و قبول کے لیے سرور اور لگاؤ ہوں کے لیے بیش و نشاط ہوا!

اگر ایک صاحب رحمت ہستی کی یہ کار فرمائی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے؟ نہیں تمہاری فطرت کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کسی ایسی ہستی کی
کاری گری ہے جو حسن و جمال ہے اور جس نے چاہا ہے کہ حسن و جمال کا فیضان ہوا

یہاں فرمایا کہ آسمان کو دیکھو۔ عربی میں "سما" کے معنی بلندی کے ہیں۔ مکان کے لیے اس کی صفت اس کی "سما" ہوتی ہے۔ پس یہ جو
بلندی جس میں نظر آ رہی ہے اس طرح دیکھنے والوں کے لیے حسین و جمیل بنا دی گئی ہے! چاندنی راتوں میں چاند کی شب افروزیاں دیکھو۔ اندھیری
راتوں میں ستاروں کی جلوہ بازیوں کا نظارہ کرو۔ صبح جب اپنی ساری و لعلوں کے ساتھ آتی ہے شام جب اپنی ساری و لعلوں کے ساتھ

لَهُ شُجُوذَيْنِ ۝ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَسْتَجُوعًا ۝ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ
الشَّاعِدَيْنِ ۝ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونَ مَعَ الشَّاعِدَيْنِ ۝ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِيَسْجُدْ
لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝ وَإِنْ
عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ
الْمُنْظَرِينَ ۝ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي
الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ

اس کے آگے سر بہ سجود ہو جاؤ" (۲۹) چنانچہ جتنے فرشتے تھے سب اس کے آگے سر بہ سجود ہو گئے۔ (۳۰) مگر ایک ابلیس۔ اس پر یہ
بات شاق گزری کہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ (۳۱)

اللہ نے فرمایا: "اے ابلیس! تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟" (۳۲)

کہا: "مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے غیر اچھے ہوئے گارے سے بنایا ہے جو سوکھ کر بجٹے لگتا ہے" (۳۳)

حکم ہوا: "اگر ایسا ہے تو یہاں سے نکل جا کہ تو راندہ ہوا" (۳۴) اور جزاء کے دن تک تجھ پر لعنت ہوئی" (۳۵)

اس نے کہا: "خدا یا! مجھے اس دن تک مہلت دے جب انسان (دو بارو) اٹھائے جائیں گے۔" (۳۶)

فرمایا: "اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی" (۳۷-۳۸)

اس نے کہا: "خدا یا! چونکہ تو نے مجھ پر (نجات و سعادت کی) راہ بند کر دی تو اب میں ضرور ایسا کروں گا کہ زمین میں ان
کے لیے (جھوٹی) خوشنمائیاں بنادوں اور (راہ حق سے) گمراہ کروں۔" (۳۹) پس ان میں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے (میں
جانتا ہوں) میرے بہکانے میں آنے والے نہیں" (۴۰)

فرمایا: "پس یہی سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے۔" (۴۱) جو میرے (مخلص) بندے ہیں ان پر تیرا

مجھتی ہے کہ میں صاف و شفاف آسمان کا گھر بنا بارش میں بادلوں کا ہر طرف سے استلزام شفق کی لالہ کوئی تیرے قوس قزح کی پرقشوی "سورج
کی زرافشاری مغرب کو آسمان کا کون سا منظر ہے جس میں گاہوں کے لیے ریت نہیں؟ جس میں دلوں کے لیے راحت و سکون نہیں؟"

یہ استدلال مہمات و اہل قرآنی میں سے ہے اور ضروری ہے کہ تفسیر سورہ فاتحہ کے بحث "برہان فضل و رحمت" کا مطالعہ کر لیا جائے۔
(۵) آیت (۱۷) سے معلوم ہوتا ہے کہ اجرام سماوی کی حفاظت کا سامان نہ کر دیا گیا ہوتا تو ایسی شیطانی قوتیں تھیں جو ان کے اعمال

میں غلط انداز ہو سکتی۔ نیز یہ کہ جب کوئی ایسی قوت نہ ہو لگتا چاہتی ہے تو شعلہ بھڑکتے ہیں اور انہیں قریب نہیں آنے دیتے۔

آیت میں "شہاب یبین" کا لفظ آیا ہے۔ شہاب شعلہ کو کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کا اطلاق اس ستارے پر بھی ہوتا ہے جو راتوں کو ٹوٹتا
ہو دکھائی دیتا ہے اس لیے مفسرین نے خیال کیا یہاں شہاب سے مقصود وہی ستاروں کا ٹوٹنا ہے لیکن قرآن میں کوئی ایسی تفصیل نہیں جس سے
یہ بات متعین کی جاسکے۔ صرف "شہاب" کا لفظ ہے اور اس کے معنی شعلہ کے ہیں۔ باقی رہی اس معاملہ کی حقیقت تو یہ عالم ٹیپ کے معاملات
میں سے ہے جسے ہم اپنے وسائل علم و ادراک سے معلوم نہیں کر سکتے۔ وہی الٰہی نے جس قدر تصریح کر دی ہے اس پر یقین کرنا چاہیے اور مزید

مُسْتَقِيمٌ ۝۱۱ اِنْ يَبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مِّنْ اَتْبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝۱۲ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝۱۳ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ كُلٌّ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ۝۱۴ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ وَغِيُوْنٌ ۝۱۵ اَدْخُلُوْهَا يَسْلَمُوْنَ اَمِيْنٌ ۝۱۶ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غَلٍ اِخْوًا عَلٰى سُرٍّ مُّتَقَابِلِيْنَ ۝۱۷ لَا يَمْسُهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّ مَا هُمْ فِيْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ۝۱۸ يَكُوْنُ عِبَادِيْ اَيُّ اَنَا الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝۱۹ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ۝۲۰ وَتَبْتَهِمُ عَنْ ظَنِيْفٍ اِبْرٰهِيْمَ ۝۲۱

کچھ زور نہیں چلے گا۔ صرف انہی پر چلے گا جو (بندگی کی) راہ سے بھٹک گئے (۳۲) اور ان سب کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے (۳۳) (جو کبھی ملنے والا نہیں) اس کے ساتھ دروازے ہیں۔ ان کی ہر ٹولی کے حصہ میں ایک دروازہ آئے گا جس سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ (۳۴)

بلاشبہ متقی انسان (اس دن) باغوں اور چشموں (کے عیش و راحت) میں ہوں گے۔ (۳۵) (انہیں کہا جائے گا) سلامتی کے ساتھ۔ اطمینان ان باغوں میں داخل ہو جاؤ (۳۶) ان کے دلوں میں جو کچھ (باہمی) رغبتیں تھیں سب ہم نے نکال دیں۔ وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے چٹکتوں پر بیٹھے ہوں گے۔ (۳۷) وہاں کسی طرح کا صدمہ انہیں چھو نہیں سکے گا نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ (۳۸)

(اے پیغمبر!) میرے بندوں کو آگاہ کر دے کہ بلاشبہ میں ہی ہوں کہ بخشے والا رحمت والا ہوں (۳۹) اور بلاشبہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہوتا ہے! (۴۰) اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا معاملہ بھی سنا دو۔ (۴۱)

کاوش میں نہیں پڑنا چاہیے۔

(۶) زمین گیند کی طرح گول ہے لیکن حکمت الہی نے اس کی کروییت کا شیبہ و فراز اس طرح پھیلا دیا ہے کہ کوئی آنکھ اونچ نیچ محسوس نہیں کر سکتی اور اس کا ہر گوشہ اپنی جگہ ایک بچے ہوئے فرش کی طرح مسطح ہے۔ اگر سطحیت کی یہ حالت پیدا نہ ہوتی تو وہ تمام ارضی خصوصیات بھی ظہور میں نہ آتیں جنہوں نے زمین کو زندگی کی معیشت کے لیے خوشگوار بنا دیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن جا بجا اس کی سطح کے پھیلاؤ پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے خدا نے اسے فرش کی طرح بچھا دیا۔ یہاں بھی آیت (۱۹) میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

لیکن زمین کے قابل معیشت و سکون ہونے کے لیے صرف اسی قدر کافی نہ تھا۔ اس کی بھی ضرورت تھی کہ اس میں جا بجا ایسی بلندیوں ہو جس جو پانی کے خزانے جمع کر لیں اور پھر بلندی سے اس طرح گرائیں کہ سیکڑوں کوسوں تک بہتا ہوا چلا جاتا اور میدانی علاقوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا۔ پس فرمایا: ﴿وَاللّٰہِیٰ لَیْہِا رَوَاسِیْ﴾ ہم نے اس کی سطح پھیلا دی، پھر اس میں پہاڑ پیدا کر دیے جو اس لحاظ سے بھی کہ طرح طرح کی معدنیات کا سرچشمہ ہیں اور اس لحاظ سے بھی کہ دریاؤں کی روانی کا شیع ہیں زمین کی افادگی و نعمیت کے لیے ایک ضروری مضرعے۔

(۷) آیت (۱۹) میں زمین کی نسبت تمہاں باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ چمکی ہوئی ہے۔ دوسری یہ کہ پہاڑوں کی بلندیوں ہیں۔ تیسری یہ کہ جتنی چیزیں اس میں آگئی ہیں سب موزوں ہیں۔ ”موزوں“ یعنی وزن کی ہوئی۔ اگر کسی چیز کو لھیک لھیک کسی خاص

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ
عَلَيْهِمُ ﴿٥٢﴾ قَالَ أَبَشِّرْهُمُنِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَهُ تَبَشِّرُونِ ﴿٥٣﴾ قَالُوا ابْشِرْكَ بِالْحَقِّ فَلَاتُكُنْ
مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٥٤﴾ قَالَ وَ مَنْ يَقْنُطُ مِن رَّحْمَتِي رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا
الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٦﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٧﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنَجِّيهِمْ مِّنْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا أَمْرًا أَنَّهُ

جب یہ مہمان اس کے پاس آئے تو کہا ”تم پر سلامتی ہو“

ابراہیم نے کہا ”میں تم سے اندیشہ ہے“ (کہ تم کون لوگ ہو؟) (۵۲)

انہوں نے کہا ”ڈرو مت۔ ہم تو تمہیں ایک علم والے فرزند کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں“ (۵۳)

ابراہیم نے کہا ”تم مجھے اس بات کی خوشخبری دیتے ہو حالانکہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، کون سی امید اب روگئی ہے کہ

یہ خوشخبری مجھے سناؤ“ (۵۴)

انہوں نے کہا ”ہم نے تمہیں سچائی کے ساتھ خوشخبری سنائی۔ پس تمہیں ناامید نہ ہونا چاہیے“ (۵۵)

ابراہیم نے کہا ”میں اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوں۔ کیونکہ مگر انہوں کے سوا کون ہے جو اپنے پروردگار کی رحمت

سے ماہوس ہو سکتا ہے؟“ (۵۶)

پھر اس نے پوچھا ”تم لوگ جو بھیجے ہوئے آئے ہو تو تمہیں (اور) کون سی مہم درپیش ہے؟“ (۵۷)

انہوں نے کہا ”ہم ایک مجرم گروہ کی طرف بھیجے گئے ہیں (کہ ہلاک ہونے والا ہے)۔“ (۵۸)

مگر (ہاں) ایک خاندان وہاں لوط کا ہے۔ اس کے تمام افراد کو ہم بچالیں گے۔ البتہ اس کی بیوی نہیں بچے گی۔“ (۵۹)

اندازہ پرکھنا یہ ہے تو اسے کانٹے میں تول لیا کرتے ہیں کدنی بھر بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ پس ہر چیز کے موزوں ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں

جتنی باتیں آگتی ہیں سب کے لیے حکمت لائی نہ ایک خاص اندازہ ظہور پایا ہے۔ ہر چیز اپنی نوعیت کی اپنی کیفیت میں ایک قیمتی حالت رکھتی

ہے جس سے کبھی باہر نہیں جاسکتی۔ ممکن نہیں کہ گھاس کی ایک شاخ بھی ایسی آگ آئے جو گھاس کے مقررہ اندازہ اور تناسب کے خلاف ہو۔

طرح طرح کے نئے طرح طرح کے پھول طرح طرح کے پھل طرح طرح کی سبزیاں طرح طرح کے درخت طرح طرح کی

گھاسیں ہر طرف آگ رہی ہیں اور نہیں معلوم کب سے آگ رہی ہیں لیکن کوئی چیز بھی ان میں ایسی ہے جس کی شکل ذیل ذیل

’رنگت‘ خوشبو و مزہ اور خاصہ ایک خاص مقررہ اندازہ نہ ہو؟ اور ٹھیک ٹھیک کانٹے کی تول نہ ہو؟ گیسوں کا ایک دانہ انہاں پھول کی ایک کلی توڑ

لوا گھاس کی ایک پتی سامنے رکھ لو اور دیکھو ان کی ساری باتیں کس طرح کی ہوئی اور کس وقت غبی کے ساتھ سانچے میں ڈھلی ہوئی ہیں؟ اگر گرم

ہے تو اس کا ایک مقررہ اندازہ ہے۔ لاکھ مرتبہ یو۔ کروڑ مرتبہ یو۔ اس اندازہ میں فرق آنے والا نہیں۔ اگر ٹھک ہے تو اس کا ایک خاص

اندازہ ہے۔ وہ چیز جب آگے گی اسی شکل میں آگے گی۔ اگر رنگت ہے خوشبو ہے مزہ ہے خاصہ ہے مگسب کا ایک مقررہ اندازہ ہے اور یہ

اندازہ قطعی ہے۔ دائی ہے اٹل ہے انست ہے اور ہمیشہ اس یکسانی کے ساتھ ظہور میں آتا ہے گویا مٹی کے ایک ایک ذرہ میں ایک ایک ترازو

رکھو یا کیا ہے اور وہ ایک ایک دانے ایک ایک پتی ایک ایک پھل کو تول تول کر بائٹ رہا ہے۔ ممکن نہیں اس تول میں کبھی خرابی پڑے

”موزوں“ میں تناسب و اعتدال کا مفہوم بھی داخل ہے۔ یعنی جتنی چیزیں آگتی ہیں اپنی ساری باتوں میں تناسب و اعتدال

قَدْ وَثَّقْنَا إِنْهَا لِيَوْمِ الْغَيْبِ ۖ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۖ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۖ وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَطَائِفُونَ ۖ قَانَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْبَلِّ وَالتَّبِيعِ أَذْهَبَ أَرْهَمُ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا خَائِفِينَ ۖ تَوَمَّرُونَ ۖ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُضْبِعَيْنِ ۖ وَجَاءَ

اس کے لیے ہمارا اندازہ ہو چکا۔ وہ چیخ رہے جانے والوں کا ساتھ دے گی۔" (۶۰)

پھر جب ایسا ہوا کہ یہ جیسے ہوئے (فرشتے) خاندان لوط کے پاس پہنچے (۶۱) تو اس نے کہا "تم لوگ ایسی آدمی معلوم ہوتے ہو" (۶۲)

انہوں نے کہا "نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ ہم تمہارے پاس وہ بات لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے (یعنی بلاکت کے ظہور کی خبر جس کا لوگوں کو یقین نہ تھا) (۶۳) ہمارا آنا ایک امر حق کے لیے ہے اور اپنے بیان میں سچ ہیں۔ (۶۴) بس چاہیے کہ کچھ رات رہے اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ اور ان کے پیچھے قدم اٹھاؤ اور اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ جہاں جانے کا حکم دے دیا گیا ہے (اسی طرف رخ کیے) چلے جائیں" (۶۵) غرض کہ ہم نے لوط پر حقیقت حال واضح کر دی کہ بلاکت کا ظہور ہونے والا ہے اور ہاشدگان شمر کی بنا پر بنیاد صحیح ہوتے ہوتے اکھڑ جانے والی ہے۔ (۶۶) اور (اس اثناء میں ایسا ہوا کہ) شمر کے لوگ خوشیاں کی حالت رکھتی ہیں۔ کوئی شے نہیں جو اپنی کیمت و کیفیت میں غیر متاسب اور غیر معتدل ہو۔

(۸) تفسیر سورہ فاتحہ میں "الظلم ربوبیت" کی بحث گزر چکی ہے۔ آیت (۲۰) کا اسی روشنی میں مطالعہ کرو اور دیکھو کتنے مختصر اور سیدھے سادے لفظوں میں کتنی بڑی حقیقت بیان کر دی گئی؟ فرمایا۔ ﴿جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾ ہم نے زمین میں تمہارے لیے زندگی و معیشت کے سارے سر و سامان مہیا کر دیے۔ لیکن کس طرح مہیا کیے؟ اس طرح کہ اگرچہ ہر چیز کے ہمارے پاس ذخیرے ہیں لیکن ان کی بخشش ایک مقررہ انداز سے ہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی اندازہ اور نظام کے تمام چیزیں بکھیر دی ہوں۔ اور یہی ایک مقررہ اندازہ کا نظام ہے۔ یعنی قدر یا اشیاء کا تو یہی ہے جو بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی اندازہ مقرر کرنے والی اور اسے قائم رکھنے والی ہستی ضرور ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ اس اندازہ شناسی اور انضباط کے ساتھ ہر ضروری چیز کی بخشش کا نظام قائم ہو جاتا۔

پھر اس کے بعد بارش کی مثال دے کر مزید وضاحت فرمادی۔ فرمایا بارش زمین کی شادابی اور روئیدگی کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو زمین کی روئیدگی بھی نہ ہو۔ لیکن دیکھو۔ کس طرح یہ معاملہ ظہور میں آتا ہے اور کس طرح مقررہ اندازوں اور پیمانوں کا ایک پورا نظام کام کر رہا ہے؟ پہلے سمندر سے پہاڑ اُٹھتی ہے۔ وہ پانی کے ذروں سے بار بار ہو کر (یعنی انہیں اپنے اندر لے کر) بلندی کی طرف چڑھتی ہے۔ پھر بلندی میں ابر کی چادریں بنتی ہیں اور چادریں فضا میں پھیل جاتی ہیں۔ پھر وہی چادریں بارش کے قطرے بن کر گرے لگتی ہیں اور زمین کے ایک ایک ذرے کو شاداب کر دیتی ہیں۔ ہم نے پانی کے ذخیرے جمع کر کے نہیں رکھے تھے لیکن آسمان جمع کرتا رہتا ہے اور پھر ٹپک ٹپک تمہاری احتیاج کے مطابق مطلوبہ مقدار میں بخش دیتا ہے!

أَهْلَ الْمَدَائِنَةِ يَسْتَعْبِدُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَلُّوا فَلَا تُلَاقِيَهُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْا ﴿٥١﴾ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعُلَمَاءِ ۖ قَالَ هَؤُلَاءِ بَلَّغُوا ۖ إِن كُنْتُمْ فَعَلْتُمْ ۖ لَنَعَذَّبَنَّكُمْ ۖ إِنَّمَا لَفِيَ سَكْرٌ بِهِمْ يَعْصُونَ ۖ فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ الضُّبَّةَ مُشْرِقِينَ ۖ فَجَعَلْنَا سَاوِلَهَا سَافِلَهَا ۖ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن يَّحْيِيلٍ ﴿٥٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن يَعْقِلُ ﴿٥٣﴾

ماتے ہوئے آپہنچے۔ (۶۷) لوط نے کہا ”دیکھو یہ (نئے آدمی) میرے مہمان ہیں تو میری نصیحت نہ کرو۔“ (۶۸) اللہ سے ڈرو۔ تم میری رسوائی کے کیوں ورپے ہو گئے ہو؟“ (۶۹)

انہوں نے کہا ”کیا ہم نے تجھے اس بات سے نہیں روک دیا تھا کہ کسی قوم کا آدمی ہو لیکن اپنے یہاں نہ ٹھہراؤ“ (اگر ٹھہراؤ گے تو پھر جو کچھ ہمارے جی میں آئے گا کرگزریں گے)۔ (۷۰)

لوط نے کہا ”اگر ایسا ہی ہے تو دیکھو یہ میری بیٹیاں (کھڑی) ہیں (یعنی باشندگان شہر کی بیویاں جن کی طرف وہ ملتفت نہیں ہوتے تھے) ان کی طرف ملتفت ہو۔“ (۷۱)

(جب فرشتوں نے لوط سے کہا) ”تمہاری زندگی کی قسم یہ لوگ تو اپنی بد مستیوں میں کھوئے گئے ہیں“ (تمہاری باتیں ماننے والے نہیں)۔ (۷۲)

غرض کہ سورج نکلے نکلے ایک ہولناک آواز نے انہیں آلیا۔ (۷۳) پس ہم نے وہ ہستی زیر و زبر کر ڈالی اور کچی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ان پر بارش کی۔ (۷۴) بلاشبہ اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو (حقیقت کی) پہچان رکھنے والے ہیں! (۷۵)

یہ بات کہ پانی کے جمع ہونے اور ایک خاص ترتیب اور اندازہ کے ساتھ برستے رہنے کا ایک پورا کارخانہ بنا ہوا ہے اور وہ زمین کی اقسام کے ٹھیک ٹھیک مطابق ہے، یہاں استدلال کا اصلی نقطہ ہے۔ کیونکہ تقدیر و حکم کی یہ حالت بغیر اس کے نہیں ہو سکتی کہ دیوبیت کا کوئی ارادہ جس پردہ کام کر رہا ہو۔ اسی حقیقت کو ہم نے تفسیر سورہ فاتحہ میں ”نظام دیوبیت“ سے تعبیر کیا ہے اور ضروری ہے کہ اس پر نظر ڈال لی جائے۔

اس کے بعد فرمایا۔ ہم ہی ہیں کہ جلاتے ہیں اور موت طاری کرتے ہیں اور اس کا علم رکھتے ہیں کہ کون پہلے آئے والوں میں ہوئے، کون پیچھے آئے والوں میں۔ یعنی جس طرح ہم نے تمام چیزوں کی تقدیر کر دی ہے یعنی مقررہ اندازہ و ٹھہرا دیا ہے، اسی طرح موت و حیات کا بھی ایک خاص اندازہ ٹھہرا دیا ہے اور قوموں کے تقدیر و آخر کے لیے بھی مقررہ اندازہ ہے۔ ہر ہستی جو پیدا ہوتی ہے اپنے مقررہ اندازہ کے مطابق پیدا ہوتی ہے اور ہستی جو مرتی ہے مقررہ اندازہ کے مطابق مرتی ہے۔ تقدیر و اشیا و اجسام کا قانون عالمگیر قانون ہے۔ ہستی کا کوئی گوشہ نہیں جو اس سے باہر ہو۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ قرآن میں ”قدر“ اور ”تقدیر“ کا مطلب کیا ہے؟ نیز ان تمام لحاظ فیوض کا ازالہ ہو گیا جو اس بارہ میں پھیلی ہوئی ہیں۔

(۹) اس کے بعد آیت (۲۵) میں فرمایا: ﴿وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ هُوَ يَخْشَوْهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ یعنی ایسا ضرور ہوئے والا ہے کہ تمہارا پروردگار جزائے عمل کے لیے انہیں اپنے حضور جمع کرے کیونکہ تمام باتوں کی طرح اس بات کے لیے بھی اس نے ایک اندازہ و ٹھہرا دیا ہے۔ وہ حکیم و عليم ہے اور جب وہ حکیم ہے تو ممکن نہیں کہ اس نے انسان کے اعمال کے لیے کوئی اندازہ نہ ٹھہرا دیا ہو اور جب وہ عليم ہے تو ممکن نہیں کہ انسان کے اعمال اس کی نظر سے پوشیدہ رہ سکیں۔

وَإِنَّمَا لَيْسَ بِمَنْبَلٍ مُّشِينٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ
لَظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَانْتَقَبْنَا مِنْهُمْ ۚ وَإِنَّمَا لِيَآمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ
الْمُوسِلِينَ ﴿٥٣﴾ وَآتَيْنَاهُمْ آيَةً فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٥٤﴾ وَكَانُوا يُنْعِجُونَ مِنَ الْغَيَْالِ
بُيُوتًا أَوْبَدِينَ ﴿٥٥﴾ فَأَخَذَهُمُ الضُّيْعَةُ مُضْجِعِينَ ﴿٥٦﴾ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٧﴾

اور (قوم لوط کی) یہ سستی (کسی غیر معروف گوش میں نہ تھی وہ) ایسی راہ پر واقع ہے جہاں آمد و رفت کا (اب بھی) سلسلہ قائم ہے (اور)
قرآنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو) (۷۶) بلاشبہ اس (سستی کی حالت) میں ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے! (۷۷)
اور (اسی طرح) گئے جنگل کے باشندے بڑے ظالم تھے (یعنی قبیلہ بن کے لوگ) (۷۸) انہیں بھی ہم نے ظلم و سرکشی
(کی) سزا دی اور یہ دونوں بستیوں (یعنی قوم لوط کی اور قبیلہ بن کی) شارع عام پر سب کو دکھائی دیتی ہیں۔ (۷۹)

اور (دیکھو) حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات جھٹلائی۔ (۸۰) ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں مگر وہ روگردانی ہی
کرتے رہے۔ (۸۱) وہ پہاڑ تراش کے گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں۔ لیکن (یہ مخالفتیں کچھ بھی کام نہ آئیں) (۸۲) ایک دن صبح کو
انھیں تو ایک ہولناک آواز آنے آ پکڑا تھا (۸۳) اور جو کچھ انہوں نے اپنی سستی و غفلت سے کمایا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ (۸۴)

(۱۰) اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی کہ قدرت الہی نے کس طرح ایک حقیر ترین چیز سے جو ہمیشہ تمہارے قدموں سے پامال ہوتی
رہتی ہے تمہاری ہستی پیدا کی اور اسے اس درجہ تک بلند کیا کہ ملائکہ کی مہجور ہو گئی اور دنیا کی تمام قومیں اس کے اعتبار و تصرف میں دے دی
گئیں البتہ ایک قوت تمہارے آگے نہیں تھی۔ وہ انہیں کی تھی۔ یہ تمہارے آگے جتنی نہیں بلکہ جنہیں اپنے آگے جھکا نا چاہتی ہے۔ فرمایا جو
انسان اس سے مغلوب ہو گیا اس نے راہ سعادت گم کر دی، جو مغلوب نہیں ہوا بلکہ اسے اپنے سے مغلوب رکھا وہ اللہ کا سچا بندہ ہوا۔ یعنی اس
نے انسانیت کا وہ بلند ترین مقام پایا جو حکمت الہی نے اسے عطا فرمایا ہے۔

یہ فرمایا۔ جو اللہ کے قلمس بندے ہیں۔ ان پر انہیں کا داؤ پڑنے والا نہیں۔ مغلوب دینی ہوتے ہیں جو راہ مہودیت سے بھٹک گئے۔
قرآن حکیم نے مختلف صورتوں میں نوع انسانی کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ ضروری ہے کہ ان تمام مقامات پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالی
جائے گا کہ معلوم کیا جائے کہ اس بارے میں قرآن کی تصریحات کیا کیا ہیں۔ چونکہ آگے چل کر سورہ ص میں یہ بیان پھر آنے والا ہے اس لیے
یہاں صرف رہنما مطالب کی تصریح پر اکتفا کرتے ہیں۔ باقی تمام تشریحات سورہ مذکورہ کے تشریحی نوٹ میں پیش کی۔

اس آیت میں "جان" کی یہی پیدائش کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ "جان" اور "جن" کے لیے سورہ جن کا نوٹ دیکھنا چاہیے۔
(۱۱) پھر آیت (۳۹) میں واضح کر دیا کہ اس بارے میں قانون الہی کیا ہے؟ فرمایا۔ بخشش اور رحمت ہے، لیکن جو لوگ اس سے فائدہ
نہ اٹھائیں تو ان کے لیے عذاب بھی ہے اور یہ عذاب بڑا ہی دردناک ہوتا ہے۔

اس کے بعد گزشتہ قوموں کے ایام و وقائع کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انکار و بدعملی اور شرارت و سرکشی کا نتیجہ کیسے دردناک عذابوں کی فصل
میں ظاہر ہوا؟ اس سلسلہ میں صرف تین قوموں کا ذکر کیا ہے جن کی آبادیوں پر سے عرب کے قافلے گزرتے رہتے تھے اور ان کی ہولناک
جلاکتوں کے مناظر ان کی نگاہوں سے اوچھل نہ تھے۔ یعنی قوم لوط جس کی بستیوں میں عرب اور فلسطین کے درمیان شاہ راہ عام پر واقع تھیں عقیدہ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ
الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ
الْمَنَائِ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْتُمَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنهُمَا
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَ قُلْ إِنِّي أَنَا الْقَلِيلُ الْمُحِشِّنُ ﴿٨٩﴾

ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کسی مصلحت ہی سے بنایا ہے (بے کار نہیں بنایا ہے) اور یقیناً مقررہ وقت آنے والا ہے۔ پس (اے پیغمبر!) چاہیے کہ حسن و خوبی کے ساتھ (مخالفوں کی مخالفتوں سے) درگزر کرو۔ (۸۵) تمہارا پروردگار ہی ہے جو (سب کا) پیدا کرنے والا اور (سب کی حالت) جاننے والا ہے! (۸۶)

اور بلاشبہ ہم نے تمہیں دہرائی جانے والی آجوں میں سے سات آجوں کی سورت عطا فرمائی ہے (یعنی سورہ فاتحہ) اور قرآن عظیم (اور اس کا ہر ابراہیم پر ہمتا تمہارے لیے کفایت کرتا ہے) (۸۷)

(اور) یہ جو ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو (خود بخود زندگی سے) بہرہ ور کر دیا ہے تو تم (رحمت کی نظر سے انہیں نہ دیکھو اور نہ ایسا ہو کہ ان کی حالت پر بے کار کو کفر کھانے لگو۔ تم مومنوں کے لیے اپنے بازو پھیلا دو (یعنی انہی کی طرف ہمد تن متوجہ ہو جاؤ) (۸۸) اور اعلان کر دو کہ میں (انکار و بدعملی کے نتائج سے) خبردار کرنے والا ہوں، آٹھارا۔ (۸۹)

دین جس کی یسعی بحر قلزم کے کنارے تھی اور قحاز سے فلسطین کی طرف جائیں خواہ مصر کی طرف، ان کے بھندہ راہ میں ضرور پڑتے تھے شہر جبر میں بسنے والی قوم یعنی قوم شہود جس کا مقام بھی اسی شاہراہ پر واقع تھا۔ یعنی قحاز اور شام کی شاہراہ پر۔

(۱۲) قرآن میں "الساعة" کا لفظ کہیں تو روز قیامت کے لیے بولا گیا ہے کہیں ایک ایسے فیصلہ کن دن کے لیے جو دعوت حق اور اس کے مخالفوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ آیت (۸۵) میں "الساعة" سے مقصود ایسا ہی دن ہے۔ قیامت کا دن نہیں ہے جیسا کہ اکثر مفسروں اور مترجموں نے قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح پچھلے رسولوں سے مقابلہ کرنے والے ناکام رہے، اسی طرح اب بھی مخالف و سرکش ناکام رہیں گے اور دو دن دور نہیں جب حق و باطل کی اس کشمکش کا فیصلہ ہو جائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ اِنْ رَئَيْتَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۶﴾ یعنی جب صورت حال ایسی ہے تو چاہیے کہ لوگوں کی سرکشی و شرارت سے آرزو و خاطر نہ ہو اور حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہو۔ اللہ سب کا پیدا کرنے والا اور سب کی حالت جاننے والا ہے۔ پس اس کے بندوں کا معاملہ اسی پر چھوڑ دینا چاہیے۔

کسی بات سے درگزر کرنے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی بے بس ہوتا ہے اس لیے مجبور ہو کر بدلہ نہیں لیتا۔ درگزر کر دیتا ہے لیکن دل نفرت و انتقام سے لبریز رہتا ہے۔ یہ "مصلح" ہے۔ مگر "مصلح جمیل" نہیں ہے۔

"مصلح جمیل" یہ ہے کہ مجبور ہو کر نہیں بلکہ خود اپنی مرضی اور خواہش سے درگزر کر لیا جائے اور نفرت و انتقام کو کوئی جذبہ دل میں نہ اٹھے۔ اگر اچھے خواب نہ آسکے۔ مغلوب ہو کر رہ جائے۔ پس فرمایا جنہیں مخالفوں کے ساتھ "مصلح جمیل" کرنا چاہیے۔

(۱۳) آیت (۸۷) سے آخر تک سورت کا خاتمہ ہے اور اس کی تمام موعظت و ارشاد کا خلاصہ۔ خطاب اگرچہ پیغمبر اسلام ﷺ سے ہے مگر فی الحقیقت مومنوں کی وہ ابتدائی جماعت مخاطب ہے جو مکہ میں ایمان لائی تھی اور مظلومی و بے سروسامانی کی زندگی بسر کر رہی

كَمَا أُنزِلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِبِينَ ﴿٩٠﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾ قَوْلِكَ لَنْسَلَكُنَّهٗ
 أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩٤﴾ إِنْ
 كَفَيْتُكَ الْمُتَشَفِّعِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

(اے پیغمبر! ہم نے اسی طرح یہ کلام تم پر نازل کیا ہے) جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا تھا جنہوں نے (دین حق کے) ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں (۹۰) اور (اپنے) قرآن کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ (۹۱) تو دیکھو تمہارا پروردگار شاہد ہے کہ ان سب سے ضرور ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی۔ (۹۲)

پس جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے لوگوں پر آشکارا کرو اور مشرکوں کی کچھ پروا نہ کرو۔ (۹۳-۹۴) ان فاسق اڑانے والوں کے لیے ہم تمہاری طرف سے بس کرتے ہیں۔ (۹۵) (یہ فاسق اڑانے والے) جو اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو بھی معبود بناتے ہیں مقرر یہ معلوم کر لیں گے کہ حقیقت حال کیا تھی؟ (۹۶)

تھی۔ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ مخالفوں کے پاس ہر طرح کی دنیوی آسائشیں اور دنیوی طاقتیں ہیں۔ تمہارے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں۔ لیکن تم بھولتے ہو۔ تمہارے پاس بھی ایک چیز ہے جس سے تمہارے مخالف ایک قلم جی دست ہیں۔ اور وہ اللہ کا کلام ہے۔ ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ اور اگر یہ نعمت تمہارے پاس موجود ہے تو پھر کوئی چیز نہیں کہ تم مخالفوں کی موجودہ خوشحالیوں کو حسرت و رشک کی نظر سے دیکھو۔ یہی ایک نعمت تھیں دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز کر دینے والی ہے۔

احادیث سے ثابت ہے کہ یہاں ﴿سُبْحَانَ الْقُرْآنِ﴾ سے مقصود سورۃ فاتحہ ہے۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ سورۃ فاتحہ کا اس لیے ذکر کیا کہ قرآن کی تمام تعلیم کا خلاصہ اور ایمان و عمل کی زندگی کا روزانہ دستور العمل ہے اور جس فرد اور جماعت کی زندگی ان سات آیتوں کی درود و امت میں بسر ہو رہی ہو لیکن نہیں کہ وہ دینی و دنیوی سعادتوں سے محروم ہے۔

نیز اس کے اس وصف پر زور دیا کہ وہ ہر اُن جانے والی چیز ہے۔ یعنی ایک مومن زندگی کے لیے شب و روز کا درود ہی میں ہے۔ اور روزانہ نمازوں میں اور نمازی ہر رکعت میں اسے دہراتا رہتا ہے۔ اس پر صبح آتی ہے تو اسی کی صدائیں جھپٹتی ہے شام ہوتی ہے تو اسی کی صدائیں اچھٹی ہیں۔ اس کی وہ پہر کا نغمہ بھی یہی ہوتا ہے اور اس کی راتوں کا ترانہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں۔

جز نعمت سائزہ نواز اور!

اس آیت سے سورۃ فاتحہ کی بڑی ہی خصوصیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن تشریح کی یہاں ضرورت نہیں کیونکہ یہ بحث تقریر فاتحہ میں گزر چکا ہے۔ (۱۳) اس آیت سے یہ بات بھی تحقیق ہو گئی کہ سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں اور اس کے کلمات کی کوئی ایسی تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی جس سے آیتوں کی یہ صراحت ثابت ہو جائے۔ چنانچہ جب اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے یا تو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بھی اس میں شامل ہے، یعنی اس کی پہلی آیت ہے یا پھر ﴿حَسْبُكَ الَّذِیْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ اور ﴿غُفِرَ لِمَنْ سَبَّكَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ﴾ دو آیتیں ہیں، ایک آیت نہیں ہے۔ کیونکہ پھر اس کے سات آیتوں کی تعداد بنتی نہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ و تابعین کی ایک بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ بسم اللہ اس کی پہلی آیت ہے۔ مفصل بحث الہدیان میں ملے گی۔

وَلَقَدْ تَعَلَّمَ أَنتَ يٰعِيسَىٰ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٦٠﴾ فَسَمِعَ بِحُدُودِكَ وَكُنْ مِنَ
الشَّٰجِدِينَ ﴿٦١﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٦٢﴾

ہم اس سے بے خبر نہیں کہ ان لوگوں کی باتوں سے چہار اہل رکستے لگتا ہے۔ (۶۰) سو جیسے کہ اپنے پروردگار کی سائنس کو
(شب و روز) اور زبان کرلو، اس کے حضور سجدے میں گرے رہو۔ (۶۱) اس کی بندگی میں لگے رہو۔ یہاں تک کہ یقین چہارے
سامنے آجائے (۶۲)

اور پھر یہی وجہ ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سورۃ فاتحہ ہمیشہ سات وقتوں کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور
ہر آیت کا آخری لفظ کسی قدر کھینچ کر ختم کرتے تھے جو ان تمام صوت کی قدرتی صورت ہے۔ ایسا نہیں کرتے تھے کہ صرف تین وقتوں میں پوری
سورت ختم کر دیں۔ یعنی الحمد سے لے کر یوم الدین تک ایک سانس میں اور پھر اعدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین
تک ایک سانس میں۔ جیسا کہ آج کل قراءت کا عام طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ راوی نے صرف اتنی ہی تصریح پر قناعت نہیں کی ہے بلکہ
آیتیں پڑھ کر تلا بھی دیا ہے کہ آپ اس طرح ہر آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے اور اس طرح ہر آیت پر وقت کرتے تھے۔ یعنی الحمد للہ
رب العلمین (وقف) الرحمن الرحیم (وقف) کمال اللت یوم الدین (وقف) اہلک لعدو اہلک تسعین (وقف) اعدنا
الصراط المستقیم (وقف)

اور فی الحقیقت سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا قدرتی اور صحیح طریقہ یہی ہو سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے اور اس کی ہر آیت سائل کی زبان
سے نکلے ہوئی طلب والہاج کی ایک صدا کا حکم رکھتی ہیں۔ جب ایک سائل کسی کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی مدد دیکھ کر کے حرف مطلب
زبان پر لاتا ہے تو ایسا نہیں کرتا کہ ایک خطیب کی طرح مسلسل تقریر کرنا شروع کر دے اور ایک ہی سانس میں سب کچھ کہ جائے بلکہ طلب و
نیاز کے لہجہ میں غہر غہر کر ایک ایک بات کہے گا۔ طلب و نیاز اور مجر و الحاج کی حالت اسے مہلت شاندہ کی کہ ایک مرتبہ میں سب کچھ کہ
جائے مثلاً کہے گا۔ آپ فیاض ہیں۔ آپ کریم ہیں۔ آپ کی جود و سخا کی دھوم ہے۔ اگر آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ اور ان میں
سے ہر بول دوسرے بول سے ملا کر نہیں کہے گا الگ الگ کر کے اور غہر غہر کر کہے گا۔ بلاشبہ ان میں سے ہر جملہ بات چہار مطلب کے دوسرے
سے ملا ہوا ہے۔ بات ایک ہی جملہ میں پوری نہیں ہو جاتی۔ لیکن وقف و اتصال کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی نہیں ہے۔ طریق خطاب و
کلام کا اداسیاس جانتا ہے کہ زور کلام اور حسن خطاب کے لیے کہاں وقف کرنا چاہیے۔ کہاں نہیں کرنا چاہیے۔

یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب قرآن کے ان تمام مقامات پر نظر ڈالی جائے جہاں آنحضرت (ﷺ) کا وقف کرنا
روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ ان میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں متاخرین قراء کے نزدیک وقف نہیں ہونا چاہیے لیکن آنحضرت (ﷺ)
کا وقف کرنا ثابت ہے اور اگر مقام کی نوعیت پر غور کرو گے تو واضح ہو جائے گا کہ طریق کلام کا خطیبانہ اسلوب یہی چاہتا ہے کہ یہاں وقف
ہو۔ بغیر اس کے زور کلام ابھرتا نہیں۔ اور گو آیت میں بات پوری نہیں ہوتی ہے لیکن موقع کا قدرتی اسلوب خطاب یہی ہے کہ وقف کیا
جائے۔ اتصال صوت نہ ہو۔

رُكُوْعَاتُهَا: 16

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا: 128

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ① يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْبِئُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ② خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ③ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَلَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ④ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ

اللہ کا حکم آ پہنچا۔ پس اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ (اور انتظار کرو) (اے مخاطب!) اس کی ذات پاک اور بلند ہے جو یہ لوگ شرک کی باتیں کر رہے ہیں! (۱)

وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس غرض سے چن لیتا ہے کہ اپنے حکم سے فرشتے الروح کے ساتھ اس پر بھیجے (یعنی وحی کے ساتھ بھیجے) اور اے حکم دے کہ لوگوں کو اس حقیقت سے خبردار کر دو۔ ”میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس مجھ سے ڈرو“ (اور انکار و بدعتی سے باز آ جاؤ) (۲)

اس نے آسمان و زمین کا یہ تمام کارخانہ تدبیر و مصلحت سے پیدا کیا ہے۔ (بے کار کو نہیں بنایا) اس کی ذات اس بات سے (پاک و) بلند ہے جو لوگ شرک کی بات کر رہے ہیں! (۳) اس نے انسان کو نطفہ (کے ایک قطرہ) سے پیدا کیا۔ پھر دیکھو وہ ایک جھگڑنے والا اور ابھرنے والا وجود ہو گیا! (۴) اور دیکھو۔ اس نے چار پائے پیدا کیے۔

نہایت (۱) یہ سورت من جملہ ان سورتوں کے ہے جو مکی مہد کے آخری ایام میں نازل ہوئیں۔

”امر اللہ“ سے مقصود اللہ کی یہ ظہرائی ہوئی بات ہے کہ دعوت وحی کا سیلاب ہوتی ہے اور اس کی مخالف قوتیں ناکام رہتی ہیں۔ اسی حقیقت کو قرآن نے قضاء بالحق اور شہادت الہی سے بھی تعبیر کیا ہے۔ مگر اس بات کی فہمی اڑاتے تھے اور کہتے تھے اگر کج کج کو ایسا ہونے والا ہے تو کیوں نہیں ہو چکا؟ یعنی کیوں اللہ کا حکم ظہور میں نہیں آ جاتا؟ ابتدائی مہد کی سورتوں میں کہا گیا تھا کہ قانون حق نے ہر بات کے لیے ایک وقت ظہور دیا ہے اور وہ اپنے وقت ہی پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس سورت میں فرمایا۔ وہ وقت آ گیا ہے۔ یعنی اب بالکل قریب ہے۔ کیونکہ اب مخالفوں کا ظلم و تشدد انتہائی حد تک پہنچ چکا تھا، مومنوں پر زندگی دشوار ہو گئی تھی، مگر یہ بھرت مدد کا معاملہ ظہور میں آنے والا تھا اور اس کا ظہور فیصلہ امر کا اعلان تھا۔

(۲) قرآن نے جاں بہادری الٰہی کو ”الروح“ سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں آیت (۲) میں بھی ”الروح“ سے مقصود وحی ہے اور ظاہر ہے کہ وحی کے لیے اس سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی۔ وہ نظر نہیں آتی لیکن جس جسم پر اترتی ہے وہ اس سے معمور ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے اس کی صدائیں اٹھنے لگتی ہیں۔ نیز اس اعتبار سے بھی وہ الروح ہے کہ انسانی سعادت کی زندگی اسی سے قائم ہے۔ ﴿اسْتَجِیْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْیِیْكُمْ﴾ (۲۴:۸)

فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ
 أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ تَكُونُوا لِيَلْعَنُوا إِلَّا يَشُقُّ الْأَنْفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ
 وَالْحُمُرَ يَتَذَكَّرُ فِيهَا مَنَافِعُهَا وَزِينَتُهُ ۖ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايزٌ وَلَوْلَا

ان میں (یعنی ان کی کھال اور اون میں) تمہارے لیے گرم کرنے والی پوشش ہے۔ نیز طرح طرح کے فائدے۔ اور انہی میں ایسے
 جانور بھی ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو۔ (۵)

اور دیکھو (انہیں کس طرح پیدا کیا کہ) ان میں تمہاری نگاہوں کے لیے خوش نمائی پیدا ہو گئی ہے۔ جب تم شام کے وقت انہیں (میدانوں
 سے چرا کر) واپس لاتے ہو اور جب صبح کو (میدانوں میں) چھوڑ دیتے ہو (تو اس وقت ان کا منہ کھریا خوش نما ہوتا ہے) (۶)

اور (پھر دیکھو) یہی جانور ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کر ایسے (دور دراز) شہروں تک لے جاتے ہیں کہ تم وہاں
 تک نہیں پہنچ سکتے تھے مگر بڑی ہی جانکاری کے ساتھ۔ بلاشبہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفقت رکھنے والا بڑا ہی رحمت رکھنے
 والا ہے! (۷)

اور (دیکھو) گھوڑے، اونٹ اور گدھے پیدا کر دیے ہیں کہ تم ان سے سواری کا کام لو اور ویسے ان میں خوشنمائی اور رونق بھی
 ہے۔ وہ اور بہت سی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تمہیں خبر نہیں۔ (۸) اور یہ اللہ کا کام ہے کہ رات و دن واضح کر دے۔ اور راہوں میں
 نیزھی راہیں بھی ہیں۔ وہ اگر چاہتا تو تم سب کو (ایک ہی) راہ دکھا دیتا (اور مختلف راہیں یہاں پیدا نہ ہوتیں) لیکن تم دیکھ رہے ہو

حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی حقیقت کو ”روح القدس“ سے تعبیر کیا ہے اور حواریوں نے بھی اسی معنی میں اسے استعمال کیا ہے۔ اگرچہ
 بعد میں اس کی حقیقت عیسائیوں پر مشتبہ ہو گئی۔

(۳) آیت (۲) میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی مقررہ سنت ہے کہ وہ ہدایت خلق کے لیے کسی بندہ کو چن لیتا ہے اور اسے وحی کی روح
 سے معمور کر دیتا ہے۔ اور اس ہدایت وحی کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ توحید الہی کی یقین یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پس صرف اسی کی
 بندگی کرو۔

اب آیت (۳) سے توحید الہی کے دلائل کا بیان شروع ہوتا ہے۔ ”مبداء استدلال“ تحقیق بالحق کی حقیقت ہے جس کی تصریح پہلے کلام
 چکی اور مزید تصریح کے لیے تفسیر فاتحہ دیکھنی چاہیے۔

(۴) آیت (۴) میں قدرت الہی کی اس کرشمہ سازی پر توجہ دلائی ہے کہ نطفہ کے ایک قطرہ حقیر سے ایک ایسا عقل و فکر وجود پیدا ہو
 جاتا ہے جس میں بحث و نزاع کی قوت ہوتی ہے اور جو بال کی کھال اتارنے لگتا ہے۔ پس یہاں ”لَإِذَا هُوَ خَبِيثٌ مُّبِينٌ“ سے مقصود بیان
 واقعہ ہے نہ کہ مذمت و خامت جیسا کہ بعض دوسرے مقامات میں ہے۔

(۵) پہلے تخلیق بالحق کی حقیقت پر توجہ دلائی کہ کارخانہ ہستی کی ہر چیز کسی سوچتی بھی ہوئی مصلحت سے بنائی گئی ہے۔ بے کار و مرث نہیں
 بنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا۔ انسان خود اپنی ہستی کو دیکھے اور اپنے چاروں طرف نظر ڈالے۔ کس طرح ہر شے بول رہی ہے کہ مجھے کسی رب و

لَهَذَا كُمْ أَتَجْعَلُوهُنَّ ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ ثَمَرٌ
فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُنْزِلُ لَكُمْ مِنَ الزَّيْتُونِ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ
كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَتَسْتَغْرِجُوا مِنْهُ جَلِيَّةً تَلْبَسُوهَا وَتَرَى الْفُلُكَ
السَّمْسُ وَالْقَمَرَ ۚ وَالتَّجُومُ مُسْعِرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝
وَمَا ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُغْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي
سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغْرِجُوا مِنْهُ جَلِيَّةً تَلْبَسُوهَا وَتَرَى الْفُلُكَ

کر مختلف راہیں اور اس کی حکمت کا ایسا ہی فیصلہ ہوا۔ (۹)

وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اس میں سے کچھ تو تمہارے پینے کے کام آتا ہے۔ کچھ زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اس سے درختوں کے جنگل پیدا ہو جاتے ہیں اور تم اپنے مویشی ان میں چراتے ہو (۱۰)

اسی پانی سے وہ تمہارے لیے (ہر طرح کے فلوں کی) کھیتیاں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ نیز زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں (۱۱)

اور (دیکھو) اس نے تمہارے لیے رات، دن، سورج اور چاند مسخر کر دیے (تمہاری کار براریوں کے لیے کام کر رہے ہیں) اور اسی طرح ستارے بھی اس کے حکم سے تمہارے لیے مسخر ہو گئے ہیں۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں (۱۲)

اور زمین کی سطح پر طرح طرح کے رنگوں کی پیداوار جو تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں (ان پر غور کرو)۔ بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں (۱۳)

اور (دیکھو) وہی ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اس سے تروتازہ گوشت نکالو اور کھاؤ، اور زہر کی (حقیقی اور خوشنما) چیزیں نکالو جنہیں آرائش کے لیے پہنتے ہو۔ نیز تم دیکھتے ہو کہ جہاز پانی چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس کا افضل تلاش کرو (یعنی جہازوں کے ذریعہ سے تجارت کرو) اور (اس کی نعمتوں کی قدر بجالا کر) شکر گزار ہو (۱۴)

رحیم ہستی نے بتایا ہے جو پرورش کرتا چاہتی ہے، فائدہ پہنچاتا چاہتی ہے، ساری احتیاجیں اور ضرورتیں پوری کر رہی ہے اور سرتا ہر بخش، فضل، احسان اور رحمت ہے؟

پھر ایک ایسی رویت و رحمت رکھنے والی ہستی موجود ہے تو ہر طرح کی پرستاریوں کا مستحق اسے ہونا چاہیے یا نہیں جو خود اپنی پرورش کے لیے اس کی پروردگاری کے محتاج ہیں؟ اور اگر وہ پروردگار ہستی تمہاری تمام جسمانی ضرورتوں اور آسائشوں کا انتظام کر رہی ہے تو کیا ضروری نہ تھا کہ تمہاری روحانی سعادت و زندگی کا بھی سر و سامان کر دیتی؟ یہی سر و سامان ہے جو ہدایت دہی اور تسلی رسل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر کیوں جنہیں اس پر انکار و توبہ ہو؟

مَوَاجِرَ فِيهِ وَ لِيَسْتَعْمُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَ اَلْقَى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ
 اَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ اَنْهَزَ اَوْ سُبُلًا لِّلْعَلَّكُمْ تَجِدُنَ ۝ وَ عَلَيْنَا بِالْجَمِ هُمْ طَائِفُونَ ۝
 اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۚ اَفَلَا تُذَكَّرُونَ ۝ وَ اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوها ۚ اِنَّ
 اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ ۝ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
 دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ ۝ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ۚ وَ مَا يَشْعُرُونَ ۚ اَيَّانَ
 يُدْعَوْنَ ۝ اَلِهَهُمْ اِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ قَالِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَ هُمْ

اور (دیکھو) اسی نے زمین میں پہاڑ قائم کر دیے کہ وہ تمہیں لے کر (کسی طرف کو) جگ نہ پڑے۔ اور اس نے نہریں
 رواں کر دیں اور راستے نکال دیے تاکہ تم (تری اور خشکی کی راہیں قطع کر کے) اپنی منزل مقصود تک پہنچو۔ (۱۵)
 اور دیکھو، اس نے (قطع مسافت کے لیے طرح طرح کی) ملاشیں پیدا کر دیں اور ستاروں سے لوگ رہنمائی پاتے ہیں۔ (۱۶)
 پھر بتاؤ کیا دونوں ہستیاں برابر ہو گئیں؟ وہ جو پیدا کرتی ہے (یعنی جس نے ربوبیت و فیضان کا یہ تمام کارخانہ بنادیا
 ہے) اور وہ جو کچھ پیدا نہیں کرتی (بلکہ خود اپنی ہستی کے لیے پروردگار عالم کی ربوبیت کی محتاج ہے؟) پھر کیا تم سمجھتے ہو جیسے
 نہیں؟ (۱۷)

اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنتی جاؤ تو وہ اتنی ہیں کہ کبھی گن نہ سکو۔ بلاشبہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا بڑا ہی رحمت والا ہے! (۱۸)
 اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں! (۱۹)
 اور اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ خود کسی کے پیدا کیے
 ہوئے ہیں۔ (۲۰)

وہ مردے ہیں نہ کہ زندگی رکھنے والے۔ انہیں اس کی بھی خبر نہیں کہ کب (موت سے) اٹھائے جائیں گے! (۲۱)
 تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے (اس کے سوا کوئی نہیں) پھر جو لوگ آخرت کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے تو ضرور ان کے
 اہل انکار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

(۶) آیت (۲۰) اور اس کے بعد کی آجوں میں دلائل سے قیجہ نکلا ہے۔ ایسا قیجہ جو خود بخود باور ہر لگاو کے سامنے آ رہا تھا۔ یعنی
 اس پروردگار نے اپنی پروردگاروں کا یہ تمام کارخانہ پیدا کر دیا ہے کیا کوئی دوسری ہستی اس کے برابر ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ہستی جو یہ سب کچھ پیدا
 کر رہی ہے اور وہ جو پیدا نہیں کر سکتی دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتیں تو اس سے بڑھ کر عقل کی کوری اور روح کی موت کیا ہو سکتی ہے

مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَا جَزَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أُنزِلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيُخْلِفُوا
 أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَمِنْ أَوَّارٍ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِلَّا تَسَاءَلُوا
 يَزُرُونَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
 السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخَذُّ مِنْهُمْ

وہ (سچائی کے مقابلہ میں) گھمنڈ کر رہے ہیں۔ (۲۲)

یقیناً (اللہ ان کے حال سے بہ خبر نہیں) یہ جو کچھ (اپنے دل میں) چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ (زبان پر) ظاہر کرتے
 ہیں سب اس کے علم میں ہے۔ وہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (۲۳)

اور جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے "وہ کیا بات ہے جو تمہارے پروردگار نے اتاری ہے؟" تو کہتے ہیں "کچھ
 نہیں" محض اگلے وقتوں کے افسانے ہیں۔ (۲۴) (ان کے اس کہنے کا نتیجہ کیا ہے؟) یہ کہ قیامت کے دن پورا پورا (اپنے گناہوں کا)
 بوجھ اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ کا بھی ایک حصہ جنہیں (اس طرح کی باتیں کہہ کر) یہ بغیر علم و روشی کے گمراہ کر رہے ہیں۔ تو
 دیکھو، کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اپنے اوپر لا دے پٹے جا رہے ہیں! (۲۵)

ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں انہوں نے بھی (دعوت حق کے خلاف) تدبیریں کی تھیں لیکن (کیا نتیجہ نکلا؟) انہوں نے
 اپنی تدبیروں کی جو عمارت بنائی تھی اللہ نے اس کی بنیاد کی اکٹھیں تک ہلا دیں۔ پس ان کے اوپر (انہی کی بنائی ہوئی) سچت آ
 گئی اور ایسی راو سے طراب نمودار ہوا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا! (۲۶)

پھر (اس کے بعد) قیامت کا دن (پیش آنے والا) ہے جب وہ انہیں رسوائی میں ڈالے گا اور

کہ تم دوسری ہستیوں کو بھی پروردگار عالم کے ساتھ معبودیت میں شریک کر رہے ہو؟

آیت (۱۸) میں فرمایا۔ ان چند اشیاء کی پیدائش ہی پر موقوف نہیں۔ اس کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اگر گننا چاہو تو تمہاری طاقت سے باہر
 ہے کہ گن سکو۔ تمہاری زندگی کا ہر سانس اس کی کسی نہ کسی نعمت کا رچین منت ہے۔ کارخانہ ہستی کا ہر ذرہ کسی نہ کسی بخشش و کرم کی نشانی ہے۔

درختوں کا ہر پھول، دھوپ کی ہر کرن، ہوا کا ہر جھونکا، بارش کا ہر قطرہ، چاند کی ہر نمود، ستاروں کی ہر چمک، پرندوں کی ہر چھپا ہوت
 اس کی ربوبیت کی ایک پروردگاری اور اس کی رحمت کی ایک چارو سازی ہے۔ تم اگر درختوں کے سبز پتے، پھولوں کے رنگین ورق اور
 سورج کی سنہری کرنیں گن سکتے ہو تو اس کی نعمتیں بھی گن لو۔ تم درختوں کے برپتے سے پوچھو، بارش کے ہر قطرہ سے سوال کرو، سورج
 کی ہر کرن کا مدد دیکھو، جنہیں یہی جواب ملے گا کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ بڑا ہی بخشنے والا بڑی

رحمت والا ہے!

وَيَقُولُ آيَنَ شَرِّ كَآءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُفْأَقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخُيُوعَ الْيَوْمَ وَ
الشُّوْءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ تَكُونُ لَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ حٰلِيْنَ اَنْفُسِهِمْ قَالُوا لَوْ اَنَّ السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ
مِنْ شَوْءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ فَاذْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
فَلَيْسَ مَفْوًى الْمُكَذِبِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اٰتَقُوا اَمَّا ذٰلِكَ اَنْزَلَ رَّبُّكُمْ قَالُوْا اَحَدِيْهُمَا لِلَّذِيْنَ اٰخَسَنُوْا
فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ لِّذٰلِكَ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ وَّ لَّيَعْمَرَ ذٰلِكَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٣٠﴾ جَعَلْتُ عَذٰبَ يَدْخُلُوْنَهَا

پوچھے گا "تو آج دو ہستیاں کہاں گئیں جنہیں تم نے میرا شریک بنایا تھا اور جن کے بارے میں تم (اہل حق سے) لڑا کرتے
تھے؟" اس وقت دو لوگ جنہیں (حقیقت کا) علم دیا گیا تھا اٹھ اٹھیں گے "بے شک آج کے دن کی رسوائی اور شرابی سر کا سر کا فروں کے
لیے ہے۔ ان کا فروں کے لیے کفر فشتوں نے جب ان کی رو میں قبض کی تھی تو اپنی جانوں پر خود اپنے ہاتھوں ظلم کر رہے تھے" (۲۷)
جب وہ اطاعت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے "ہم نے تو (اپنی دانست میں) کوئی برائی کی بات نہیں کی تھی۔" (یعنی
اہل علم جواب دیں گے) "ہاں تم نے ضروری اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے" (۲۸)

"پس اب تمہارے لیے یہی ہے کہ جہنم کے دروازوں میں (گروہ گروہ ہو کر) داخل ہو جاؤ۔ جنہیں ہمیشہ کے لیے اسی
میں رہنا ہے" تو دیکھو (حق کے مقابلہ میں) سمجھنے کرنے والوں کا کیا ہی برا الحاکم ہوا! (۲۹)

اور (جب) مشقیوں سے پوچھا گیا "وہ کیا بات ہے جو تمہارے پروردگار نے نازل کی ہے؟" تو انہوں نے کہا "سربراہ
خیر و برکت کی بات" سو (دیکھو) جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہی ہے اور جینا (ان کے لیے) آخرت کا گھر
بھی خیر و برکت ہی کا گھر ہے۔ پس مشقیوں کا الحاکم کیا ہی اچھا الحاکم ہوا! (۳۰) (ماٹکی (راحت سرور کے) باغ جن میں وہ داخل ہوں گے۔

(۷) برائی اور مصیبت کرنے کو ہر جگہ قرآن نے ﴿عَلَلُوا اَنْفُسَهُمْ﴾ اور ﴿اَسْأَلُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ﴾ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی
انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ انسانی کی اور اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ یہاں بھی آیت (۲۸) میں ایسی ہی تعبیر ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ قرآن کے نزدیک کفر و بد عمل کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ خود اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو نقصان و ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

اس بات کی مثال باطل ایسی ہے جیسے کسی آدمی کو ہم گھسیا کھاتے دیکھتے ہیں تو بے اختیار کہہ لیتے ہیں کہ کیوں اپنی جان کے بچھے
پڑے ہو؟ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو؟ قرآن کے نزدیک کفر و مصیبت بھی ایسی ہی چیز ہے۔ یہ دودھ پینے کی جگہ گھسیا
کھانا ہے اور جو کھاتا ہے وہ خود ہی اپنی جان کے ساتھ انسانی کرتا ہے اور خود اپنے اوپر زیادتی کرنے والا ہوتا ہے۔

(۸) آیت (۲۳) سے آیت (۳۲) تک دو گروہوں کی دو متضاد عاقبتیں اور متضاد نتیجے بیان کیے ہیں۔

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنَ الْقَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٤﴾

ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں (اس لیے کبھی خشک ہونے والے نہیں) جو کچھ چاہیں گے وہاں ان کے لیے مہیا ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ متقیوں کو (ان کی نیک مملکت کا) بدلہ دیتا ہے (۳۱)

وہ (متقی) جنہیں فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ (دل کے ایمان اور ایمان کے یقین کی وجہ سے) خوشحال ہوتے ہیں۔ فرشتے انہیں کہتے ہیں "تم پر سلامتی ہو! جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ نتیجہ ہے ان کاموں کا جو تم کرتے رہے ہو" (۳۲) (اسے تغیراً) یہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تو اس بات کے سوا اور کون سی بات اب باقی رہ گئی ہے کہ فرشتے ان پر اترا آئیں یا تیرے پر دروازہ کا (مقررہ) حکم ظہور میں آجائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں (کہ سرکشی و فساد سے باز نہ آئے یہاں تک (حکم الہی ظہور میں آ گیا) اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے! (۳۳) اس صورت حال کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے کچھ ان کے کام تھے ویسے ہی برے نتیجے بھی ملے اور جس بات کی فہمی اڑایا کرتے تھے وہی انہیں آگئی! (۳۴)

ایک گروہ منکروں کا ہے۔ ایک متقی انسانوں کا۔

منکروں کے نزدیک وہی الٰہی کی حقیقت کیا ہے؟ ﴿فَالْوَاغِلُونَ فِي الْأَرْضِينَ﴾ یہ تو وہی انگوں کے افسانے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن جو لوگ متقی ہیں ان کے نزدیک اس کی حقیقت کیا ہے؟ ﴿فَالْوَاغِلُونَ فِي الْأَرْضِينَ﴾ سر تا سر خیر و برکت!

پہلے گروہ پر جب موت آتی ہے تو اس حال میں آتی ہے کہ برائیوں میں سرگرم ہوتے ہیں۔ ﴿تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾ لیکن دوسرے گروہ پر جب موت آتی ہے تو وہ ایمان و یقین اور پاک عمل کی روح سے خوش حال ہوتے ہیں ﴿تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾

جہاں مل کے لحاظ سے بھی دونوں کی حالتیں متضاد ہوں گی۔ پہلے گروہ کو کہا جائے گا: ﴿ادْخُلُوا الْآزَابَ خِيفَتُمْ﴾ دوسرے سے کہا جائے گا: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾۔

پہلے کے لیے خوار و عذاب کا پیام ہوگا: ﴿إِنَّ الْجَزَى الْيَوْمَ وَ الشَّوْءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ دوسرے کے لیے سلامتی کا پیام: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾

پہلے نے گمراہ کیا تھا تو گمراہ کرنے والوں کا کیا ہی برا ملے گا ہوا: ﴿فَلْيَنْفَسْ مَوْتَى الْمُتَكِبِّهِينَ﴾ دوسرے نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی تو تقویٰ کی راہ پہلے والوں کا کیا ہی اچھا ملے گا ہوا! ﴿وَلْيَنْفَسْ مَوْتَى الْمُتَكِبِّهِينَ﴾

پہلے کے لیے عذاب دائمی ہوا: ﴿عَذَابُ الْبَلَدِ فِيهَا﴾ دوسرے کے لیے جہنم و سرور کی دائمی راہی ہوئی: ﴿عَذَابُ الْبَلَدِ فِيهَا﴾

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا
 حَزَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قَهْلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا
 الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
 الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ
 فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ إِنَّ تَحْرِيضَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

اور مشرکوں نے کہا: ”اگر اللہ چاہتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ ہم یا ہمارے باپ دادا اس کے سوا دوسری ہستیوں کی پوجا کرتے
 اور نہ ایسا ہوتا کہ بغیر اس کے حکم کے کسی چیز کو (اپنے ہی سے) حرام ٹھہرا لیتے“ ایسی ہی روش ان لوگوں نے بھی اختیار کی تھی جو ان
 سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر (تلاذ) پیغمبروں کے ذمے اس کے سوا اور کیا ہے کہ صاف صاف پیام حق پہنچا دیں؟ (۳۵)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے (دنیا کی) ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور پیدا کیا (تاکہ اس پیام حق کا اعلان کر دے) کہ
 اللہ کی بندگی کرو۔ اور سرکش قوتوں سے بچو۔ پھر ان امتوں میں سے بعض ایسی تھیں جن پر اللہ نے (کامیابی کی) راہ کھول دی۔ بعض ایسی
 تھیں جن پر کمر لای ثابت ہوئی۔ پس ملکوں کی سیر کرو اور دیکھو جو قومیں (سچائی کو) جھٹلاتے والی تھیں بالآخر کیا انہماں پیش آیا؟ (۳۶)
 (اے پیغمبر!) تم ان لوگوں کے چرایت پانے کے کتنے ہی خواہشمند ہو لیکن (یہ راہ پانے والے نہیں۔ کیونکہ) اللہ اس
 آدمی پر (کامیابی کی) راہ کبھی نہیں کھولتا جس پر (اس کے انکار و سرکشی کی وجہ سے) راہ گم کر دیتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے

(۹) قرآن نے سبجا مشرکوں کا یہ قول نقل کیا ہے کہ: ”اگر شرک برائی ہے تو خدا کیوں ہمیں برائی کرنے دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا کہ اس
 کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کی جائے تو کبھی ایسا نہ ہو سکتا کہ ہم اور ہمارے آباؤ اجداد ایسی بات کر سکتے۔“ اگر وہ چاہے تو اب بھی ہمیں روک دے
 سکتا ہے۔ اس شور و ہنگام کی جگہ جو تم نے پکا کر رکھا ہے، کیوں خدا سے نہیں کہتے کہ ہمیں روک دے؟“ چنانچہ یہاں بھی آیت (۳۵) میں ان
 کا یہی قول نقل کیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے۔

فرمایا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو انہوں نے کہی۔ پہلے بھی لوگ ایسی ہی روش اختیار کر چکے ہیں۔ لیکن یہ روش گمراہی اور ہٹ دھرمی
 کی روش ہے۔ اللہ کے رسول اس لیے نہیں آتے کہ لوگوں سے برائی کرنے کی طاقت سلب کر لیں اور انہیں ایسا بتا دیں کہ برائی کرنے نہ سکیں۔
 اور پیام حق پہنچانے والے ہیں اور پیام پہنچانے والے کا کام صرف یہ ہے کہ صاف صاف اور روشن طریقہ پر پیام پہنچا دے۔ اب اسے ماننا
 یا نہ ماننا پس مننے والوں کا کام ہے۔ پیام پہنچانے والا اس کے لیے ذمہ دار نہیں۔

اور جب اللہ کی مشیت یہی ہوئی کہ انسان کو کسی ایک حالت پر مجبور نہ کر دیا جائے بلکہ ہر طرح کی حالت اختیار کرنے کی قدرت وہی
 ہے تو اللہ کے رسولوں سے کیوں اس کی توقع کی جائے کہ لوگوں سے یہ قدرت سلب کر لیں؟
 پھر فرمایا۔ دنیا کی کوئی امت نہیں جس میں اللہ کا رسول نہ آیا ہو اور اس نے توحید و خدا پرستی کی نصیحت نہ دی ہو۔ پھر کسی نے مانا اور

مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝ وَاقْسُمُوا بِاللّٰهِ جَهَنَّمَ اَمَّا يَبْتَهِمْ لَا يَتَعَبُ اللّٰهُ مِنْ ثَمُوثٍ اَهْلٍ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لِيُثَبِّتَنَّ لَهُمُ اللّٰهُ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَيَعْلَمَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ كَاذِبِيْنَ ۝ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا ارَدْنَاهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا طَلَبْنَاهُمْ لِنُثَبِّتَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۝ وَلَا جُزْءَ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۝ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلَىٰ رِجْلَيْهِمَا

مددگار بھی نہیں ہوتا (کہ انہیں مددگارِ عمل سے بچالے)۔ (۳۷)

اور (دیکھو) ان لوگوں نے اللہ کی سخت سے سخت قسمیں کھائیں کہ "جو مر جاتا ہے اسے اللہ بھی دوبارہ نہیں اٹھائے گا" ہاں ضرور اٹھائے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے اور اس کا پورا کرنا اس پر لازم ہے۔ لیکن اکثر آدمی ہیں جو اس بات کا علم نہیں رکھتے! (۳۸)
(اور پھر کیوں اٹھائے گا؟) اس لیے کہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کی حقیقت کھول دے اور اس لیے کہ منکر جان لیں وہ (اپنی روش میں) جھوٹے تھے۔ (۳۹)

جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز پیدا کر دیں تو اس کے سامنے میں اور کچھ کوہائیں ہوتا کہ کہہ دیتے ہیں "ہو جائے گا" وہ دوبارہ نہیں اٹھاتا ہے! (۴۰)
اور (یاد رکھو) جن لوگوں پر (ان کے ایمان لانے کی وجہ سے) عظیم ہوا اور ظلم سنے کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے اور آخرت کا بدلہ تو کبھی بڑھ کر ہے، اگر یہ لوگ جان لیتے! (۴۱)
یہ لوگ جو (ہر طرح کی مصیبتوں میں) ثابت قدم رہے اور جواب دہ پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں! (۴۲)

اللہ نے فلاح و سعادت کی راہ اس پر کھول دی۔ کسی نے نہیں مانا اور گمراہی کی بات ثابت ہو گئی اور گمراہی کا نتیجہ عیش آ گیا۔ پس اللہ کا قانون ہدایت و شقاوت ایسا ہی چلا آیا ہے۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ لوگوں کو جبراً ہدایت یافتہ بنادیا گیا ہو۔

(۱۰) یہ اعتقاد کہ انسان کی زندگی صرف اتنی ہی نہیں ہے جتنی دنیا میں بسر کرتا ہے بلکہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں جو اسے عمل کا معاملہ پیش آئے والا ہے تمام مذہب عالم کا مکمل اعتقاد ہے، لیکن مشرکین عرب اس سے پہلے خبر تھے اس لیے جب قرآن نے آخرت کی زندگی اور مشرکان کا اعلان کیا تو انہیں بڑی ہی عیب بات معلوم ہوئی۔ وہ کہتے تھے جب آدمی مر گیا تو مر گیا پھر اس کے بعد زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ قرآن نے جانباہان کے اقوال نقل کیے ہیں اور جواب دیا ہے۔ یہاں آیت (۳۸) میں فرمایا۔ یہ لوگ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا لیکن نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے۔ یعنی اس کی ضرورتی ہوئی بات ہے اور ضروری ہے کہ عباد میں آئے۔

یہ اس کا وعدہ کیا ہے؟ اس طرح کہ خود بخود زندگی کی ہر بات کہہ رہی ہے کہ اسے ایسا کرنا ہے اور وہ ضرور کرے گا۔ چنانچہ اس کے بعد فرمایا: ﴿لِيُثَبِّتَنَّ لَهُمُ اللّٰهُ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَيَعْلَمَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ كَاذِبِيْنَ﴾ تاکہ جن منافقوں کا انسان کا بخود بخود زندگی میں

يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَأْذِنُوا أَهْلَ الدِّيَارِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ بِالنَّبِيِّ وَالْزُّبُرِ ۚ وَآتَيْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِيُثَبِّتَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۚ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٧﴾ أَقَامِينَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْفَى اللَّهُ بِهِمْ الْأَرْضَ ۚ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٣٨﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٩﴾

اور (اے پیغمبر!) تجھ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا تو اسی طرح بھیجا تو آوی تھے۔ ان پر ہم وحی بھیجتے تھے۔ (ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان کے فرشتے اتر آتے ہوں) پس (اے منکرین حق!) اگر خود تمہیں (یہ بات) معلوم نہیں تو ان لوگوں سے دریافت کر لو جو (آسمانی کتابوں کی) سمجھ بوجھ رکھتے ہیں (یعنی یہودیوں اور مسیحیوں سے)۔ (۳۳)

ہم نے ان رسولوں کو روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا اور (اسی طرح) تجھ پر بھی "الذکر" (یعنی قرآن) نازل کیا تاکہ جو تعلیم لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہے وہ ان پر واضح کر دے نیز اس لیے کہ وہ غور و فکر کریں (اور ہدایت کی راہ پائیں)۔ (۳۴)

پھر جن لوگوں نے (اپنے) برے مقصدوں کے لیے تدبیریں کی ہیں کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھندلا دے؟ یا ایک ایسی راہ سے عذاب آ نازل ہو جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو؟ (۳۵)

یا ایسا ہو کہ میں اس وقت جب وہ (اپنی کوششوں میں) تنگ و دو کر رہے ہوں عذاب الہی انہیں آ پکڑے؟ کہ وہ اللہ کو (اپنی تدبیروں سے) عاجز نہیں کر دے سکتے۔ (۳۶)

فیصل نہیں کر سکتا اور اختلاف پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے اور حقیقت سب کے سامنے آ جائے۔ نیز اس لیے کہ مکر اور بد عمل اپنی گمراہی و بد عملی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یعنی دنیوی زندگی میں پردوں کا تاراج اور مشاہد حقیقت کا نہ ہونا ظاہر ہے کہ کوئی اور زندگی ضرور ہے جہاں با آخر پردے اٹھیں گے۔ پس یہ صورت حال گویا غافل ہستی کی طرف سے ایک وعدہ ہوئی کہ اب نہیں لیکن آئندہ ایسا ہونے والا ہے اور ضروری ہے کہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے۔

(۱۱) آیت (۲۰) میں فرمایا تمہیں انسان کے دوبارہ زندہ ہونے پر اس لیے تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ نہیں۔ ہم اسی ترازو سے اس کے کام بھی کوٹنا چاہتے ہیں جو جس سے اپنے کام کو لا کرتے ہو۔

وہ کسی چیز کے ظہور میں لانے کے لیے تو کسی سر و سامان کا محتاج ہے نہ کسی دوسری ہستی کی موجودگی کا۔ صرف اس کا ارادہ ہی ہر طرح کی علت ہے، ہر طرح کا سر و سامان ہے ہر طرح کا مواد ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کہ ایک چیز ظہور میں آ جائے تو پس اس کا چاہتا ہی سب کچھ ہے۔ جوئی اس کی مشیت کا فیصلہ ہوا، ہر چیز ظہور میں آ سکتی

یا رہے کہ "ان بقول له کن" کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عربی کا لفظ "کن" جو کاف اور نون سے مرکب ہے بولنے میں آتا ہے۔ یا کہہ خطاب و امر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں بلکہ صاف مطلب یہ ہے کہ صرف اس کا ارادہ و تخیل کے لیے کافی ہے اور اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ جس بات کا حکم دے دیتا ہے وہ فحور و حکم ظہور میں آ جاتی ہے۔ وہ اپنے ارادہ اور حکم کے لحاظ میں کسی دوسری

أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرْؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يُتَعَبَّوْا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ ۝ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَاتِ نَفْسٍ وَ الْمَلَكُوتُ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ وَ يَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِلَٰهَاتِي فَاَرَهْبُونَ ۝ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ تَتَّقُونَ ۝ وَ مَا يَكُفُّ عَنْ رَبِّهِمْ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ فَيَنْسُوا فَيَنْتَعِبُوا ۝

یا ایسا ہو کہ انہیں (پہلے) ڈرا دے پھر چڑے کیونکہ بلاشبہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفقت والا بڑا ہی رحمت والا ہے! (۴۷)

کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی چیز پر بھی غور نہیں کیا؟ (انہوں نے نہیں دیکھا) کہ ہر چیز کا سایہ دائی طرف سے اور بائیں طرف سے ڈھلتا رہتا ہے اور اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا رہتا ہے اور یہ کہ سب اس کے آگے عاجز و درماندہ ہیں؟ (۴۸)

اور آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں اور زمین میں جتنے جانور ہیں سب اللہ کے آگے سر پہ سجدہ ہیں، نیز فرشتے، اور دوسری نہیں کرتے۔ (۴۹)

وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر موجود ہے۔ اور جو کچھ حکم انہیں دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں! (۵۰) اور اللہ نے فرمایا۔ دودو معبود اپنے لیے نہ بناؤ۔ حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہی ایک معبود ہے۔ تو دیکھو صرف میں ہی ہوں! پس صرف مجھی سے ڈرو! (۵۱)

اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور اسی کے لیے دین ہے دائمی۔ پھر کیا تم اللہ کے سوا دوسری معبودوں سے ڈرتے ہو؟ (۵۲)

اور نعمتوں میں سے جو کچھ تمہارے پاس ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی دکھ چیز کا محتاج نہیں۔

پس ہمارے مفسرین نے یہاں جس قدر فلسفیانہ کاوشیں کی ہیں اور خطاب بہ معدوم و غیرہ کے سوالات اٹھائے ہیں سب بے محل اور بے معنی ہیں اور خود احمات نہیں۔

غور کرو کس طرح چند لفظوں کے اندر اللہ کی خالقیت و قدرت کی کامل تصویر سمجھ دی ہے؟ ایسی تصویر کہ اس سے زیادہ انسانی تصور نہ تو کچھ سوچ سکتا ہے نہ سوچ سکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے تمام کارخانہ دستی کیونکر پیدا کیا؟ وہ جو کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے کس طرح ظہور میں آ جاتا ہے؟ اس طرح کہ اس کا حکم ہوتا ہے اور اس کا حکم ہی ساری مخلوق کی ملت اور سارے سہوں کا آخری سبب ہے!

مَسْكُمُ الضَّرَّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ﴿٥٤﴾ ثُمَّ إِذَا كُفِّ الضَّرَّ عَنْكُمْ إِذَا قَرِئَ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ ۖ فَتَمْتَعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ وَتَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۖ ثَالِثُ تِلْكَ لَعْنَتُنَا ۖ كُنتُمْ تَقْتُلُونَ ﴿٥٧﴾ وَتَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ شُبُهَاتٍ ۖ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ

پہنچتا ہے تو اسی کے آگے زاری کرتے ہوا (۵۳)

پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ وہ تم سے دکھ دور کر دیتا ہے تو دیکھو تم میں سے ایک گروہ معا اپنے پروردگار کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک بنانے لگتا ہے۔ تاکہ جنوت ہم نے اسے دی تھی اس کی (پوری طرح) ہاشکری کرے! (۵۴)

اچھا (زندگی کے چند روزہ) فائدے اٹھاؤ۔ پھر ایک وقت آنے کا کہ (اپنی ان ہاشکریوں کا نتیجہ) معلوم کر لو گے! (۵۵) اور پھر (دیکھو) ہم نے جو کچھ رزق انہیں عطا کیا ہے اس میں یہ ان ہستیوں کا بھی حصہ ٹھہراتے ہیں جن کی حقیقت کی انہیں خبر نہیں۔ بخدا تم سے ضرور اس بارے میں باز پرس ہوگی کہ (حقیقت کے خلاف) کیسی کیسی افتراء دازیاں کرتے رہے ہوا (۵۶) اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں! اس کے لیے پاکی ہو! (بھلا اللہ کے لیے بیٹیاں!) اور خود ان کے لیے کیا؟ وہ جس کے یہ بڑے خواہشمند ہیں! (یعنی بیٹے) (۵۷)

جب ان لوگوں میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو (مارے رنج کے) اس کا چہرہ

(۱۲) جب دشمنوں کا ظلم و تشدد اس حد تک پہنچ گیا کہ مسلمانوں پر زندہ رہنا دشوار ہو گیا تو پیغمبر اسلام ﷺ نے اہانت و سب سے بچنے کی طرف ہجرت کر جائیں چنانچہ پہلے بارہ مرد اور چار عورتوں کا قافلہ مکہ سے نکلا جس کے رئیس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے اس کے بعد اور لوگ لکھے جن کی تعداد ۳۷ مردوں اور ۱۸ عورتوں تک پہنچی تھی۔ تاریخ اسلام کی یہ پہلی ہجرت ہے۔ دوسری ہجرت یثرب کی ہجرت تھی۔

آیت (۳۱) میں جن مہاجرین کا ذکر کیا ہے اس سے مقصود ابی سینا کے مہاجرین ہیں۔ فرمایا: انہوں نے اللہ کی سچائی کی راہ میں اپنا گھر چھوڑا ہے اور ہجرت کی مصیبتیں برداشت کی ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ ان کا مددگار ہو اور ان کے لیے دنیا میں اچھا مکان پیدا کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ابی سینا کا دار غربت ان کے لیے امن و عزت کا مہماں سرا بن گیا۔ یہ وہی ابی سینا ہے جس کے ایک ہفتہ سالہ امیر بنے پچاس برس پہلے مکہ پر حملہ کیا تھا لیکن اب اسی مکہ کے مظلوموں کا اغلام و محبت کے ساتھ استقبال کر رہا ہے!

اتحادی نہیں بلکہ مظلومی کی یہ ہجرت تبلیغ حق کی کامرانیوں کا ایک عجیب و غریب وسیلہ بن گئی۔ یعنی ابی سینا کے بارشاد کا دل قبولیت حق کے لیے کھل گیا اور دعوت اسلام پر ایمان لے آیا۔ چنانچہ سورہ ناکہ کی آیت (۸۳) میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔

(۱۳) تو انہیں اُنہی کی عجائب و آفرینوں میں سے ایک عجیب و غریب بھر "قل" یعنی اجسام کے سامنے کا ہے۔ ظلم شمس کے تمام کرشمے

مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۵۸﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا يَقُولُ ۚ وَأُمْلِكُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَفَنَدَّ فِي
الْغُرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۵۹﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَقَلُ السُّوءِ وَيُلْعَلُ الْمُثَلِّبُ الْأَعْمَىٰ وَهُوَ
الْعَرِيُّ الْحَكِيمُ ﴿۶۰﴾ وَلَوْ يَدْعُو أَخِي ۖ أَخَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلُمِهِمْ ۖ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَلَكِن لِّيَبْخَرَهُنَّ
أَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿۶۱﴾ وَتَجْعَلُونَ لَّهُ مَا يَكْفُرُونَ

کا اپنے ہاتھ ہے اور وہ غم میں ڈوب جاتا ہے۔ (۵۸)

جس بات کی اسے خوش خبری دی گئی ہے وہ ایسی برائی کی بات ہوئی کہ (شرم کے مارے) لوگوں سے چھپتا پھرے (اور سوچ میں
پڑ جائے کہ) ذلت قبول کر کے اپنی کو لیے رہے یا اپنی کے ساتھ گاڑ دے۔ (انہوں ان پر کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں) (۵۹)
حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے یہی ہے کہ (اللہ کی منتوں کا) برا تصور کریں حالانکہ اللہ
کے لیے تو (ہر اعتبار سے) بلند ترین تصور ہے، وہ سب پر غالب ہے حکمت والا ہے! (۶۰)

اور اگر ایسا ہوتا کہ اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر (فورا) پکڑتا تو ممکن نہ تھا کہ زمین کی سطح پر ایک حرکت کرنے والی ہستی بھی باقی
رہتی لیکن وہ انہیں ایک خاص ٹھہرائے ہوئے وقت تک ڈھیل دے دیتا ہے۔ پھر جب وہ مقررہ وقت آ پہنچا تو نہ تو ایک گھڑی بچھڑ
سکتے ہیں نہ ایک گھڑی آگے! (۶۱)

اور (دیکھو) یہ اللہ کے لیے ایسی باتیں ٹھہراتے ہیں جنہیں خود (اپنے لیے) پسند نہیں کرتے ان کی
اس چیز میں ہم دیکھ لے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ رہتا اور ساتھ ساتھ چلتا ہے لیکن لاکھوں میل فاصلہ کی خبر دے دیتا ہے۔

سورج کا طلوع، عروج، زوال، غروب، ساری باتیں ہم اس آئینہ میں دیکھ سکتے ہیں!
یہ کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے۔ کبھی ابھرتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھکتا ہے۔ کبھی داہنے ہوتا ہے، کبھی
بائیں۔ اس کی ان تمام حالتوں کا قانون اس درجہ قطعی اس درجہ یکساں اس درجہ منظم ہے کہ اس میں غور پڑنے کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں رہ
سکتا۔ جس وقت تک گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں یہی سایہ گھڑی کا کام دیتا تھا اور اسی سے دھوپ گھڑی بنتی تھی۔ آج کل بھی میدانوں میں
دیہاتوں میں جہاں گھڑیاں نہیں ہوتیں وہاں سایہ دیکھ کر معلوم کر لیتا ہے کہ کتنا دن چڑھ چکا ہے، کتنا اٹھ چکا ہے۔ سایہ جب سلاخی
جائے تو دو پہر کا وقت ہے۔ جب گھنٹے بڑھنے لگے تو اس کی ہر مقدار گھڑی کی سوئی ہے!

یہی وجہ ہے کہ قرآن قوانین الہی کے احاطہ و غلاف کا ذکر کرتے ہوئے سایہ کی طرف توجہ دلاتا ہے اور کہتا ہے یہ تم سے دور نہیں ہے۔ ہر دور
تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے ہمیشہ اس پر تمہاری نگاہیں رہتی ہیں۔ کیونکہ اسی سے وقت کا اندازہ لگایا کرتے ہو۔ پس غور کرو اس
حقیقت کیا ہے؟ کس طرح یہ شہادت دے رہا ہے کہ یہاں کی ہر چیز کسی مدد و سکیم ہستی کے احکام کے آگے سر ہٹ کر ہے۔ اور اس نے جس
کے لیے جو حکم نافذ کر دیا ہے، ممکن نہیں کہ اس کی تعمیل میں بال برابر بھی انحراف ہو ایسا بھی آیت (۶۸) میں اسی حقیقت کی طرف توجہ
دے دیتا تھا اس کے بعد فرمایا: وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ

وَلْيَصِفْ أَلْسِنَتَهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَزَاءَ لَّهُمُ النَّارُ وَاللَّهُمَّ
مُغْفِرُ ظُلُومٍ ۝ كَاللَّذِينَ لَقَدْ أَزْلَمْنَا بِكُنُوزِكُمْ فَأَصْبَحُوا عُمْرُهُمْ
لَهُمْ وَلِلَّهِمُ النَّوْمُ ۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَمَا أَكْرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا يُصَيِّرُنَ لَهُمُ
الَّذِي احْتَمَلُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُظَاهِرُونَ ۝ وَاللَّهُ أَكْرَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنصِبَا
فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْهَا نَاحِلٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝ وَإِنْ لَكُمُ فِي الْأَنْعَامِ

رہا میں ہونے والوں میں ہے ہاں کہیں ہیں (جو کہتے ہیں) کہ ان کے لیے (ہر حال میں) اچھالی ہی اچھالی ہے۔ ہاں البتہ ان کے لیے (دوسری) آگ ہے۔ البتہ یہ سب سے پہلے اس میں پہنچنے والے ہیں (۶۲)

(اے پیغمبر!) اس بات کی گواہی دے کہ ہم نے تم سے پہلے ہی انہوں کی طرف رسول بھیجے۔ مگر ایسا ہوا کہ شیطان نے لوگوں کو ان کی بدگلیاں اچھی کر دکھائیں (اور وہ گواہی کی دعوت پر کار بند نہ ہوئے) سو ہی حال آج بھی ہو رہا ہے۔ وہی شیطان ان منکروں کا رفیق ہے اور (بالآخر) ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ (۶۳)

اور ہم نے تم پر کتاب نہیں اتاری ہے مگر اس لیے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کی حقیقت ان پر واضح کر دے۔ اور ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور رحمت (۶۴)

اور (یہ کہہ کر) اللہ نے آسمان سے پانی برسایا مگر اس کی آب پاشی سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی (از سر نو) زندہ کر دیا۔ بلاشبہ اس صورت حال میں ان لوگوں کے لیے ایک نشان ہے جو (صدائے حق کوئی لگا کر) سنتے ہیں (۶۵) اور بلاشبہ تمہارے لیے چار پانچوں میں

پانچ (۱۳) انسان میں مرد اور عورت کا امتیاز ہے۔ لوگوں نے خیال کیا کہ اسی طرح روحانی قوتوں میں بھی دونوں جنسیں ہونی چاہئیں۔ مرد و عورت ہیں۔ عورتیں وہاں ہیں۔ چنانچہ دنیا کی تمام امانتیں سب اقوام کی دیوبالوں میں یہ خیال عام طور پر لگایا رہا ہے۔ شریکین عرب میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا تھا۔ قرینہ کرامت اور کتابت کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کا تصور دنیویوں کی عقل میں کرتے تھے اور کہتے تھے یہ خدا کی زبانیں ہیں۔ قرآن نے چاہے یہ خیال نکل گیا ہے اور اس کی حلاوت پر توجہ دلائی ہے۔ یہاں (۶۷) میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

وہ فرشتوں کو خدا کی زبانیں سمجھتے تھے جن میں مرد و عورتوں کی جنس کے لیے ان کے تصور رکھ دیا تھا؟ یہ کہہ دیا کہ وہ دو دلیل و حقیر حلقی ہے۔ جب کسی کے یہاں نبی پیدا ہوتی تو اسے بڑی تعلیمی اور بد تعلیمی کی بات سمجھتے۔ بعض قبائل جنہیں اپنے نبی شرف کا یا انجمنہ قدس نبی کے آپ ہوئے میں ایسی بات سمجھنے کا کلمہ جانوں میں سے خود اپنے اچھے سے ذکر کر دیا کرتے۔ جب ان میں سے کسی کو نبی پیدا ہونے کی خبر جاتی تو اسے شرم کے لوگوں کے سامنے نہ آتا اور روپ چھپانے لگتا کہ اسے گوارا کر کے نبی والا ہی جانتے والے ایک اعزاز آدمی کی طرح اسے زمین میں نہ دھکی کر دے!

یہاں ایک طرف تو ان کے عقیدے کی خلاف ورزی ہے کہ جس بات کو خود اپنے لیے اس کی بات سمجھتے ہیں اسے خدا کے لیے نبی

لَقَوْمًا لَّسْتُكُمْ مَعًا فِي لُحُوبِهِمْ مِنْ بَنِي قُرَيْبٍ وَ دَوْمٍ لَبِثْنَا خَالِصًا شَابَعًا لِبَشَرِ بَنِي قُرَيْبٍ
 مِنْ قُرَيْبِ الثَّعْلِبِ وَالْأَعْنَابِ تَتَعَذَّبُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَ رُفًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الثَّعْلِبِ أَنْ أَتِجِدِنِي مِنَ الْجَبَالِ يُؤْتُواكَ وَ مِنْ الشَّجَرِ
 مِمَّا يَخْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ
 لُحُوبِنَا ذُرِّيَّتٌ مُتَنَبِّلَةٌ آلَؤَانَةٌ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

سوچتے تھے کہ بڑی عبرت ہے۔ ہم ان کے جسم سے خون اور کثافت کے درمیان دودھ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ پیٹنے والوں کے لیے
 ایسی لذیذ چیز ہوتی ہے کہ بے غش و غش اٹھا کر پی لیتے ہیں۔ (۶۶)

اسی طرح بکھور اور انگوڑے درختوں کے پھل ہیں کہ ان سے نشہ آور عرق اور اچھی غذا دونوں طرح کی چیزیں تم حاصل
 کرتے ہو بلاشبہ اس بات میں ان لوگوں کے لیے (فہم و بصیرت کی) ایک نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں (۶۷)
 اور (دیکھو) تمہارے پروردگار نے شہد کہ اُکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں میں اور ان میں
 جو اس فرض سے ہماری میں ملای جاتی ہیں اپنا حصہ لے۔ (۶۸) پھر ہر طرح کے پھلوں سے دس پتی پھر سے پھر لے کر دیکھو
 ٹھہرائے ہوئے طریق پر پوری فرماں برداری کے ساتھ گامزن ہو جائے۔ (تو دیکھو) اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا رس نکلتا ہے۔
 اس میں انسان کے لیے شفا ہے۔ بلاشبہ اس صورت حال میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں (۶۹)
 کرنے میں انہیں ہاک نہیں۔ دوسری طرف اس کمرانی کا اہمال کیا ہے کہ عورت کی جنس کو جو مردی کی طرح ایک انسانی جنس ہے اس کو
 سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اچھا بچہ آیت (۵۹) میں فرمایا: ﴿وَالْأَنسَاءُ
 يَخْشَوْنَ﴾ دیکھو کیا ہی برا فیصلہ ہے جو انہوں نے اس معاملہ میں کیا!

مردوں کا عورتوں کے ساتھ معاملہ عقلم و معصیت کی ایک مسلسل سرگزشت ہے۔ اور اس سرگزشت کا ایک سب سے زیادہ وحشیانہ واقعہ
 آخر کبھی کی رسم ہے۔ اسلام کا جب ظہور ہوا تو عرب کے اکثر قبیلوں میں یہ رسم اسی طرح جاری تھی جس طرح ہندوستان کی مختلف قوموں میں
 پہلی صدی تک جاری رہ چکی ہے۔ لوگ اس پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے قبیلہ کے افراد نبی کے باپ ہونے کا شک گوارا نہیں کر
 سکتے۔ لیکن اسلام نے نہ صرف یہ رسم منادی بیکہ دوزخیت بھی منادی جو ان تمام وحشیانہ مظالم کے خاتمہ کا رم کر رہی تھی۔ اس نے احکام کیا کہ مرد
 اور عورت کا جنسی اختلاف کسی فضیلت اور عرواق کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ دونوں کو اللہ نے بحیثیت انسان ہونے کے ایک ہی درجہ میں رکھا ہے اور
 دونوں کے آگے یکساں طریقہ پر ہر طرح کی فضیلتوں کی راہ کھول دی ہے: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا نَفْسًا وَ لِنَفْسٍ نَفْسًا
 فَخْشَنًّا وَ شَتَلْنَا اللَّهُ مِنْ فَطْلِهِ﴾ (۳۲:۳)

سورہ نجم میں جہاں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچا ہے وہاں ہر شے احوال میں سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ اس علم کی

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّيْكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤْذِي إِلَىٰ آذَانِي الْعُصْبِ لِكَيْ لَا يَغْلِبَكُمْ بَعْدَ عِلْمِ
عَلَيْتِهِ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الدِّينِ فَمَنِ الَّتِي فَضَّلُوا
بِرَآءَتِي رُفِقَهُمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَهُوَ فِيهِ سَوَآءٌ ۚ أَلَيْسَ عِنْدَ اللّٰهِ يَتَّخِذُونَ
وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

اور (دیکھو) اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی ہے جو تمہاری زندگی پوری کر دیتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے
جو (بہ صاحب کی) اہل ترین مرتبہ پہنچ جاتا ہے کہ (زبان و عقل کی) کچھ بوجہ رکھنے کے بعد پھر نادان ہو جائے۔ بے شک اللہ (سب
کچھ) پہانے والا ہر بات کی قدرت رکھنے والا ہے (۷۰)۔

اور (دیکھو) اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر یہ اختیار روزی کے برتری دی ہے (کہ کوئی زیادہ کماتا ہے۔ کوئی کم کماتا
ہے) پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس کسی کو زیادہ روزی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے زیر دستوں کو کھاتا دے حالانکہ سب اس میں برابر کے
ہوتے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے صریح منکر ہو رہے ہیں؟ (۷۱)۔

اور (دیکھو) اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کر دیے (یعنی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے
مرد) اور تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کر دیے (کہ ان سے تمہاری زندگی ایک وسیع خاندان کی نوعیت
اپنا کر لیتی ہے) نیز تمہاری روزی کے لیے اچھی اچھی چیزیں مہیا کر دیں۔ پھر یہ لوگ جھوٹی باتیں تو مان لیتے ہیں

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا فَذَرُوا أَزْوَاجَ بَنَاتِهِمْ وَلَتَرْضَيْنَهُنَّ كَمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ﴾ (۸۱)

۱۵) انسان کے لیے اس بات کے تصور سے بڑھ کر اور کوئی تصور قدرتی اور حقیقی نہیں ہو سکتا کہ ایک خالق وہ پروردگار ہستی موجود
ہے جس وہ ہستی یکساں ہے؟ اس کی مخلوق کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ مستثنیٰ کیا گیا ہیں اور کس نوعیت کی
تجسّس یا اس سے انسانی عقل کی درمیانگیاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر کوئی گمراہی ایسی نہیں ہے جس میں وہ گم ہو جانے کے لیے مستعد
ہو جائے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات یہ سمجھنے سے بچتا رہتا ہے کہ جس وجہ پر خود گمراہ ہے اس سے بھی خدا کا تصور پیچھے کر دیتا ہے۔ ﴿وَلَا
يَتَخَفَتُمْ لِلَّذِي مَاتَ بِمَنَظَرٍ مِّنْهُ﴾

شرکین عرب کی مخالفت تصور کا ذکر کرنے کے بعد آیت (۶۰) میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(۶۱) آیت (۶۱) میں قانون اممال کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی تشریح مجملی سورتوں کے نوٹوں میں گزر چکی ہے اور یہ تشریح کے
لیے کافی وافی ہو چکی ہے۔

(۷۲) قرآن نے ہاتھ کیا ہے کہ ہدایت وہی کا تصور تعین حقیقت اور دفع اختلاف کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی جن باتوں کو انسان اپنی عقل
وہدایت سے ٹکراتا ہے اس لیے طرح طرح کے اختلافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی کچھ کہنے لگتا ہے کوئی کچھ دہی الٹی سمجھتا ہوتا ہے
تو ان اختلافات کو دور کر دے اور اتفاق کے اصل حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی آیت (۶۲) میں قرآن کے نزول کا ایک مقصد یہ بتلایا
کہ ﴿يَسِّرْ لَهُمُ الدِّينَ﴾

وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِصْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٦١﴾
وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَ لَا
يَسْتَطِيعُونَ ﴿٦٢﴾ فَلَا تَطْعَمُوا بِإِلَهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٣﴾ هَكَذَا اللَّهُ
مَثَلًا عَبْدًا مُنْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ۖ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ يَرْءَا
جَهَنَّمَ ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ وَ هَكَذَا اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَهْلُكُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ۖ وَ هُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ ۚ آتَيْنَاهُمَا يَوْجِهَهُ لَا يَأْتِي بِخَلْقٍ ۚ

اور اللہ کی نعمتوں کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں؟ (۷۲)

یہ اللہ کے سوا ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو آسمان و زمین سے رزق دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ انہیں کسی
بات کا مقدور ہے۔ (۷۳)

پس (دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے) اللہ کے لیے مثالیں نہ گزرو۔ اللہ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے! (۷۴)

اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے (اس پر غور کرو) ایک غلام ہے کسی دوسرے آدمی کی ملکیت میں۔ وہ خود کسی بات کی قدرت
نہیں رکھتا، اور ایک دوسرا آدمی ہے (خود مختار) ہم نے اپنے فضل سے اسے اچھی روزی دے رکھی ہے اور وہ ظاہر و پوشیدہ (جس
طرح چاہتا ہے) اسے خرچ کرتا ہے۔ اب اتنا ذکر کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری ستائش اللہ کے لیے ہے! (اس کے
برابر کوئی نہیں) مگر اکثر آدمی ہیں جو نہیں جانتے! (۷۵) اور (دیکھو) اللہ نے ایک (اور) مثال بیان فرمائی، دو آدمی ہیں۔ ایک
گنوا ہے۔ کسی بات کے کرنے کی قدرت نہیں اپنے آقا پر ایک بوجھ جہاں کہیں جیسے کوئی خوبی کی بات اس سے بہن نہ آئے۔

یہ باتیں کون سی ہیں جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اور جن کا اختلاف بغیر اس کے دور نہیں ہو سکتا کہ کتاب الہی آئے اور پردہ
اٹھا دے؟ وہ تمام باتیں جو انسان کے عقل و ادراک کی سرحد سے ماورائی ہیں۔ اللہ کی صفاتِ سرے کے بعد کی زندگی عالمِ معاد کے احوال و
واردات جڑائے عقل کا قانونِ عالمِ فطرت کے خلاف یعنی دوسری باتیں جن کے اعتقادِ عقل کی روشنی سے روحانی سعادت کی زندگی پیدا ہو سکتی
ہے۔ انسان جب کبھی اس راہ میں دنیائی کی روشنی سے الگ ہو کر قدم اٹھاتا ہے اختلاف کی تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ اس
روحانی کی امور میں آجاتا ہے حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور ہر طرح کے اختلافات و شکوک معدوم ہو جاتے ہیں!

(۱۸) آیت (۶۳) میں فرمایا تھا کہ الکتاب کا نزول ہدایت و رحمت ہے۔ آیت (۶۵) میں فرمایا۔ یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے ہدایت
رحمت کا نزول۔ دوسرا دوزخ میں گزندہ کر دیتی ہے۔ یہ مرد و دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس اسلوبِ موعظت کی تشریح کچھ کلی سورتوں کے نوٹوں میں
گزر چکی ہے۔ نیز تفسیر فاتحہ میں۔

(۱۹) آیت (۶۶) سے (۶۹) تک ربوبیت الہی کی مختلف نشانیوں کا نقش کھینچا ہے۔ ساتھ ہی اس کی منعت و حکمت کی کرشمہ ساز جلیں پر
الہی توحید دہائی ہے اور بحیثیت مجموعی ربوبیت رحمت اور حکمت کا استدلال ہے۔ فرمایا: ستہاری نڈا میں تین چیزیں سب سے زیادہ مفید اور اللہ کا

هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ حَرْطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْهُ مُّشْرِكُونَ ۚ
وَالْأَرْضُ وَمَا أُمِرَ الشَّاعِرُ إِلَّا كَلَمَحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ
اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ
أَلَمْ يَزِدْكُمْ إِلَى الظُّلُمِ مُّسْخَرِينَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ۚ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۚ
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِنَ بُيُوتِكُمْ مَسْجِدًا

دوسرا ایسا ہے کہ (گوئیے ہونے کی جگہ) لوگوں کو عدل و انصاف کی باتوں کا حکم دیتا ہے اور خود بھی (عدل و راستی کے) سیدھے راستے پر ہے۔ کیا پہلا آدمی اور یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ (۷۶)

اور آسمانوں اور زمین کی جتنی بھی باتیں ہیں سب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور (آنے والے) مقررہ وقت کا معاملہ اس ایسا سمجھو جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ ہے شک اللہ کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں (۷۷) اور (دیکھو) اللہ نے جنہیں تمہاری ماؤں کے حکم سے نکالا اور اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے (یعنی علم و ادراک سے محروم تھے) پھر تمہارے لیے شوائی، مینائی اور عقل کی قوتیں پیدا کر دیں تاکہ تم شکر گزار ہو (۷۸)

کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمان کی فضا میں مطیع و منقاد (از رہے) ہیں؟ اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں قناسے ہوئے ہے؟ بلاشبہ ایمان والوں کے لیے اس بات میں (قدرت حق کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں! (۷۹) اور (دیکھو) اللہ نے تمہارے گھروں میں دو دروازے کھلوے کا عرق اور شہد۔ تم میں سے کوئی نہیں جو ان تین نعمتوں سے آشناء ہوا ہو۔ یہ تمہاری روزانہ غذا جو ہر حالت میں کافور اور جسمانی شفا کا نسخہ ہے۔

(۱) لیکن یہ دو دروازے جو ظہوریت سے لے کر بڑے چھپے چھپے تک تمہاری سب سے زیادہ دل پسند غذا ہوتی ہے، کس طرح اور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تم نے بھی غور کیا؟ اگر غور کرتے تو تمہارے جسم و دھرت کے لیے صرف یہی ایک بات کافی تھی۔ یہ ایسی جسم میں بننا ہے جس میں غلاعت بنتی ہے، جو طرح طرح کی آلائشوں سے بھر ہوا ہے۔ جس میں اگر کوئی سیال شے موجود ہوتی ہے تو خون ہے جسے کبھی ہونٹوں سے لگا پائندہ کرو۔ پھر دیکھو جانوروں میں اس کے اترنے کا خرچ کہاں ہے؟ وہیں جس کے قریب ہی بول و براز کا خرچ ہے۔ یعنی ایک ہی کارخانہ میں ایک ہی مادہ سے اور ایک ہی طرح کے ظروف میں ایک طرف تو غلاعت بنتی اور لٹتی رہتی ہے جسے تم دیکھنا بھی پسند نہ کرو۔ دوسری طرف ایک ایسا جو ہر غذا اولزت بھی بناتا اور لٹتا ہے جسے تم دیکھتے ہی اٹھ لو اور بے غل و فشاں ایک ایک قطرہ بولی جاؤ!

کون ہے جس کی حکمت نے یہ عجیب و غریب کارخانہ بنا دیا؟ کون ہے جو ایسے عجیب طریقوں سے زندگی کے بہترین وسائل بخش رہا ہے اور پھر کیا ممکن ہے کہ قدرت کی یہ کارفرمائی، حکمت کی یہ صنعت طرازی، ربوبیت کی یہ چار و سازی، تغیر کی قدرتی حکیم اور رب العالمین، ہستی کے ظہور میں آگئی ہو؟

(ب) پھلوں میں طرح طرح کے خوش ذائقہ عرق پیدا ہوتے ہیں اور انہیں مختلف طریقوں سے تم کام میں لاتے ہو۔ مثلاً سمجھو اور انگو

وَجَعَلْ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۖ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝ وَاللَّهُ جَعَلْ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلْ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا ۖ وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَكَثْرَ بَابِلَ تَقِيكُمُ نَارَكُمْ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

کو تھارے لیے سکونت کی جگہ بنا دیا۔ نیز تمہارے لیے چار پایوں کی کھالوں سے گھر بنا دیے (یعنی غیمے، جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے ساتھ لیے بھرتے ہو) کوچ کرو یا اقامت کی حالت میں ہو دونوں حالتوں میں نہایت سبک۔ اور پھر چار پایوں کی اوان سے اور زروں سے اور بالوں سے کہتے ہی سامان اور مفید چیزیں بنا دیں کہ ایک خاص وقت تک کام دیتی ہیں! (۸۰) اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سایے پیدا کر دیے (کہ جنہیں غیمے میسر نہیں ہوتے وہ درختوں، مکالوں اور پہاڑوں کے سایے میں پناہ لیتے ہیں) اور پہاڑوں میں پناہ لینے کی جگہیں بنا دیں اور لباس پیدا کر دیا کہ (لوہی) گرمی سے بچاتا ہے۔ نیز آہنی لباس جو (ہتھیاروں کی) زد سے بچاتا ہے (سودیکھو) اس طرح اللہ اپنی نعمتیں پوری طرح بخش رہا ہے تاکہ اس کے آگے (اطاعت میں) جھک جاؤ! (۸۱) پھر (۱)ے تغیر! اگر اس پر بھی لوگ اعراض کریں (اور سمجھنے کو چاہیں گے) لیے تیار نہ ہوں) تو (ان کی فکر چھوڑ دو) تمہارے ذمے جو کچھ ہے وہ صرف یہی ہے کہ

کے درخت ہیں۔ ان کے عرق سے نشہ کی چیز بنالینے ہو اور اچھی اور جائز غذائیں بھی اس سے بنتی ہیں۔ لیکن یہ پھل پیدا کس طرح ہوئے؟ گھوڑا اور گھوڑا کا ہر دانہ شیرینی اور غذائیت کی ایک سر یہ مہر شیشی ہے جو درختوں میں لٹکتے لگتی ہے اور تم ہاتھ بڑھا کر لے لیتے ہو، لیکن یہ فنی کس کارخانہ میں ہے؟ زمین اور مٹی میں، یعنی اسی مٹی میں جس کا ایک ذرہ بھی تمہارے من میں پڑ جاتا ہے تو بے اختیار ہو کر قوسے لگتے ہوا تم خشک گھٹلیاں مٹی میں پیچک دیتے ہو۔ مٹی وہی گھٹلی ان نعمتوں کی فصل میں جنہیں واپس دے دیتی ہے!

کون ہے جس کی ربوبیت و حکمت مٹی کے ذروں سے یہ خزانے اگوار ہی ہے؟ خوشبوؤں کا خزانہ اور غذائیت کے خزانے؟

(نخ) پھر شہد کے پھتوں کو دیکھو۔ یہ کارخانے ہیں جن میں تمہارے لیے شب و روز شہد تیار ہوتا رہتا ہے۔ تم دنیا کے سارے پھول اور پھل جمع کر کے چاہو کہ شہد کا ایک قطرہ بنا لو تو کبھی نہ بنا سکو گے لیکن ایک چھوٹی سی کبھی ہوائی رتی ہے اور اس لہم و انضباط و احتیاج و استقلال، حسیں و تدقیق ترتیب و تمام اجتماع و اشتراک اور یکسانی و ہم آہنگی کے ساتھ ہوائی رتی ہے کہ اس کی ہر بات ہماری عقلوں کو درماتہ کر دینے والی اور ہماری فکر کی ساری توجہوں اور تعلیموں پر دروازہ بند کر دینے والی ہے!

قرآن کے الفاظ پر غور کرو، کس طرح معاملہ کے دقائق واضح کر دیے ہیں؟ چونکہ شہد کی کبھی یہ صنعت گری ہمد و جہد و لہم و انضباط اور سرگرمی و باقاعدگی کا ایک پورا سلسلہ ہے جو عرصہ تک جاری رہتا ہے اور یکے بعد دیگرے بہت سی منزلوں سے گزر کر مکمل

الْبَلَّغِ الْمُبِينِ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٣﴾ وَ يَوْمَ
تَبْعَتْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا رَأَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا
شُرَكَاءَهُمْ قَالَ أَوْ اتَّبِعُوا آلَاءَ شُرَكَائِكُمْ فَإِنْ لَمْ يُجِبْ اللَّهُ دُعَاؤَهُمْ لَيَكُونُنَّ مِنْ يَدَيْهِمْ أَلْفَاظًا
إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ دِينٌ ﴿٨٦﴾ وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ مَوَظِنَ السَّلَامِ وَ هَلْ عَنْهُمْ حَسْرَةٌ وَلَا يَجْعَلُونَ
الْقُلُوبَ

صاف صاف پیغام حق پہنچا دینا۔ (۸۲)

یہ اللہ کی نعمتیں پہچانتے ہیں۔ پھر بھی اس سے انکار کرتے ہیں اور اکثر ایسے ہیں جنہیں سچائی سے (قطعاً) انکار ہے! (۸۳) اور جس دن ایسا ہوگا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا (یعنی پیغمبر) اٹھا کر آ کریم گے پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی (کہ زبان کھولیں) نہ ہی ان سے کہا جائے گا کہ توبہ کریں۔ (۸۴)

جن لوگوں نے ظلم کیا ہے جب وہ عذاب اپنے سامنے دیکھیں گے تو ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ ان پر عذاب ہلکا کر دیا جائے۔ نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ (۸۵)

اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں جب (قیامت کے دن) اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے "اے پروردگار! یہ ہیں ہمارے (بنائے ہوئے) شریک جنہیں ہم حیرے سوا پکارا کرتے تھے" اس پر وہ بنائے ہوئے شریک ان کی طرف اپنا جواب بھیجیں گے "نہیں تم سراسر جھوٹے ہو!" (۸۶)

اور اس دن سب اللہ کے آگے سراطاعت جھکا دیں گے۔ وہ ساری افترا پر دازیاں ان سے کھوئی جائیں گی جو (دنیا میں) کیا کرتے تھے! (۸۷)

ہوتا ہے اس لیے اس کے کاموں کو "سلی" سے تعبیر کیا۔ یعنی عمل کی راہوں سے۔ ﴿فَأَسْلَمْنَا بَلَدًا بَعِيدًا﴾ اور پھر چونکہ اس بات پر حجب و لہجہ مضمود تھا کہ جو راہ عمل ٹھہرا دی گئی ہے اس پر لہجہ ٹھیک چلتی رہتی ہے۔ لہجہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذرا بھی ادھر ادھر ہو اس لیے فرمایا ﴿بَلَدًا بَعِيدًا﴾ مگر الہی کے آگے لہجہ ہونی کام کیے جا۔ چنانچہ اس کا ہر فرد اس طرح حکم الہی کے آگے جھک گیا ہے کہ ممکن نہیں کسی کو راہ عمل سے منحرف ہونا یا پالا! یاد رہے کہ جس وقت تک ہندوستان کا گناہ دوسرے ملکوں میں نہیں پہنچا تھا یعنی خداؤں کے بنائے کا قیام تہذیب دار و مدار شہد ہی پر تھا۔ یا پھر ایسے پہلوں پر جو بہت زیادہ چھپے ہوئے ہیں۔ جیسے مجبور سکندرا عظیم جب ہندوستان آیا تھا اور یہ خداؤں نے یہاں کی قدکھائی تھی تو خیال کیا تھا یہ بلور کی طرح کوئی معدنی چیز ہے جس کا حرہ شہد کی طرح ٹٹھکا ہوتا ہے۔ غالباً سب سے پہلے عربوں نے ہندوستانی کے کاشت مصر میں کی اور پھر مصر سے "مصری" پورپ میں پہنچی۔

پس شہد کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ دنیا کے اکثر حصوں میں مٹھاس کا مادہ اس کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ نیز یہ محض لفظی تھا۔

یہ نہیں ہے بلکہ سچی ہی بتاریخوں کے لیے نوسٹوٹا بھی ہے۔
"وہی" عقلی اشارہ کو کہتے ہیں اور یہاں لغوی معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ فرمایا۔ یہ روایت الہی کی وہی ہے جو تمام مخلوقات کو ان کے کاموں پر لگاتی ہے اور جس نے ایک حقیر سے جانور میں سچی عقل کی ایسی حیرت انگیز قوت پیدا کر دی ہے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ذَلُّهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَنَبِّئْهُمْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجُتُنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تو ان کی شرارتوں کی پاداش میں ہم نے ان کے عذاب پر ایک اور عذاب بڑھا دیا (کہ ایک عذاب کفر کا ہوا۔ دوسرا راہ حق سے روکنے کا)۔ (۸۸)

اور وہ (آنے والا) دن جب ہم ہر ایک امت میں ایک گواہ (یعنی پیغمبر) اٹھا کھڑا کریں گے جو انہی میں سے ہوگا (اور جو بتلائے گا کہ کس طرح اس نے پیام حق پہنچایا اور کس طرح لوگوں نے اس کا جواب دیا) اور (اسے پیغمبر!) تجھے ان لوگوں کے لیے (جو آج تجھے بھٹا رہے ہیں) گواہ بنائیں گے (یہی بات ہے کہ) ہم نے تجھے پر الکتاب نازل کی (دین کی) تمام باتیں بیان کرنے کے لیے اور اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہو اور رحمت اور خوش خبری! (۸۹)

(مسلمانو! اللہ حکم دیتا ہے کہ (ہر معاملہ میں) انصاف کرو۔ (سب کے ساتھ) بھلائی کرو اور قربابت داروں

(۱۹) دنیا میں انسانی معیشت کا کارخانہ اس طرح چل رہا ہے کہ ہر طرح کے فوائد و وسائل کے حصول کا دروازہ ہر انسان اور ہر گروہ کھول دیا گیا ہے مگر کوئی چیز کسی کو غور نہیں مل جاتی۔ اسی کو ملتی ہے جو اس کے لیے جدوجہد کرے اور وہ تمام طریقے کام میں لاتے جو حصول مقصد کے لیے ضروری ہیں۔

لیکن ہر انسان کی ذہنی و جسمانی استعداد یکساں نہیں ہوتی اور چونکہ یکساں نہیں ہوتی اس لیے وسائل معیشت کے حصول کے اعتبار سے بھی سب کی حالت یکساں نہیں ہوتی۔ کسی نے وسائل معیشت پر زیادہ قابو پایا کسی نے کم۔ کسی کو کمانے کے زیادہ مواقع حاصل ہو گئے کسی کو کمزور۔ پہلے جسمانی قوت میں مقابلہ ہوا اور طاقتور نے کمزور کو مغلوب کر لیا۔ پھر ذہن و جسم کا مقابلہ شروع ہوا اور ذہنی قوت نے جسمانی قوت کو متہور کر لیا۔ آیت (۱۷) بھی قرآن کی ان آیتوں میں سے ہے جن سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن کی تعلیم کار کس طرف ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اس صورت حال سے تو تعرض نہیں کرتا کہ معیشت کے اعتبار سے تمام انسانوں کی حالت یکساں نہیں۔ کسی کے پاس زیادہ سامان معیشت ہے۔ کسی کے پاس کم۔ لیکن وہ یہ صورت حال برداشت نہیں کر سکتا کہ حصول رزق کے اعتبار سے لوگوں کی حالت یکساں نہ ہو۔ کسی کو ملے۔ کسی کو نہ ملے۔ وہ کہتا ہے ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا دنیا کے سامان و رزق سے حصہ پانے کا یکساں طور پر حق دار ہے اور کسی فرد اور گروہ کو حق نہیں کہ اس سے اسے محروم کر دے۔ خواہ وہ طاقتور ہو یا کمزور۔ سب سے مستحق ہو یا نیاز کا قائل و اعانت مندوں کے گھر میں ہو یا فقیروں کے، لیکن اگر انسان ہے تو اس کے پیٹ سے وہ یہ حق لے کر آیا ہے کہ نہ غم رہے اور نہ غم کی کار و سامان پانے! لیکن ہر فرد زندگی کا سر و سامان کیے بغیر پاسکتا ہے جو کمزور ہے یا جو ایسے حالات میں پڑ گیا ہے کہ کمانے کا موقع نہیں پاتا، یا جو معذور اور لاچار ہو گیا ہے وہ سر و سامان معیشت کہاں سے پائے گا؟ قرآن کہتا ہے اس طرح کہ جن لوگوں کو کمانی کا زیادہ موقع ملا ہے

وَإِن تَأْتِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَتْلُو عَنِ الرِّقْعَةِ وَإِنَّ الْمُتَكَبِّرَ يَبْغِي يَعْظَمُكَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥﴾
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَغْلِبُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٦﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقِصَتْ
عَمَلُهُم مِّنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَتَيْنَا تَشْعِدُونَ ۖ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونُوا

کے ساتھ سلوک کرو۔ اور جنہیں روکتا ہے۔ (مکن باتوں سے؟) سب حیاتی کی باتوں سے ہر طرح کی راہیوں سے اور عظیم اور باریکی کے کاموں سے۔ دو جنہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ (گھجھو اور) نصیحت پکڑو (۹۰)

اور جب تم آپس میں قول قرار کرو (بھجھو کہ یہ اللہ کے نزدیک ایک مہم ہو گیا تو) ہاں ہے کہ اللہ کا مہم چہا کہ اور ایسا نہ کرو کہ جنہیں ہلکی کر کے انہیں توڑ دو حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر قہبان غصہ اپنے ہو (یعنی اس کے نام کی قسم کھا کر اسے شاہد قرار دے چکے ہو) یقین کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سے پاشید نہیں۔ اس کا عظم ہر بات کا معاملہ کیے ہوئے ہے (۹۱)

اور دو جنہو تمہاری مثال اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کا تہ۔ پھر توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم آپس کے معاملہ میں اپنی قسموں کو ٹکڑو خساد کا ذریعہ بناتے ہو۔ اس لیے کہ ایک گردو (کسی) دوسرے

ان کے ذمے خرچ کرنے کا فرض بھی زیادہ عائد ہو گیا ہے۔ وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ کمزوروں کو لوٹا دیں۔ "کوٹا دیں" کیے تھے فی الحقیقت کمائی کی یہ زیادہ مقدار ان افراد کے لیے تھی جو کمزوری کی وجہ سے حاصل نہ کر سکے۔ اب ہم بھی کیے جاتے تو ان افراد کے پاس اس لیے جاتے کہ حقداروں کو لوٹا دی جائے۔ یعنی جو ان کا حق ہے وہ انہیں مل جائے۔

دو کہتا ہے یہ بات کہ جنہیں سامان معیشت کے زیادہ کمانے کا موقع مل گیا ہے جنہیں اس بات کا حقدار نہیں ہا و جی کہ اپنی ساری کمائی صرف اپنی انفرادی زندگی ہی کے لیے روک لو۔ کیونکہ ہمارے وسائل زندگی کی خاص انسان کی حقیقی ملکیت نہیں ہو سکتے۔ یہاں جو کچھ ہے تمام فراع کے لیے ہے۔ میں اگر ایک فرد نے زیادہ کمایا تو کمالے سکنا ہے لیکن ایسا نہیں کچھ سکنا کہ ساری کمائی اسی کی ہو جی۔ جو کچھ اس نے کمایا ہے دراصل نوع انسانی کی ایک امانت ہے اور اس کے جسد میں آگئی ہے۔ وہ اس پر عاقل ہو سکتا ہے لیکن اسے صرف اپنے ہی لیے نام نہیں کر سکتا۔ اس کا فرض ہے کہ خود بھی کھائے اور ان کمزوروں کو بھی کھلانے جو حصول معیشت سے محروم ہو چکے ہیں۔

در اصل قرآن کی اس تعلیم کی ت میں یہ بنیادی اصل کام کر رہی ہے کہ وہ نوع انسانی کے مختلف افراد اور جماعتوں کو ایک دوسرے سے الگ اور منقطع تسلیم نہیں کرتا بلکہ سب کو ایک گھراٹے کے مختلف افراد قرار دیتا ہے۔ ایسے افراد جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے شریک حال ہیں اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے ہیں۔ بلاشبہ ان میں کا ہر فرد اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی استعداد کے مطابق جدوجہد معیشت میں لگا ہوا ہے اور کوئی زیادہ کامیاب ہوتا ہے کوئی کم لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فرد دوسرے فرد کی محنت سے بے پروا ہو جائے۔ جو زیادہ کماتا ہے وہ اپنی کمائی دوسرے کو اٹھا کر نہیں دیتا۔ لیکن ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ دوسرے کی یک قسم محرومی برداشت کر لے اور اس کے لیے اپنے کو ذرا نہ کہے۔ جو زیادہ کماتا ہے اس کے پاس زیادہ کمائی رہتی ہے جو کم کماتا ہے اس کے پاس کم رہتی ہے لیکن کھاتے پیتے سب ہیں۔ ہوا کوئی نہیں رو سکتا۔ کمائی میں سب الگ

أَمَّا هِيَ إِذْ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْتَلِيكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ نِعَمَهُ الَّتِي هِيَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّكُمْ فِيهَا تَخْتَلِفُونَ ۝ وَتَوَلَّوْا
اللَّهُ لِيَجْعَلَ لَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَنَسْتَبْلِسَ عَلَيْكُمْ تَعْمَلُونَ ۝

گروہ سے (خاطات میں) بڑھ چڑھ گیا ہے (یاد رکھو) اللہ اس معاملہ میں تمہاری (راست بازی و استقامت کی) آزمائش کر رہا ہے (کہ تم طاقتور گروہ کا پاس کرنے لگتے ہو یا اپنے قول و قرار کا) جن جن باتوں میں تمہارے اختلاعات ہیں ضرور دایا ہوگا کہ وہ قیامت کے دن (حقیقتِ مال) تم پر آشکارا کر دے! (۹۲)

اور (دیکھو) اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا (یعنی مختلف گروہوں اور مختلف طریقوں کا اختلافی عمل ہی میں نہ آتا) لیکن (تم دیکھ رہے ہو کہ اس نے ایسا نہیں کیا) اور جس کسی پر چاہتا ہے (کامیابی کی) راہ تم کو دیتا ہے۔ جس کسی پر چاہتا ہے کھول دیتا ہے اور (پھر) ضرور ایسا ہوتا ہے کہ تم سے ان کاموں کی باز پرس ہو جو (دنیا میں) کرتے رہے ہو (۴۳)

گنگہ جہد کر رہی ہے۔ کھانے میں سب ایک دوسرے کے شریک ہو جائیں گے۔

دنیاسمائل وتواتر کے قریبی رشتوں نے خاندانوں کی بنیاد ڈال دی ہے۔ یہ خاندانی زندگی ٹھیک ٹھیک اس زندگی کا ایک نمونہ ہے جو قرآن چاہتا ہے کہ تمام نوع انسانی کی ہو جائے۔ ایک خاندان میں مختلف افراد ہوتے ہیں اور استاد و کار کے لحاظ سے تمام افراد کی حالت یکساں نہیں ہوتی۔ کوئی فرد زیادہ کمزور ہو جائے گا تو کوئی کم۔ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کماتا یا کچھ نہیں کما سکتا۔ جو زیادہ کماتا ہے وہ اچھا کمائی اپنے ہی پاس رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ اٹھا کر دوسرے کو دے۔ لیکن باہمی رشید داری نے باہمی فرائض و تعاون کا جو فرض عائد کر دیا ہے اسے خاندان کا کوئی فرد انفرادی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خاندان کا ایک فرد خود جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے لیکن دوسروں کو فقر و فاقہ کی حالت میں بلا کر ہونے کے لیے چھوڑ دے۔ کمانے میں سب کی راہیں الگ ہوتی ہیں اور محتاج بھی سب کو ایک طرح کے پیش نہیں آتے لیکن کھانے میں سب ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی فکر سے غافل نہیں ہو سکتے۔ اگر خاندان کا ایک فرد زیادہ کماتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ شریک کرنے کی ذمہ داری بھی اس پر زیادہ عائد ہو گئی ہے اور دوسرے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ کماتا ہے تو اسے ہماری خبر گیری بھی دوسروں سے زیادہ کرنی چاہیے۔

ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان کے مختلف افراد ہوتے ہیں مگر باہمی تعاون و اشتراک کا فرض عملاً دیتے ہیں۔ ایک بھائی لاکھوں کماتا ہے۔ دوسرا بھائی بھوکا مارتا ہے۔ لیکن دنیا ایسے آدمی کو طاقت کرے گی اور کہے گی یہ بھگ خاندان ہے۔ اس نے یہ بات کہیے گوارا کر لی کہ خود تیش و مشرت کی زندگی بسر کرے اور اس کا بھائی ایک ایک دان کو ترے۔

قرآن چاہتا ہے۔ ایسا ہی امتدادِ نفع انسانی کے تمام افراد میں پیدا ہو جائے۔ وہ کہتا ہے۔ تمام افراد انسانی دراصل ایک ہی گھرانے کے مختلف افراد ہیں۔ انسانیت ان کی نسل ہے اور کروڑوں ارضی ان کا وطن ہے۔ بلاشبہ ان کا ہر فرد حق رکھتا ہے کہ اپنی اپنی حالت اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق معیشت کے وسائل حاصل کرے لیکن اس کا حق نہیں رکھتا کہ اپنی کمائی کو صرف اپنے ہی لیے بچھو لے اور اپنے کمزور بھائی کے لیے کچھ نہ نکالے۔ کمانے میں سب کی راہیں الگ ہوں گی۔ قبضہ و تصرف میں بھی سب الگ الگ رہیں گے لیکن کھاتے میں الگ نہیں رہیں گے۔

هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾ فَإِذَا

پاس ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بشرطیکہ تم سمجھتے ہو! (۹۵)

جو کچھ تمہارے پاس ہے (ایک ذرا بیک دن) ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ختم ہونے والا نہیں۔ جن لوگوں نے صبر کیا (اور زندگی کی عارضی مشکلیں جھیل گئے) ہم ضرور انہیں ان کا اجر عطا فرمائیں گے انہوں نے جیسے جیسے اچھے کام کیے ہیں اسی کے مطابق ہمارا اجر بھی ہوگا! (۹۶)

جس کسی نے اچھا کام کیا خواہ مرد ہو خواہ عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو (یاد رکھو) ہم ضرور اسے (دنیا میں) اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ضرور اسے اجر دیں گے۔ انہوں نے جیسے جیسے اچھے کام کیے ہیں اسی کے مطابق ہمارا اجر بھی ہوگا۔ (۹۷)

ہے۔ کسی فرد انسانی کی پیہ کی ہوئی نہیں ہے اور اگر ایک فرد کے قبضہ میں آجاتی ہے تو یہ ایک اللہ کا فضل ہے جس چاہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ نہ یہ کہ کفرانِ نعمت کیا جائے۔ اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ ان افراد پر خرچ کرنا جو اس کے حصول سے محروم ہیں۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ مروت و سامان معیشت سب کے پاس یکساں نہیں اور یہ اختلاف حال قدرتی ہے۔ اس لیے اسے اللہ نے براہِ راست اپنی طرف منسوب کیا۔ دوسری یہ کہ رزق کے حقدار ہونے میں سب برابر ہوئے۔ خواہ کوئی آکا ہو کوئی مملوک کوئی طاقتور ہو کوئی زیر دست۔ چونکہ یہ دونوں باتیں یک جا ہو کر اس سوال پر روشنی ڈالتی ہیں کہ نظامِ معیشت کے معاملہ میں قرآن کا رخ کس طرف ہے اس لیے ضروری تھا کہ متعدد یہ صحت پر مبنی حقائق اسی محل میں کر دی جائیں۔

اس آیت میں ﴿لھم فیہ سواہ﴾ کا مطلب قرار دیتے ہوئے بعض مفسرین نے اسے عدم تسویٰ حال پر محمول کیا ہے اور تقدیرِ مہابت چلی قرار دی ہے کہ لھم فیہ سواہ! بعضوں نے لھم کی فاعل کو سحی کے معنوں میں لیا ہے لیکن جملہ کا ساف صاف مطلب وہی ہے جو ہم نے قرآنِ سابقہ یعنی یہ صریح تسویٰ حال کی خبر ہے نہ کہ اس کی نفی اور جب مطلب ٹھیک ٹھیک جھنڈا ہوتا ہے پھر کون سی وجہ ہے کہ یکے سے ہٹنے کے لیے مضطرب ہوں۔ (۲۰) آیت (۷۴) میں ربوبیت الہی کی نعمتوں میں سے تین نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ اس نے انسان کی زندگی کو مختلف جنسوں مرد اور عورت میں تقسیم کر دی۔ اور پھر ایک کو دوسرے کا ساتھی بنا دیا۔ یعنی ازدواجی زندگی کا نظام قائم کر دیا۔ دوسری یہ کہ ازدواجی زندگی سے خاندانی زندگی پیدا ہو گئی۔ اولاد پیدا ہوئی ہے پھر ان کی اولاد ہوتی ہے اور اس طرح ایک دائرہ قریبی رشتہ داروں کا بن جاتا ہے جس کا ہر فرد دوسرے فرد سے وابستہ ہوتا ہے اور اسی وابستگی سے اجتماعی زندگی کی ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تیسری یہ کہ اس کی تدابیر کے لیے اچھی چیزیں پیدا کر دیں جو نہ صرف مفید ہیں بلکہ خوشگوار ہیں خوش رنگ ہیں خوشبو ہیں۔

اس مقام کی شکر کے لیے تفسیرِ فاتحہ کا محض "تسکینِ حیات" دیکھنا چاہیے۔

(۲۱) آیت (۷۳) میں فرمایا ﴿لَا تَقْصُرُوا لَیْلَہُ وَلَا نَہْأَہُ﴾ اپنے ہی سے اللہ کے لیے مٹائیں نہ کمزور۔

انسان کی ساری درنامگی اس راوی میں یہ ہے کہ اپنے معیارِ خیال سے اللہ کا تصور آراستہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے مٹائیں نہ کمزور۔

قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذَ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ اِنَّهُ لَيْسَ لَكَ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ اِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشْفِقُوْنَ ۝

پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو چاہیے کہ شیطان مردود (کے وسوسوں سے) اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ (۹۸) جو لوگ ایمان والے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ان پر اس کا زور پڑے۔ (۹۹)
اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اسے اپنا رفیق بناتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ (۱۰۰)

حالانکہ اس کے سارے تصور اس کے سارے قیاسات اس کی ساری تفصیلات اس کے لیے ٹھوکر دین پر مشغول ہیں اور اگر ایمان پر مگر ایمان ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی سوچی ہوئی تفصیلات میں جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی حقیقت سے دور ہوتا جاتا ہے کیونکہ وہ جتنی بھی تفصیلات بناتا ہے اپنے اور اک و احسانات کے اندر رہ کر بناتا ہے اور ذات مطلق اس دائرہ کی رسائی سے ماورائی ہے۔

اے بندوں از وہم و قال و قبل من
خاک بر فرق سمن و حقیل سمن

جہاں تک تصور الہی کی تنزیہ کا تعلق ہے قرآن کی دو چھوٹی چھوٹی آیتوں میں سب کچھ کہہ دیا گیا ہے جن میں سے ایک آیت یہ ہے
وہری ﴿لَسْ كَمُتْلَهٗ شَيْءٌ﴾ (۱۱:۴۲) تنزیہ کے بارے میں تم جو کچھ بھی کہو اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے تفصیلات نہ
گھرو۔ وہ ان ساری چیزوں میں سے کسی چیز کے بھی مثل نہیں ہے جس کا تم تصور کر سکتے ہو
لیکن اگر قرآن کے تصور الہی کی تنزیہ کا یہ حال ہے تو پھر کیوں اس نے صفات کا اثبات کیا؟ صفات کے اثبات کا لازمی نتیجہ تشخص
ہے اور تشخص پیدا ہوا تو اطلاق باقی نہ رہا اور اطلاق باقی نہیں رہا تو تنزیہ بھی اپنی بلندی سے نیچے اتر آئی۔

اس لیے کہ اگر تنزیہ کا مطلب یہ سمجھا جائے تو انسان کے تصور کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ خدا کا تصور محض ایک سلبی تصور ہو جاتا ہے
اور سلبی تصور سے خدا پرستی کی زندگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ خدا کا ایسا تصور اس کی فطرت کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ ہو جائے گا۔ وہ
وہدائی طور پر ایک خالق و پروردگار ہستی کا یقین رکھتا ہے اور جب یقین رکھتا ہے تو ناگزیر ہے کہ اس کا تصور بھی کرے اور جب تصور کرے گا تو
تشخص کے ساتھ ہی کرے گا۔ غیر متخص اور سلبی حقیقت کا تصور اس کی فطری طاقت سے باہر ہے اور اگر یہ تلف وہ ایسا تصور پیدا بھی کرنا
چاہے تو یہ اس کے لیے کوئی زندہ اور عامل تصور نہیں ہو سکتا۔

یہ بات کہ اس کی فطرت میں ایک ایسی ہستی کا وجدانی اعتقاد موجود ہے اس بات کا بھی فطری ثبوت ہے کہ اسے اس کا تصور کرنا چاہیے۔
یعنی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ تصور کرے، وہ وجدانی طور پر مجبور ہے کہ تصور کرے لیکن جب وہ تصور کرے گا تو یہ ایک انسان ہی کا تصور ہوگا۔
دورانے انسانیت تصور نہیں ہوگا اور انسانی تصور تشخص کی پرچائیں سے منزوع نہیں ہو سکتا۔

اس تصور کا ولولہ انسان کی فطرت میں کیوں اٹل رہا ہے اس لیے کہ اس کے معنوی ارتقا کے لیے ایک نصب العین کی ضرورت تھی
اور یہ نصب العین اللہ کی ہستی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مخلوقات میں جتنی چیزیں ہیں سب اس سے پست ہیں۔ وہ بلند ہونے کے لیے ان

”تشخص“ سے یہاں مقصود تصور کی وہ نوعیت ہے جسے انگریزی میں ”پرسنل گاد“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

سلبی تصور سے مقصود یہ ہے کہ صرف نفی کی جائے۔ اثبات نہ ہو۔ یعنی کہا جائے کہ وہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے مگر یہ نہ کہا
جائے کہ اس میں یہ یہ صفتیں ہیں مثلاً وہ رحیم ہے، عظیم ہے، پروردگار ہے۔

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى

اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتے والا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں "تم تو بس اپنے جی سے گھڑ لیا کرتے ہو" حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ کو معلوم نہیں کہ حقیقت حال کیا ہے۔ (۱۰-۱۱) (اے پیغمبر!) تم کہہ دو "یہ میرے جی کی بناوٹ نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے" یہ تو فی الحقیقت تمہارے پروردگار کی طرف سے روح القدس نے اتاری ہے اور اس لیے اتاری ہے کہ ایمان والوں کے دل جمادے، فرماں بردار بندوں

کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ اسے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو سب سے بلند تر ہو اور زیادہ سے زیادہ بلند عوالم تک اسے پہنچنے والی ہو۔ یہ صرف اللہ کا تصور ہے۔ یہی تصور ہے جو اس کے لیے اڑنے اور اونچے ہونے کا ایک ایسا نصب العین، بہم پہنچا دیتا ہے جس سے بلند تر کوئی نصب العین نہیں ہو سکتا اور یہاں جو کچھ ہے سب اس سے فروتر ہے۔ یہ اس کے آگے مقام انسانیت کی غیر محدود ترقیوں کی شاہراہ کو کھول دیتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک تصور رکھے۔ اور تصور رکھنے کو یہ ایک ایجابی تصور ہو۔ محض نفی و سلب نہ ہو۔ نفی و سلب اسے کچھ نہیں دے سکتا۔ اسے کچھ نہیں سکتا اسے اپنی آغوش میں لے نہیں سکتا۔ اور اس کا وجدان ایک ایسی ہستی کے لیے تختہ ہے جو دینے والی ہو جانے والی ہو کچھنے والی ہو اپنے حسن و جمال کی صفاتوں کے اندر سے چھانکنے والی ہو!

اس کی یہ اس صرف اس سے نہیں سمجھ سکتی کہ اسے بتلادیا جائے خدا کی ذات ایسی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے۔ اس کی طلب و احتیاج تو کسی ایسے کو لا محدود رہی ہے جو آسمان میں ایسا ہوں اور مجھ میں ایسی ایسی صفاتیں ہیں!

پھر تمام کائنات ہستی کی پکار کیا ہے جو انسان کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے؟ اور خود اس کی ہستی کا ایک ایک لمحہ کیا کہہ رہا ہے؟ ممکن ہے کہ انسان اس کی طرف سے کان بند کر لے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آنکھیں کھولنے سے انکار کر دے؟ یہاں کی ہر چیز کو اسی سے ہی ہے کہ کسی بنانے والے میں بنانے اور سنوارنے کی صفاتیں ہیں اور اس کی صفاتوں کے ہم نقش و نگار ہیں۔ انسان یہ سارے نقش و نگار دیکھتا ہے اور ان میں حقیقتیں پاتا ہے۔ پس ان کا تصور اسے کرنا ہی پڑے گا۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں حسن و جمال ہے اس لیے اسے تصور کرنا ہی پڑے گا اس میں حسن و جمال ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پروردگاری ہے اس لیے اسے تصور کرنا ہی پڑے گا کہ وہ پروردگار ہے!

پس اس راہ کی شہر کرانبات صفات میں نہ ہوئی۔ اس میں ہوئی کہ صفات کیسی ہونی چاہئیں؟ ذہن انسانی نے جب کبھی نقش کھینچنا چاہا اپنی رسائی فکر کے مطابق جمالیات میں گمراہ ہوا۔ انبیائے کرام کی دعوت کا مقصد یہ رہا کہ اس گمراہی سے دنیا کو نکالتے دلائل و حجتات الہی کا صحیح تصور پیدا کر دیں۔ قرآن کا تصور الہی اسی لیے تصور کی تکمیل ہے کہ اس نے حزیبہ کا مقصد بھی پورا کر دیا اور صفات الہی کا کامل نقش بھی کھینچ دیا۔ اس نے ایک طرف تو ہر طرح کے تمثیل و تجسم کا دروازہ بند کر دیا کہ ﴿لَا تَقْصِرُوا إِلَٰهَ إِلَّا خُفَالًا وَرُكُوعًا﴾ (۱۸:۳) اور دوسری طرف اس کی صفاتوں سے بھی ہمیں آشناء کر دیا جو تمام تر "حسی" ہیں۔ یعنی حسن و خوبی کی صفاتیں ہیں اور جنہیں ہم کائنات ہستی کے ایک ایک ذرہ سے جوچ سکتے ہیں اور ایک ایک ذرہ کے منہ سے سن سکتے ہیں ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ أَوْ أَلْوَالِیُّہُمْ قَائِمِينَ﴾ (۱۸:۳)

اس کی حزیبہ بھی کمال ہے کیونکہ کتبہ اور تجسم کی پرچائیں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی بتلائی ہوئی صفاتیں بھی اعلیٰ ہیں۔ نہ کہ

وَبُشِّرِ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠١﴾ وَلَقَدْ تَعَلَّمْ أَتَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ
إِلَيْهِ عَجْجِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٢﴾

کے لیے رہنمائی ہو اور (نجات و سعادت کی) خوش خبری! (۱۰۲) اور بلاشبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ (قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ) کہتے ہیں "اس شخص کو تو ایک آدمی (یہ باتیں) سکھا دیتا ہے" حالانکہ اس آدمی کی زبان جس کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں عجمی ہے اور یہ صاف اور آشکارا عربی زبان ہے! (۱۰۳)

سرتا حسن سرتا سر کبریائی سرتا سر عظمت و جلال ہیں!

اسی سورت کی آیت (۶۰) میں گزر چکا ہے: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ الشُّؤْمِ وَ لِلَّهِ الْغَفْلُ الْأَعْلَى﴾ انہوں نے کہا اس آیت کا مطلب لوگوں نے نہیں سمجھا۔ اس میں بھی یہی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ قرآن اس سے نہیں روکتا کہ انسان خدا کے تصور کے لیے ایک بات دہیان میں لائے لیکن وہ بات کسی ہونی چاہیے؟ ہمیں اسے ہمیشہ غور کرگئی۔ وہ اسے نہیں پاسکا۔ وہ حسن و جمال، کبریائی و کمال اور علو و عظمت کی بات تھی لیکن اس نے گمراہی فکر سے بری باتیں مگری ہوئی باتیں نامز اہم باتیں مگرتیں۔ یعنی "مٹل السوء" سے کام لیا۔ "مٹل الاعلیٰ" نہ پاسکا۔ حالانکہ اللہ کے لیے جو بات ہوگی "مٹل الاعلیٰ" ہی کی ہوگی "مٹل السوء" کی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے اسے "مٹل الاعلیٰ" کا جہاں حقیقت نمایاں کر دیا ہے۔ اور یہی "مٹل الاعلیٰ" ہے جسے سورہ اعراف میں "الاسماء الحسنیٰ" سے تعبیر کیا اور "مٹل السوء" کے لیے الحادی الی اسماء کی تعبیر اختیار کی: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الْفُلْهِنَّ يُلْحِدُونَ فِیْ أَسْمَائِهِ سُبُخَزُونَ مَا تَشَاءُونَ تَعْلَمُونَ﴾ (۱۸۰:۷)

ایک دوسری جگہ فرمایا: ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ﴾ (۲۳:۵۹) اس کے لیے حسن و خوبی کی صفات ہیں اور آسمانوں میں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب اس کی تسبیح کر رہی ہیں یعنی تمام کائنات ہستی ان صفات کی شہادت دے رہی ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز ان صفات کا اعتراف ہے، ان صفات کی تسبیح ہے اس کی پاکی و کبریائی کے اعلان میں تسبیح کی زبان ہے۔ تقدیس کی پکار ہے!

بہر حال اثبات صفات ایک ایسی حقیقت ہے جس کی وجدانی طلب فطرت انسانی میں موجود ہے اور اس لیے اس حد تک تشخص کا ہونا فطری مطالبہ پورا کرتا ہے۔ اگر اس سے اعراض کیا جائے گا تو غیر فطری بات ہو جائے گی اور انسان کی وجدانی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ ہندوستان کے فلسفہ ویدانت نے اور اس کے بعد بدھ مذہب کے حکماء نے فطری صفات کا مسلک اختیار کیا اور تشخص کو مٹانا

۱۰ انیسویں صدی میں جن مشرقیوں نے بدھ مذہب کی حقیقتات کی ان میں سے اکثر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ گوتم بدھ کے عقیدہ میں خدا کے لیے کوئی جگہ نہ تھی لیکن عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ بدھ مذہب کی زیادہ سے زیادہ غلط تعبیر ہے۔ جہاں تک خدا کے اعتقاد و تصور کا تعلق ہے گوتم بدھ نے بھی دیو یا اقدار کی جو تعبیر کی ہے اس میں حقیقت کے اطلاق کا اشتقاق اس حد طاری ہو گیا تھا کہ کوئی مثبت بات اس بارے میں نہ کہہ سکا۔ اس کا مسلک انکار و انکار کا تھا۔ لیکن اس کی گنجائش ہے کہ اس نے زندگی میں رنج و غم اب کے سوا کچھ نہ دیکھا اور نجات کی راہ اس کے نزدیک ترک و دنیا میں ہے۔ وہ زندگی کے رنج و غم کو نظر کا بچین ضرور پیدا کرتا چاہتا ہے۔ لیکن اس لیے کہ رنج و غم اب سے لگنے اور طمانیت و سعادت حاصل کرنے کی طلب ہے اگر نہ۔ اس نے نجات کی راہ کو

خواہشات میں قرار دی ہے بلکہ "درمیانی راہ" پر زور دیا ہے۔ یعنی نہ خواہشات کا اشتقاق اور نہ ترک رنج کی راہ۔

مذہب ہمہ گیر ایک غلط فہمی میں مبتلا رہا۔ لیکن اب مطالعہ و تحقیق کے بعد اس رائے کی غلطی واضح ہو گئی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا يَفْتَنُوا
الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

اصل یہ ہے کہ جو لوگ (دیدہ و دانستہ) اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے، اللہ انہیں (کامیابی کی) راہ بھی نہیں دکھاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے۔ (۱۰۴)

اسنے جی سے جھوٹ گھڑتا تو انہی کا کام ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے (اللہ پر ایمان رکھنے والا تو کبھی انہی پر دوازی نہیں کر سکتا) یہی ہیں کہ سر تا سر جھوٹے ہیں! (۱۰۵)

چاہا لیکن عطا نتیجہ کیا ملا؟ یہ ملا کہ نہ صرف شخص کی بلکہ جسم تک کی لوگوں کو اجازت دے دینی پڑی۔ کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ بغیر شخص تصور سے خدا پرستی کی پیاس بجھ نہیں سکتی اور ضروری ہے کہ فکر انسانی کے سامنے ایک چیز لائی جائے۔ اس کا وجدان بغیر اس کے ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی نہ کوئی صورت سامنے دیکھے۔ اگر صفات کی صورت نہ ہوگی تو پھر کی صورتی تراش لے گا:

کرے کیا کہہ میں جو سز بت خانہ سے آگے ہے

یہاں تو کوئی صورت بھی ہے! واں اللہ ہی اللہ ہے!

یا تو تخریبہ میں اس قدر بلند ہونا چاہا تھا کہ اثبات صفات بھی ان پر شاق گزرا حتیٰ کہ اس کے بھی روادار نہ ہونے کے اس کی طرف ”وہ“ کہہ کے اشارہ کریں کیونکہ ہمارا ”وہ“ بھی شخص کی آلودگی سے منزہ نہیں ہو سکتا۔ یا پھر تجسم کی پستی میں گرے تو ایسے گرے کہ نہ صرف شخص کو اس کی ساری تمثیلوں اور جسامتوں کے ساتھ جائز کر دیا بلکہ اس کے سب سے زیادہ ادنیٰ اور اسفل درجہ کی بھی اجازت دے دی۔ یعنی مورتی پوجا کی اپنا نچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انت کی تو حید و جدوی کا مسلک اور بودھت حکماء کے سلب و نفی کا تصور فلسفہ کا ایک مذہب بن گیا لیکن انسان کا مطلق مذہب نہ بن سکا۔ مطلق مذہب کے لیے اصنام پرستی ہی اختیار کرنی پڑی۔

نفی صفات اور استغراق اطلاق کا یہی مسلک ہے جسے اصحاب حدیث نے ”تھقیل“ سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کی تو حید تخریبہ پر مبنی ہے۔ تھقیل پر نہیں ہے۔

تاریخ اسلام میں سب سے پہلے نفی صفات کی مداح ہم بن مفلوان نے بلندی جس کی طرف جہیہ منسوب ہیں پھر متکلمین و نظائر کے مختلف گروہ اس سے کم و بیش متاثر ہوئے۔ باطنیہ کا مذہب اثبات و نفی بھی اسی پر مبنی تھا۔ یعنی وہ اثبات کے ساتھ نفی بھی کر دیتے تھے ”لا نور“ اور ”الکلیم الکلیم“ تو جہیہ اس کی یہ کرتے تھے کہ اثبات حقیقت صفات کے لیے ہے۔ نفی تخریبہ کے لیے۔

(۲۲) اس آیت کے بعد دو مثالیں بیان کی ہیں ﴿وَصَوَّبَ اللَّهُ مَعْلَا غُلَا مَعْلُو شَا﴾ اور ﴿وَصَوَّبَ اللَّهُ مَعْلَا رَجُلَيْنِ اَخْلَعْنَا اَبْهَمَ﴾ (۱) پہلی مثال میں فرمایا۔ اگر تمہیں احتیاج ہو تو تم کس کے پاس جاؤ گے؟ ایک غلام کے پاس جو کسی دوسرے کے اختیار میں ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، یا اس کے پاس جو مالک و عیار ہے اور جس طرح چاہے اپنا مال خرچ کر سکتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بے بس غلام اور ایک مالک و عیار آقا؟ اگر نہیں ہو سکتے تو اس سے بڑھ کر عقل کی ہلاکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم اپنی حاجتوں اور مصیبتوں میں ان کے آگے جھکتے ہو جو خود اللہ کے بندے ہیں اور اپنی ساری اختیاجوں میں اس کی بخشاکش کے محتاج، اور اس کی طرف سے گران موڑ لینے ہو جس کے اختیار میں سب کچھ ہے اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہو؟

(ب) دوسری مثال ایمان اور کفر کی مثال ہے۔ فرمایا فرض کرو دود آدمی ہوں۔ ایک کو نکالنا ہوا اسنے ساتھیوں کے لیے بوجھ۔ کوئی کام

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مِنْ اُكْرِهٖ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ
مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۰۶﴾

جو کوئی ایمان لانے کے بعد پھر اللہ سے منکر ہوا اور اس کا دل اس الٹار پر راضا مند ہو گیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نہیں ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مگر ہاں، جو کوئی کفر پر مجبور کیا جائے (اور بے بس ہو کر بخوف جان کوئی ایسی بات کہے) اور اس کا دل اندر سے ایمان پر مطمئن ہو (تو ایسے لوگوں سے مواخذہ نہیں)۔ (۱۰۶)

بھی اس سے بہت بڑے۔ دوسرا حکم اور رہنما۔ فلاح و کامیابی کی راہ چلنے والا اور دوسروں کو بھی راہ دکھانے والا۔ تو کیا ان دونوں کی حالت میں تمہیں کوئی فرق نہیں دکھائی دے گا؟ تمہاری نگاہ میں دونوں کا حکم ایک ہی ہو گا؟ اگر نہیں ہو گا اور تم بے اختیار بول اٹھو گے کہ کہاں ایک گولہ بہرہ اور کہاں ایک گویا اور کار فرما تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان کی زندگی پر کفر کی کوترجیح دیتے ہو؟ ایمان کی زندگی کیا ہے؟ عقل و بصیرت کی زندگی جو خدا کے دیے ہوئے حاسوں سے کام لیتی، خود بھی سیدھی راہ چلتی اور دوسروں کی بھی رہنمائی کرتی ہے۔ کفر کی زندگی کیا ہے؟ بہری گوی زندگی عقل و حواس خارج کر دینے والی۔ جس راہ میں قدم اٹھائے کوئی غوی کی بات حاصل نہ کر سکے۔

قرآن ہر جگہ ایمان کو عقل و بصیرت اور ہدایت و رہنمائی کی راہ قرار دیتا ہے اور کفر کو جہل و دلچہ کاری سے تعبیر کرتا ہے۔

(۲۳) آیت (۸۷) میں فرمایا۔ وہ کون ہے جس نے عقل و حواس کا چراغ تمہارے نہاں خانہ دل میں روشن کر دیا ہے؟ جب تم پیدا ہوتے ہو تو تمہاری تمام ذہنی قوتیں بظاہر معدوم ہوتی ہیں لیکن پھر جوں جوں بڑھتے جاتے ہو، حواس کی قوتیں ابھر کر نکلتی ہیں اور اک کا جوہر اٹھنے لگتا ہے اور عقل کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔

اس آیت اور اس کی ہم معنی آیات میں ربوبیت الہی کی معنوی پروردگاروں سے استدلال کیا ہے اور یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اللہ کی ربوبیت نے انسان کے لیے عقلی ہدایت کا سر و سامان کر دیا اور یہی ہدایت ہے جس نے اسے تمام مخلوقات الارضی میں سب سے بلند مقام پر پہنچا دیا ہے۔ تشریح کے لیے تفسیر فاتحہ کے بحث "برہان ربوبیت" کا مطالعہ کرو۔

اس کے بعد کی آیات میں بھی ربوبیت الہی کی جھٹکا کشوں پر توجہ دلائی ہے کہ کس طرح کرۂ ارضی کی ہر چیز اور میں تمہارے لیے افادہ و فیضان کی نعمت پیدا ہو گئی ہے اور کوئی شے نہیں جو تمہاری کسی نہ کسی کاربہاری کا ذریعہ نہ ہو۔ اس مقام کی تشریح تفسیر فاتحہ کے بحث "افادہ و فیضان فطرت" میں ملے گی۔

(۲۳) آیت (۸۹) میں سلسلہ بیان نے یہ رخ اختیار کیا تھا کہ ﴿لَوْلَا عَلِيْلُ الْكَتٰبِ﴾ ہم نے تجھ پر ایک کتاب نازل کی جو دین کی تمام باتیں واضح کرتی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور بشارت ہے۔

لیکن وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور بشارت کیونکر ہوئی؟ اس طرح ہوئی کہ انہیں فلاح و سعادت کی راہ پر چلائی ہے۔ ہر مہینوں کی راہوں سے روکتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی سلسلہ بیان مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور فرمایا: ﴿اِنَّ اللّٰهَ نَاكِرٌ بِالْغٰفِلِيْنَ﴾ والاغشيان اللہ کا نہ ہارے لیے فرمان یہ ہے کہ عدل کو اپنا شیوہ بنانا، نیک کروادی میں سرگرم رہو، قربت والوں کے ساتھ حسن سلوک

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَعْبَوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْآخِرَةِ ۚ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝
 اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَمِعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ سَمِعَهُمْ وَاَنْصَارَهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے آخرت چھوڑ کر دنیا کی زندگی سے محبت کی۔ نیز اس وجہ سے کہ اللہ (کا قانون ہے) منکروں پر (فلاح و سعادت کی) راہ نہیں کھولتا (۱۰۷)۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر کانوں پر اور آنکھوں پر مہر کر دی (کیونکہ اس کا مقررہ قانون ہے کہ جو جس کو اس سے کام نہیں لیتے وہ اس کی روشنی سے محروم ہو جاتے ہیں) اور یہی ہیں کہ غفلت میں ڈوب گئے ہیں (۱۰۸)۔

کرو حق کاموں سے بچو۔ ہر طرح کی برائیوں سے بھگتا کر و ظلم و زیادتی سے بچو اور وہ نہ ہو۔
 جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کے لیے اب آزمائش مقام میں نہ تھی اعمال میں تھی اس لیے اس آیت میں عملی زندگی کی تمام مہمات بیان کر دیں۔ یہ گویا قرآن کے اس وصف کی تفسیر ہے جو کچھ بھی آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ ﴿فِيْنَا لِكُلِّ فِتْنَةٍ﴾ اسی لیے مفسرین نے اسے جو اربع آیات میں شمار کیا ہے۔

عدل تمام محاسن اعمال کی اصل ہے۔ جس انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ جو بات کرنی چاہیے انصاف کے ساتھ کرنی چاہیے اس نے سب کچھ پایا۔ احسان سے یہاں مقصود حسن فعل ہے۔ جو بات کرو، حسن و خوبی کی کرو، نیکی اور بھلائی کی کرو، یعنی بنیاد و عمل بھلائی ہو۔ برائی نہ ہو۔ جس نے یہ بات پائی اس کے لیے اور کیا باقی رہا؟ پھر جو ہم سے قریب کا رشتہ رکھتے ہیں وہ ہمارے حسن سلوک کے زیادہ احقر ہیں اس لیے وابستہ ذی القربی کی رعایت بھی ضروری ہوئی اور اس حکم پر اور اس کا معاملہ پورا ہو گیا۔ پھر لفظ "منکر اور فحی سے روک کر فحی کے سارے مقاصد پورے کر دیے۔ فحش سے مقصود وہ برائیاں ہیں جو حد و حدیچہ کی برائیاں تسلیم کر لی گئی ہیں۔ مثلاً زنا، کجی، اختراہ و بازی، منکر میں ہر طرح اور ہر قسم و درجہ کی برائیاں آئیں۔ فحی میں ہر طرح کی زیادتی آگئی۔ کسی کو شہ اور کسی شکل میں کی گئی ہو۔

جو کتاب ایسے سانچے لے کر آئی ہو جس سے ایسے اعمال ڈھلتے ہوں، جو ایسی زندگیاں بناتی ہو، اگر وہ ہدایت و رحمت اور بصارت نہیں ہے تو اور کس نام سے اسے پکارا جاسکتا ہے؟

(۲۵) اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ ایک خاص معاملہ پر زور دیا جو مونا طرح طرح کی فحشوں کا باعث ہوتا ہے اور مسلمانوں کو بحیثیت ایک جماعت کے سب سے زیادہ اس میں سرگرم و استوار ہونے کی ضرورت تھی۔ یعنی ایٹائے مہد پر۔ جب تم نے کسی فرد سے جماعت سے کوئی قول و قرار کر لیا تو اب یہ قرآن کے نزدیک "مہد اللہ" ہو گیا۔ یعنی ایسا مہد جس کے لیے تم اللہ کے آگے ذمہ دار ہو گئے۔ اگر تم نے اسے پورا نہیں کیا تو اللہ کے آگے جوابدہ ہو گے۔ چنانچہ فرمایا: ﴿وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝﴾

مہد و یثاق کے معاملات میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ نازک معاملہ جماعتوں کے معاہدوں کا ہے۔ اور اسی میں اس کی اصلی آزمائش ہے۔ افراد بحیثیت فرد کے بہت کم مہد فحش کرتے ہیں اور کریں تو اس کے نتائج شخصی دائرہ سے باہر نہیں جاتے، لیکن جماعتی بحیثیت جماعت کے اکثر مہد فحش ہوتی ہیں اور اس کے نتائج سینکڑوں ہزاروں افراد کے حصہ میں آتے ہیں۔ بسا اوقات ایک جماعت کے افراد کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ اپنی انفرادی زندگی کے معاملات میں مہد فحش کا عار گوارا کریں۔ لیکن اگر انہی لوگوں کو بحیثیت ایک

لَا جَزْمَ أُنْفُكُم فِي الْأَجْرَةِ هُمْ الْخَيْرُونَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ
بَعْدِ مَا فُتِنُوا لَكُمْ جَهْدُوا وَصَبِّرُوا ۚ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوٌّ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾

لاحال یہی لوگ ہیں کہ آخرت میں تباہ حال ہوں گے! (۱۰۹)

اور پھر جن لوگوں کا یہ حال ہوا کہ (کفر و ایمان کی) آزمائشوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کی اور پھر (راہ حق میں) جہاد بھی کیا اور
(ہر طرح کی مصیبتوں میں) صابر رہے تو بلاشبہ تمہارا پروردگار ان اعمال کے بعد ضرور بخشنے والا ضرور رحمت فرمانے والا ہے! (۱۱۰)

جماعت 'قوم اور حکومت کے بدعہدی کرنی پڑے تو ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں ہل نہیں کریں گے اور اسے جماعتی کام جوئی فتح مندی کی
ایک ہشامی اور دانشمندی سمجھیں گے۔ خصوصاً اگر بدعہدی کسی ایسے گروہ کے ساتھ کرنی پڑے جس سے دشمنی اور لڑائی ہو۔ آج بیسویں صدی
میں دنیا کی تمدن اقوام کا سیاسی اخلاق ہمارے سامنے ہے۔ ان کے جو افراد چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ وہ بدعہ خلاف
جاہلیت ہوں قومی اور سیاسی معاملات میں ہر طرح کی بدعہدیاں اور خلاف ورزیاں جائز سمجھتے ہیں اور تاریخ کے اوراق کو آج تک اس کی
مہلت نہیں ملی ہے کہ سیاسی معاہدوں کی شکست کی افسانہ سرائی سے قانع ہو جائے!

ایک انگریز 'ایک فرنیج' ایک جرمن کی انفرادی زندگی کی سیرت (کیسے بیکڑ) دیکھو، وہ اپنے وعدوں میں سچا اور اپنے قول و قرار میں بے
واغ ہوگا۔ اس کے لیے اس سے بڑھ کر توین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کے وعدہ میں شک کیا جائے، لیکن انگریز افراد کا مجموعہ جب ایک
جماعتی ذہنیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور قومی اور سیاسی معاہدوں کی پابندی اس کی خود غرضانہ کام جوئیوں کی راہ میں حائل ہونے لگتی ہے تو پھر
کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک لمحہ کے لیے بھی یہ انفرادی سیرت جماعتی بدعہدی کی راہ روک سکتی ہے؟ نہیں بلکہ سب سے بڑا دہرا انسان وہی سمجھا جاتا
ہے جو سب سے زیادہ عہد شکنوں میں بے باک ہو!

جس جماعت کے افراد ایک فرد واحد کے ساتھ بدعہدی کرنا گوارا نہیں کر سکتے وہ لاکھوں کروڑوں افراد کے ساتھ بدعہدی کرنے میں
کوئی بد اخلاقی محسوس نہیں کرتے!

ہندوستان میں انگریزی اقتدار کی حجم ریزی اس وقت شروع ہوئی جب کہ انگریزی قوم کی قومی سیرت اپنے بہترین سانچوں میں اصل
رہی تھی اور ان کا اخلاقی پیمانہ روز بروز اونچا ہو رہا تھا۔ یعنی اٹھارویں صدی کے اوائل میں۔ لیکن ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم صرف
ہندوستان کی گزشتہ دو صدیوں کی تاریخ ہی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس بارے میں انگریزی قوم کے جماعتی اخلاق کا معیار کیا رہا ہے؟ ہر معاہدہ جو
طاقتور فریق کے ساتھ کیا گیا اور وہ طاقتور ہر معاہدہ تھا۔ ہر معاہدہ جو کمزور فریق کے ساتھ کیا گیا اور وہ کمزور رہا، معاہدہ نہ تھا۔ اسی چند سیر
جعفر میر قاسم شاہ عالم رحمہ چیت سنگھ نواب فیض اللہ سعادت علی خاں نظام علی خاں برادر نے پور میران سندھ کے لیے معاہدے کو مفید نہ ہو
سکے۔ لیکن حیدر علی بلکر اور نجیت سنگھ کے معاہدوں کی اخلاقی قدر و قیمت سے انکار نہیں کیا گیا۔ جماعتی معاہدے اگر پارے کیے جاتے ہیں تو
اس لیے نہیں کہ معاہدے ہیں اور معاہدوں کا پورا کرنا ضروری ہے بلکہ اس لیے کہ طاقتور فریق سے کیے گئے ہیں اور ان کی شکست مفید ہونے
کی جگہ مضر ہوگی!

عہد جاہلیت میں عربوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ وفائے عہد کی اخلاقی قیمت سے بے خبر نہ تھے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے
اور اپنے قبیلہ کے مفاد میں سب سے زیادہ نمایاں جگہ وفائے عہد ہی کو دیتے تھے لیکن جہاں تک جماعتی معاہدوں کا تعلق ہے وفائے عہد
کا مفید کوئی عملی قدر و قیمت نہیں رکھتا تھا۔ آج ایک قبیلہ ایک قبیلہ سے معاہدہ کر رہا تھا۔ کل دیکھتا تھا کہ اس کے مخالف زیادہ طاقتور ہو

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ مُّجَادِلٌ عَنْ نَفْسِهَا وَ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۰﴾ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّظْمِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَرِهُوا لِلَّهِ أَنْ يُضِلَّهَا فَاتَّخَذُوا إِلَهُاهُمْ غُلُومًا وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مُّجِيبُونَ دُعَاءِ نَارِهِمْ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ ﴿۱۱﴾

وہ (قیامت کا) آنے والا دن جب ہر جان صرف اپنے ہی لیے سوال جواب کرتی ہوئی آئے گی (یعنی کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی) اور جس دن ہر جان کو اس کے عمل کا پورا پورا نتیجہ مل جائے گا۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی! (۱۱) اور (دیکھو) اللہ نے ایک مثال بیان کی۔ ایک ہستی تھی جہاں ہر طرح کا امن جھن تھا۔ ہر جگہ سے سامان رزق آتا رہتا اور ہر شخص فراغت سے

گئے ہیں تو بے دروغی اس سے جاننا تھا اور معاہدہ عقیق پر عمل کرتا تھا۔ اگر کسی دشمن فریق سے امن کا معاہدہ کرتے اور پھر دیکھتے کہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع پیدا ہو گیا ہے تو ایک لمحہ کے لیے بھی معاہدہ کا احترام نہیں عملہ کر دینے سے نہیں روکتا تھا اور بے خبر دشمن پر جا کرتے۔ لیکن قرآن راست بازی کی جو روح پیدا کرنی چاہتا تھا وہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ بد اخلاقی کو انہیں کر سکتی تھی۔ اس نے وہ وقت مہر اور احترام و مائتھ کا جو معیار قائم کیا ہے وہ اس درجہ بلند قطعی ہے لپک اور العسیر ہے کہ انسانی اعمال کا کوئی گوشہ بھی اس سے باہر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہے فردہ یا جماعت ذاتی معاملات ہوں یا سیاسی اعزاز ہو یا انہی ہم قوم و مذہب ہو یا غیر قوم و مذہب دوست ہو یا دشمن، امن کی حالت ہو یا جنگ کی لیکن کسی حال میں بھی مہر قطعی جائز نہیں۔ وہ ہر حال میں جرم ہے معصیت ہے اللہ کے ساتھ ایک بات کر کے اسے توڑ دینا ہے مذاب عقیم کا اپنے کو مستحق ثابت کرنا ہے۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے چاہا وہ فائدہ پر زور دیا ہے اور جہاں کہیں مومنوں کے ایمانی خصائص کی تصویر کھینچی ہے یہ وہ مفہوم سے زیادہ اجماع اور انظر آتا ہے ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثْنَاهُمْ إِذَا غَابُوا﴾ (۷۷) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ﴾ (۷۸) اور احادیث میں ہر جگہ منافق کی یہ پہچان بتلائی گئی ہے کہ ﴿إِذَا وَجِدَ الْعَمَلُ﴾ (صحیحین) جب وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ جماعتی عہد و قرار کے احترام پر زور دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ﴿تَتَجَلَّوْنَ أَیْنَ أَنْتُمْ كُنْتُمْ﴾ (۷۹) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ﴾ (۷۸) اگر تم نے ایک گروہ سے معاہدہ کیا ہے اور کل کو اس کا مخالف گروہ زیادہ طاقتور نظر آئے تو محض اس لیے کہ طاقتور کا ساتھ دینا تمہارے لیے زیادہ مفید ہو گا نہ کہ کمزور کا بد معاہدہ پر آمادہ نہ ہو جاؤ۔ جب تم نے ایک گروہ سے قول و قرار کر لیا تو ہر حال میں اس کا پورا کرنا لازمی ہو گیا۔ خواہ وہ کمزور ہو گیا ہو خواہ طاقتور۔ اگر اس کے مخالف طاقتور ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف جانے میں تمہارے لیے خطرات ہیں تو تمہارا فرض ہے کہ خطرات برداشت کرو۔ کیونکہ تم عہد کر چکے ہو۔

پھر اس طرح کی بد معاہدہ کی مثال کیا ہے؟ فرمایا: ﴿كَذَٰلِكَ لَقَدْ قُلْنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنِ اتَّقُوا﴾ اس صورت کی سی ہے جس نے بڑی جانفشانی سے سوت کا تار پھر خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر دیا۔ یعنی جب ایک شخص یا ایک گروہ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی جھلی کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور ہر طرح دوسرے فریق کو یقین دلاتا ہے۔ پھر اگر ایک بات اتنی کوشش کے بعد پختہ کی گئی ہے۔ تو کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ جس نے کل پختہ کی تھی وہی آج اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ کر رکھ دے؟

اس کے بعد آیت (۹۳) میں فرمایا۔ اپنی قسموں کو لوگوں کے لیے ٹھوکر نہ بنادو۔ کیونکہ اگر تم نے بد معاہدہ کی تو لوگوں کا یقین تم سے ٹوٹ

مَكَانٍ فَكَفَرْتُ بِأَنعِمِ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٠﴾
 لَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١١﴾ فَكُلُوا مِمَّا
 رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِتَّاءَ تَعْبُدُونَ ﴿١١٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ
 عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَآلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ يَغْنِبِ اللَّهُ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
 وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٣﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا
 حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

کھانا چیتا تھا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو اللہ نے بھی ان کے کاموں کی پاداش میں انہیں نعمتوں سے محروم کر دیا۔ (نعم کی جگہ) فاقہ اور (المینان کی جگہ) خوف ان پر چھا گیا! (۱۱۲)

اور پھر خود انہی میں سے ایک رسول بھی ان کے سامنے آیا (اور کامیابی و سعادت کی راہ کی دعوت دی) مگر انہوں نے اسے جھٹلایا۔ پس عذاب میں گرفتار ہو گئے اور وہ (خود اپنے اوپر) ظلم کرنے والے تھے! (۱۱۳)

پس چاہیے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اسے شوق سے کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں۔ اور (ساتھ ہی) چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا شکر بھی بجالاؤ! اگر فی الحقیقت تم صرف اسی کے پھاری ہو۔ (۱۱۴)

جو کچھ تم پر حرام کیا گیا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ مردار جانور، لبوسور کا گوشت اور وہ جانور جسے خدا کے سوا کسی دوسری ہستی کے لیے پکارا جائے۔ پھر جو کوئی (حلال غذا نہ ملنے کی وجہ سے) ناچار ہو جائے اور نہ تو (نعم الہی سے) سرتابی کرنے والا ہو نہ (حد ضرورت سے) گزر جائے والا (اور وہ جان پہچانے کے لیے کچھ کھالے) تو اللہ بخشنے والا رحمت والا ہے! (۱۱۵)

اور (دیکھو) ایسا نہ کرو کہ تمہاری زبانوں پر جو جھوٹی بات آجائے بے دھڑک نکال دیا کرو اور (اپنے جی سے ظہر کر) حکم لگا دو۔ یہ چیز حلال ہے۔ یہ چیز حرام ہے۔ اس طرح حکم لگا نا اللہ پر افترا پر دازی کرنا ہے۔

جائے گا۔ وہ کہیں گے ایسے لوگوں کا دین کیا جو اپنی بات کے کچے نہیں۔ اس طرح تم نہ صرف بد مہدی کے مجرم ہو گے بلکہ رافضی سے لوگوں کو روکنے کا باعث ہو گے۔

(۲۶) سورۃ الانعام میں گزر چکا ہے کہ مشرکین عرب نے اپنے اہل ہام سے طرح طرح کی چیزیں حرام ظہرادی تھیں۔ یہودیوں نے بھی

کھانے پینے میں طرح طرح کی رکاوٹیں اختیار کر لی تھیں اور سمجھتے تھے یہ شریعت کا حکم ہے۔

لَا يُلَاقُونَ ۖ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا وَآخَرُ مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَنَّمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُنُّونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِمِثْلِهِ لَقَدْ كَاتَبُوا مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ ۚ وَأَصْلَحُوا ۚ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ إِنَّ الْبَرَّحِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۚ وَلَهُ يَك مِنَ الْفُسْطَاحِ ۚ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

(اور یاد رکھو) جو لوگ اللہ پر افسوس پر دازیاں کرتے ہیں وہ کبھی علاج پانے والے نہیں! (۱۱۶)

(یہ دنیا کے) بہت تھوڑے فائدے ہیں جو اٹھائیں۔ (آخر کار) انہیں عذاب دردناک پیش آنے والا ہے! (۱۱۷)

اور (اسے ظہیر!) یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کی سرگزشت تجھے پہلے سنا چکے ہیں۔ اور (یہ پابند یاں جو ان پر لگی تھیں تو خود انہی کی گمراہیوں کا نتیجہ تھیں) ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی (کیونکہ یہ ہمارا شیوہ نہیں) وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ (۱۱۸)

ہاں جو لوگ نادانی سے برائیوں میں پڑ گئے لیکن اس کے بعد تائب ہو گئے اور توبہ کے بعد اپنی حالت بھی سنواری تو تمہارا پروردگار وہاں بلاشبہ تمہارا پروردگار اس صورت حال کے بعد ضرور بخشنے والا رحمت فرمانے والا ہے! (۱۱۹)

بلاشبہ ابراہیم (اپنی شخصیت میں) ایک پوری امت تھا۔ اللہ کے آگے جھکا ہوا تمام (بنادنی) راہوں سے بٹا ہوا اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ (۱۲۰)

وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجالانے والا تھا۔ اللہ نے اسے ہرگز یہی گے لیے جن لیا اور (سچائی کے) سیدھے راستے پر لگا دیا! (۱۲۱)

آیت (۱۱۶) میں فرمایا: اپنی زبانوں کو کذب سرائی کے لیے بے لگام نہ چھوڑ دو کہ جس چیز کو چاہا اپنی رائے اور قیاس سے حرام ٹھہرا دیا جس کو چاہا حلال کہہ دیا۔ حلال و حرام ٹھہرانے کا حق تو صرف وحی الہی کو ہے اور تمہارے پاس اپنے لوہام و آراء کے سوا کوئی وحی کی روشنی نہیں جو قرآن کے خلاف پیش کر سکے۔

یہ آیت ان لوگوں کے خلاف جہت قاطع ہے کہ محض اپنے گمراہ ہونے قیاسوں کی بنا پر جس چیز کو چاہے ہیں حرام ٹھہرا دیتے ہیں۔ اگرچہ کوئی نص قطعی موجود نہ ہو۔ اصل قرآنی اس بارے میں یہ ہے (جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت (۲۳) میں تصریح گزر چکی ہے) کہ خدا کی تمام بیجا کی ہوئی چیزیں انسان کے برتنے کے لیے ہیں اور وہ جو منکر ہیں اور وحی الہی نے ان سے روک دیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہر چیز مباح ہے جب تک کہ شریعت اسے حرام ٹھہراوے۔ اور شریعت کے معنی قرآن و سنت کے (خصوصاً قطعیہ ہیں نہ کہ کسی فرد یا گروہ کی مجرورائے اور قیاس۔

(۱۲۰) مشرکین عرب اپنے لوہام و افواہات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ آیت (۱۲۰) میں اس نسبت کی تردید کی ہے اور واضح کیا ہے کہ ان کی راوی وحی راوی جس کی طرف پیغمبر اسلام ﷺ اہمیت دے رہے ہیں۔

ایک اور شبہ جو جہت و حرمت کے بارے میں کیا گیا تھا یہ تھا کہ سب کے دن کا ظکار یہودیوں پر حرام کر دیا گیا تھا۔ پس کیوں

وَاتَّقُوا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَآلَهُ فِي الْآخِرَةِ فَلَهُنَ الصُّلُوحُونَ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَلَّةً إِلَهُيْكُمْ
خَرِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْمِكِينَ ﴿٥١﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَكْهُمُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٥٢﴾ أذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنَّوْظِ عَظَمَةِ الْحَسَنَةِ وَ
جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَغْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنَافِقِينَ ﴿٥٣﴾

اسے دنیا میں بھی بہتری دی اور بلا شہداءِ غرت میں بھی اس کی حکمت صالح انسانوں میں ہوگی! (۱۲۴)

اور پھر (اے پیغمبر!) ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ (اسی) ایماں کے طریقہ کی پیروی کرو۔ ہر طرف سے پناہ ہوا (صرف دین حق ہی پر کار بند رہنے والا) اور جو مشرکوں میں سے تھا۔ (۱۳۳)

”سب سے بڑا عقلمند تو صرف انہی لوگوں کو دیکھا گیا تھا جو اس بارے میں اختلاف کرنے لگے تھے۔ اور باوجود شہرہ آفاق دروگر قوم کے وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ جن جن باتوں میں اختلاف کرتے رہے ان کی اصل حقیقت کیا تھی۔“ (۱۳۳)

(اے تجھ پر!) اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اس طرح کہ نکتہ کی باتیں کرو اور اچھے طریقہ پر چند نصیحت کرو اور حق باتوں سے بحث و نزاع کرو تو (دو جہی) ایسے طریقہ پر کہ حسن و خوبی کا طریقہ ہو۔ تمہارا پروردگار بھی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کا راہ سے بچک گیا ہے اور وہی جانتا ہے کہ کون راہ راست پر ہے۔ (۱۲۵)

قرآن اس سے نہیں روکتا؟ فرمایا: یہودیوں کو جو اس سے روکا گیا تھا تو اس لیے نہیں کہ بہت سے وہاں طلاق مانور دکھایا جائے گا تو وہ حرام ہو جاتا ہے بلکہ یہ ان کے اختلاف اور عدم اطاعت کی ایک سزا تھی۔ یعنی جب انہوں نے احکام بہت کی تعمیل نہ کی اور منہ بنانے لگا کر حصار کر لے گئے تو خدا بہت کے دکھانے کا گوشہ منوع قرار دیا گیا۔

(۲۸) آیت (۱۲۵) میں واضح کیا ہے کہ دعوت الی الخیر کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا سرچشمہ حکمت اور موعظہ حسنہ ہے "حکمت" یعنی راہنمائی کی باتیں۔ "موعظہ حسنہ" یعنی چند نصیحت کی باتیں جو حسن و غرضی کے ساتھ کی جائیں۔ اس کے بعد فرمایا: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالِغٍ مِنْ عِلْمٍ﴾ اور اگر بحث و نزاع کرنی ہے تو کر سکتے ہو لیکن ایسی ہی بحث و نزاع جو نہایت اعلیٰ طریقہ پر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت حق کا طریقہ حکمت اور موعظہ حسنہ کا طریقہ ہے۔ اور بحث و نزاع کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ اسن طریقہ پر ہو۔ لیکن ہر بحث و نزاع اسن طریقہ پر نہ ہو دعوت کا طریقہ نہیں ہوگی۔

اس میں طریقہ سے مقصود کیا ہے؟ یہ کہ مقصود غلب حق ہونا چاہی بات کی حق نہ ہو۔ مخالف کے کاغذ یقین پیدا کرنا ہوا ہے یا توں سے ہرگز نہ ہو۔ اگر وہ چپ ہو گیا اور دلی کا کاغذ ٹاننا نہ تو بحث سے کیا فائدہ ہوا؟ ایسا اسلوب ایسا طریق خطاب ایسا لب و لہجہ اس طرح کے الفاظ اختیار کرنے کا جس میں جو مخالف کے دل کو تھکا دینا چاہئے والے ہوں یا اسے سننے والوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا کرنے والے ہوں۔ کیونکہ اگر بحث سے

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۝
وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلٰىلٍ مِّمَّا يَتَمَنَّوْنَ ۝
إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا ۖ وَٱلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

اور مخالفوں کی سختی کے جواب میں سختی کرو تو چاہیے کہ ویسی ہی اور اتنی ہی کر دہی تمہارے ساتھ کی گئی ہے۔ اور اگر نرم رہے
مہربان (یعنی جھیل گئے اور سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا) تو بلاشبہ مہربان رہنے والوں کے لیے مہربانی بہتر ہے (۱۲۶)
(اے پیغمبر!) مہربان رہ کر اور تیرا مہربان نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے اور ان لوگوں کے حال پر غم نہ کھا، نہ ان کی مخالفت نہ تیرے دل سے
دل ٹک ہو۔ (۱۲۷) یقیناً اللہ انہی کا ساتھی ہے جو سختی ہیں اور نیک عملی میں سرگرم رہتے ہیں (۱۲۸)

مقصود دعوت حق ہے تو مخاطب کے دل کو نرمی و محبت سے حق کی طرف متوجہ کرنا چاہیے نہ یہ کہ صدمہ پہنچانا ضد میں لا جاؤ جو ش نفرت سے بھر دیا۔
بدقسمتی سے دنیا میں طلب حق کی راہ بھی ٹھس جھل و زحار کی راہ بن گئی ہے۔ ہم اپنے دنیوی افروض و مقاصد کے لیے لڑتے جھگڑتے کے عالمی
ہیں جب کبھی کوئی ایسا جھگڑا پیش آ جاتا ہے تو صرف اپنی جیت ہی کے لیے لڑتے ہیں۔ اس خیال سے نہیں لڑتے کہ حق و انصاف کیا ہے؟ اگر
اوقات خود ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ ہم بدسر حق نہیں ہیں اور انصاف مخالف کے ساتھ ہے لیکن چونکہ اپنا مطلب کسی نہ کسی طرح حاصل کرنا ہوتا ہے
اس لیے کبھی اعتراف حقیقت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حق اور انصاف ہم سے جس قدر الگ ہوتا جاتا ہے بحث و نزاع کی سرگرمی اتنی ہی زیادہ
بڑھتی جاتی ہے۔ اگر ہمارا مقصد سب سے زیادہ کمزور ہوگا تو ہم خیال کریں گے کہ ہماری بحث و نزاع کی سرگرمی سب سے زیادہ ہونی چاہیے!
چاہیے تو یہ تھا کہ کم از کم دین کے معاملہ میں ہم ایسا نہ کرتے۔ دنیوی معاملات میں کچھ نہ کچھ لیتا دیتا ہوتا ہے اس لیے افروض پرست آدمی
اپنی بات کی جگہ کرتا ہی رہے گا۔ لیکن دین کی راہ لین دین کی راہ نہیں ہے جگہ کو جگہ مان لینے کی راہ ہے۔ اور جو نبی ہم نے کسی بات کو جگہ نہ کچھ کر
بھی جگہ ثابت کرنا چاہا، دین کی راہ نہ رہی۔ میں اس کی ضد ہو گئی۔ لیکن معصیت یہ ہے کہ ہم نے سچائی کے کام کو بھی جھوٹ کا کاروبار بنادیا
ہے۔ ہم دین کے بارے میں بھی ٹھیک اسی طرح جھگڑتے ہیں جس طرح دنیا کے معاملات میں۔ ہم جب کبھی کسی سے بحث کریں گے تو
ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہیں گزرے گا کہ اس راہ میں اصل مقصود طلب حق ہے اور جو نبی حق سامنے آ جائے ہمارا افروض ہے کہ
اعتراف کر لیں، بلکہ بحث کریں گے ہی اس لیے کہ سبائی اور اپنے فریق کی بات منوانی ہے اور خواہ کچھ ہو فریق مخالف کو ہرانا ہے۔ اگر وہ کہیں
گے کہ حق اور معقولیت ہمارے ساتھ نہیں ہے تو طغیر متعلق باتوں پر زور دیتے گلیں گے، بدزبانی پر اتر آئیں گے، مارنے مرنے کے لیے تیار ہو
گئے اور پھر کہیں گے کہ ہم جیت گئے!

قرآن کہتا ہے۔ "یہ" جہل "کا طریقہ ہے۔" دعوت "کا طریقہ نہیں ہے اور دین کی راہ دعوت کی راہ ہے۔ جہل کی نہیں ہے۔ اگر جہل
کرنا ہی پائے تو صرف اسی حالت میں کیا جاسکتا ہے کہ اسن طریقہ پر ہو۔ یعنی راست بازی و دیانت شیریں زبانی اور شائستگی کے ساتھ کیا
جائے۔ آگے چل کر سورہ عبودت میں بھی جہیں حکم ملے گا: ﴿وَلَا تُخَادِعُوا ٱهْلَ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِينَ هُمْ أَنسَبُ﴾ (۳۶)

اس کے بعد فرمایا: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ عَصَيْتُمْ لَأَهْلُوهُنَّ لَلْعَذَابِ﴾ اگر مخالف حق کوئی میں سرگرم ہے اور سختی و زیادتی پر اتر آیا ہے تو ایسا نہیں ہو گا جیسے کہ تم بھی آپ سے باہر ہو جاؤ۔ ایسا کرنا راست کاری کا طریقہ نہ ہو گا۔ ایک برائی کے جواب میں دوسری برائی کا ارتکاب ہو گا جو ممکن ہے کہ پہلی سے بھی زیادہ سخت برائی ہو جائے۔ بہتری تو اس میں ہے کہ سختی کا جواب سختی سے نہ دو، جھیل جاؤ۔ پروا نہ کرو بخش دو۔ اسی میں تمہاری اصلی جیت ہے۔ لیکن اگر طبیعت پر قابو نہیں پاتے اور سختی کا جواب سختی سے دینا ہی چاہتے ہو تو پھر انصاف کا سرشت ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ یعنی اور جیسی سختی تمہارے ساتھ کی گئی ہے ویسی ہی اور اتنی ہی تم بھی کر لو۔ اس سے آگے نہ بڑھو۔ ذرا بھی بڑھے تو یہ ظلم ہو گا اور ظلم راسخی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔

نور کرو۔ قرآن کا محض ایک لفظ یا محض ایک ترکیب کس طرح مقاصد و مسائل کے فیصلے کر دیا کرتی ہے؟ پہلے بیضا اور دعوت کا حکم دیا گیا تھا: ﴿أَفْذِعْ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ پس چاہیے تھا کہ یہاں بھی بدلہ لینے کا حکم دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ سختی کی گئی ہے تو تم بھی ویسی ہی سختی کرو۔ مگر نہیں ایسا نہیں فرمایا بلکہ کہا: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ﴾ اگر ایسا ہو کہ تم مخالف کی سختی کے جواب میں سختی کرنا چاہو تو چاہیے کہ حد سے نہ بڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سختی کے جواب میں سختی کا حکم نہیں ہے۔ محض اجازت ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی دو مقام حاصل نہیں کر سکتا جو اس بارے میں بہتری اور خوبی کا اصلی مقام ہے۔ جھیل جانا اور بخش دینا تو پھر اسے بدلے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن اجازت کو ﴿بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ﴾ سے مقید کر دیا ہے تاکہ زیادتی کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔ اب دوسری راہیں کھلی رہ گئیں۔ عزیمت تو اس میں ہوئی کہ جھیل جاؤ اور بخش دو۔ رخصت اس کی ہوئی کہ جتنی سختی کی گئی ہے اتنی ہی تم بھی کر لو۔ اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔

اس آیت کی تفسیر میں امام فاضل (رحمۃ اللہ علیہ) کی ایک تقریر بہت مقبول ہوئی ہے جو انہوں نے قطاس المستقیم میں لکھی ہے اور بعد کے مفسرین نے عموماً اسے اختیار کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں استعداؤ و فہم کے لحاظ سے ہر انسان کی طبیعت یکساں نہیں اور ہر عقلی حالت ایک خاص طرح کا اسلوب خطاب چاہتی ہے۔ ارباب دانش کے لیے استدلال کی ضرورت ہوتی ہے عوام کے لیے موعظت کی اور اصحاب خصوصیت کے لیے جدل کی۔ پس اس آیت میں قرآن نے تینوں جماعتوں کے لیے یہ تینوں طریقے بتلا دیے ہیں اور اباب دانش کو حکمت کے ساتھ جذب کرو۔ عوام کو موعظت کے ساتھ۔ اور ارباب خصوصیت کے لیے جدل کی بھی اجازت ہے مگر بطریق احسن۔

(۲۹) آخر میں سورت ختم کرتے ہوئے پیغمبر اسلام ﷺ کو خطاب کیا ہے کہ:

(۱) صبر کرو اور حیران مبر کرنا اللہ ہی کی مدد و توفیق سے ہے۔

(ب) منکروں کی محرومی پر غم نہ کھا۔ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ کبھی نہیں مانیں گے۔

(ج) دعوت حق کی مخالفت میں دو جو کچھ عقلی تدبیریں اور سازشیں کر رہے ہیں ان سے بھی دل تنگ نہ ہو۔

(د) یہ قانون الہی یاد رکھ کہ اللہ کی نصرت انہی کا ساتھ دیتی ہے جو برائیوں سے بچتے ہیں اور جن کی زندگی نیک کرداروں کی زندگی

ہوتی ہے!

ایمانھا: ۱۱۱

سُورَةُ تَبٰی اِسْرَآءِیْلَ مَكِّيَّةٌ

رُكُوْعًا ۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَنْزَلَیْ بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بُرُکَّکَ
 حَوْلَهُ یَلْمِزُهُ مِّنَ الْاِیْتِنَانِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ① وَ اَتٰیْنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًی
 لِّبَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ اَلَّا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَ کِیْلًا ② ذُرِّیَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا
 شَکُوْرًا ③ وَ قَضٰیْنَا اِلٰی بَنِیْ اِسْرَآءِیْلَ فِی الْکِتٰبِ لَتَفْسِدَنَّ فِی الْاَرْضِ مَرْکَلٰتِیْ

پاک ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے کو (یعنی پیغمبر اسلام کو) راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ اس کے
 اطراف کو ہم نے بڑی ہی برکت دی ہے سیر کرانی اور اس لیے سیر کرانی کہ اپنی نشانیاں اسے دکھادیں۔ بلاشبہ وہی ذات ہے جو
 سننے والی دیکھنے والی ہے! (۱)

اور (اسی طرح) ہم نے موسیٰ کو کتاب (شریعت) دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنھرایا (اور علم دیا)
 کہ (دیکھو) میرے سوا اور کسی کو اپنا کارساز نہ ٹھہراؤ! (۲)

تم ان لوگوں کی نسل ہو جنہیں ہم نے (طوفان کی ہلاکت سے نجات دی تھی اور) نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کر دیا
 تھا۔ اور وہ ایک شکر گزار بندہ تھا! (۳)

اور (دیکھو) ہم نے کتاب میں (یعنی تورات میں) بنی اسرائیل کو اس فیصلہ کی خبر دے دی تھی کہ تم ضرور ملک میں دوسرے خرابی پھیلاؤ گے

(۱) ہجرت مدینہ سے تقریباً ایک سال پہلے پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اسری کا معاملہ پیش آیا جو عام طور پر معراج کے نام سے
 مشہور ہے۔ اس سورت کی ابتدا اسی واقعہ کے ذکر سے کی گئی ہے اور واضح کیا ہے کہ اس معاملہ سے مقصود کیا تھا۔ ﴿اَلْبَصِیْرَةُ مِّنْ اِیْتِنَانٍ﴾
 تاکہ اللہ کی نشانیاں ان کے مشاہدہ میں آجائیں۔ یعنی دلائل حقیقت کا معنی مشاہدہ کر لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ وحی کی تکمیل تھا۔
 چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا: ﴿وَاَتٰیْنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ﴾ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ وحی بھی کوہ طور کے احکامات میں
 مکمل ہوا تھا کہ ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسٰی لِمِیْقَاتِنَا وَ کَلَّمَ رَبَّہٗ﴾ (۱۲۷: ۷) اور انہیں کتاب شریعت دی گئی تھی۔

﴿اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ﴾ وہی ہے جو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پس جسے چاہے اس سے زیادہ ستادے جتنا سب سن رہے
 ہیں اور اس سے زیادہ دکھائے جتنا سب دیکھ رہے ہیں!

یہاں مسجد حرام سے مقصود مکہ ہے اور مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس کا تعلق۔ اسے اقصیٰ اس لیے فرمایا کہ عرب کے لیے قریب کی عبادت
 گاہ تھا نہ کہ قریبی اور دور کی عبادت گاہ تعلق۔

(۲) آیت (۳) میں کتاب سے مقصود انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفے ہیں۔ چنانچہ یسعیاہؑ، یرمیاہؑ اور حزقیلؑ کی کتابوں میں
 بنی اسرائیل کے وہ بڑے فسادوں اور وہ بڑی بربادیوں کی خبر دی گئی تھی۔ پہلی بربادی بابل کے بادشاہ نبوکدزر (بخت نصر)

وَتَعْلَنَ عُلُوتًا كَيْبَرًا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا
 خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَ
 جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ۝ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
 الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَذَرُوا فَمًا عُلُوًّا تُنْهَرُ ۝
 عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ أَنْ يَزَيَّجَكُمْ عَنْهُمْ ۝ وَإِنْ عُدْتُمْ عَنْدَنَا ۝ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ

اور بڑی ہی سخت وجہ کی سرکشی کرو گے۔ (۴) پھر جب ان دو وقتوں میں سے پہلا وقت آ گیا تو (اے بنی اسرائیل) ہم نے تم پر اپنے ایسے
 بندے بھیجے جو بڑے ہی خوفناک تھے۔ پس وہ تمہاری آبادیوں کے اندر پھیل گئے اور ان کا وعدہ تو اس لیے تھا کہ پورا ہو کر ہے! (۵)
 پھر (دیکھو) ہم نے زمانہ کی گردش تمہارے دشمنوں کے خلاف اور تمہارے موافق کر دی اور مال و دولت اور اولاد کی
 کثرت سے تمہاری مدد کی۔ اور جنہیں (پھر) ایسا بنا دیا کہ بڑے جتنے والے ہو گئے۔ (۶)
 اگر تم نے بھلائی کے کام کیے تو اپنے ہی لیے کیے اور اگر برائیاں کیں تو بھی اپنے ہی لیے کیں۔

پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا (تو ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو بھیج دیا) تاکہ تمہارے چہروں پر سوائی پھیر دیں اور اسی
 طرح (پیکل کی) مسجد میں داخل ہو جائیں جس طرح پہلی مرتبہ مبعوث ہو گئے تھے اور جو کچھ پائیں توڑ پھوڑ کر یا کر ڈالیں۔ (۷)
 کچھ عجیب نہیں کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے (اگر اب بھی باز آ جاؤ) لیکن اگر تم پھر سرکشی و فساد کی طرف لوٹے تو
 (اللہ فرماتا ہے) ہماری طرف سے بھی پاداش عمل لوٹ آئے گی، اور (یاد رکھو) ہم نے منکرین حق کے لیے جہنم کا قید خانہ تیار کر
 رکھا ہے! (۸) بلاشبہ یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے اور ایمان والوں کو جو

کے حملے سے ہوئی دوسری رومیوں کے حملے سے جو یس کے زیر قیادت ہوئی تھی۔

(۳) بائبل کے حملے نے صرف یہودیوں کی آبادیوں ہی کو پامال نہیں کیا تھا بلکہ بنی اسرائیل کی نسل و قومیت بھی ہلاک و منتشر ہوئی
 تھی۔ لیکن ایک صدی کے بعد گردش زمانہ نے پھر پلٹا دکھایا اور کار ساز قدرت نے وقت کی سب سے بڑی فلاح شہنشاہیت کو ان کی
 امانت و بھجری کے لیے کھڑا کر دیا یعنی شہنشاہ فارس کو۔ اب یہودیوں کی تمام اجڑی بستیوں پھر آباد ہو گئیں اور یہودی جمعیت کا جسم
 مرد پھر زندہ ہو گیا۔

آیت (۶) میں اسی مہدی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تھے تو اپنے ہی لیے کیے تھے۔ یعنی اس کے
 ناکہ تمہارے ہی حصہ میں آئے اور بد عملیوں کی حصیں تو وہ بھی اپنے ہی لیے کی حصیں۔ اس کی پاداش بھی تمہارے ہی حصہ میں آئی۔
 چنانچہ جب ایسا ہوا کہ اس دوسری مہلت کی بھی تم نے قدر نہ کی اور اپنی توبہ و انابت کے وہ تمام عہد بھلا دیے جو بائبل کی اسیری کے

يَهْدِي لِلَّذِينَ هُمْ أَقْوَمُ وَيُنْفِثُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿١٠﴾
 أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَغْنَيْنَا لَهُمْ عَذَابًا آتِيًا ﴿١١﴾ وَ يَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّقِيِّ دُعَاءَهُ
 بِالْغَيْثِ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١٢﴾ وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَنْ مَنَعَنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنَا آيَةَ
 النَّهَارِ مُبْصِرَةً فَلْيُتَنَبَّهُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَ لِيَتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّاعَاتِ وَ الْحِسَابَ وَ كُلُّ شَيْءٍ

نیک عملی میں سرگرم رہتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ انہیں بہت بڑا اجر ملے والا ہے! (۹)

اور (نیز اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ) جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے! (۱۰)
 اور (دیکھو) جس طرح انسان اپنے لیے بھلائی کی دعا نہیں مانگتا ہے اسی طرح (بسا اوقات) برای بھی مانگتے گناہ ہے
 (اگرچہ نہیں جانتا کہ یہ اس کے لیے برائی ہے) اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے! (۱۱) اور (دیکھو) ہم نے رات اور دن کو
 ایسا بنایا کہ (ہماری قدرت و حکمت کی) دو نشانیاں ہو گئیں۔ سورات کی نشانی دہی کر دی (کہ راحت و سکون کا وقت بن جائے) اور دن
 کی نشانی روشن کر دی (کہ اس کے اجالے میں) اپنے پروردگار کا فضل و حمود (یعنی معیشت کا سر و سامان مہیا کرو) نیز (رات دن کے
 اختلاف سے) برسوں کی گنتی اور (برسوں کی گنتی سے ہر طرح کا) حساب بھی معلوم کر لو۔ ہم نے (قرآن میں) ہر چیز کا بیان

زمانہ میں کیے تھے جو پھر دوسری ہلاکت کا وقت نمودار ہو گیا یعنی رومی مہلہ کا۔ یہ بنی اسرائیل کی آخری ہلاکت تھی۔ اس کے بعد ہجرت
 منجیل کے۔

(۳) آیت (۸) نے دونوںوں کے اندر وہ سب کچھ کہہ دیا جو جزائے عمل کے بارے میں کہا جاسکتا ہے اور اس سے قرآن کی
 مجوزانِ بلاغت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے: ﴿وَ اِنْ عَدْنُمْ عِدْلًا﴾ اگر تم پھر انہی شرارتوں کی طرف لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے۔ یعنی اگر تم
 بد عملیوں کی طرف لوٹو گے تو اللہ کا قانون مجازات بھی پا دوش و محرومیت کی طرف لوٹے گا۔ جو نبی تم نے برای کارخ کیا، نتائج عمل کا
 قانون بھی پا دوش و محرومیت میں سرگرم ہو گیا۔ "عمل" اور "نتیجہ" دو ایسی لازم و ملزوم حقیقتیں ہیں جو کسی حال میں ایک دوسرے سے جدا
 نہیں ہو سکتیں۔ "نتیجہ" عمل کا سایہ ہے۔ جہاں عمل آیا اس کا سایہ بھی ساتھ آ گیا۔ تم نے اچھے عمل کی طرف رخ کیا، اور اچھے نتائج بھی
 تمہاری طرف بچنے لگے۔ تم نے برے عمل کی طرف قدم اٹھایا، برے نتائج کے بھی قدم اٹھ گئے۔ اس راہ میں جتنے بڑے جادو اور جس
 قدر بھی خود گرد و حقیقت ہر جگہ پکائی نظر آئے گی کہ ﴿اِنْ عَدْنُمْ عِدْلًا﴾

آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کہیں ہو جائیں۔ اب تیسری مہلت تمہیں ملی ہے۔ یعنی دعوت حق کے ظہور نے رحمت الہی کی پختہ نشوں کا
 دروازہ کھول دیا ہے۔ اگر اللہ اور کبریٰ سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے سعادت و کامرانی ہے۔ باز نہ آؤ گے تو پھر جس طرح دوسرے نتائج عمل کا
 قانون اپنی حقوتیں دکھاتا ہے۔ تیسری مہلت بھی دکھائے گا۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہودیوں نے جس طرح اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور نے انہیں

فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلَمْنَهُ لَغْوَهُ فِي عُسْفَرِهِ ۖ وَخُجِرَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۝ اقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَنْتَعِبُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنِ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَلَا تَوْرَاقًا وَلَدَ الْآخَرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ۝ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝ وَكَفَىٰ أَهْلُكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِمَادٍ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ لَّرِيدٌ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا

کھول کھول کر الگ الگ واضح کر دیا ہے (۱۲)

اور ہم نے ہر انسان کی شامت خود اس کی گردن سے باندھ دی ہے (کہیں باہر سے اس پر آ کر نہیں گرتی) قیامت کے دن ہم اس کے لیے (نامہ اعمال کی) ایک کتاب نکال کر پیش کر دیں گے۔ وہ اسے اپنے سامنے نکال دیکھ لے گا۔ (ہم کہیں گے) "اپنا نامہ اعمال پڑھ لے۔ آج کے دن خود تیرا وجود ہی تیرے اعتبار کے لیے بس کرتا ہے!" (۱۳-۱۴)

جو سیدھے رستے چلا تو اپنے ہی لیے چلا اور جو بھٹک گیا تو بھٹکنے کا نظارہ بھی وہی اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا (ہر جان کو خود اپنے ہی اعمال کا بوجھ اٹھانا ہے) (اور ہم بھی لوگ سرکش و فساد سے باز نہیں آتے)۔ (۱۵)

اور جب ہمیں منظور ہوتا ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے خوش حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں (یعنی وحی کے ذریعہ سے احکام حق پہنچا دیتے ہیں) پھر وہ بجائے اس کے کہ اس کی تعمیل کریں نا فرمانی میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ پس ان پر مذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور (پاداش عمل میں) انہیں برباد و ہلاک کر ڈالتے ہیں! (۱۶)

اور (دیکھو) نوح کے بعد قوموں کے کتنے ہی دور گزر چکے ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور (اسے بظہیر!) تیرے پروردگار کی خبر داری اور مگر انی اس کے بندوں کے (گناہوں کے) لیے بس کرتی ہے! (عنا) جو کوئی فوری فائدہ (اسی دنیا میں) چاہتا ہے تو جس کسی کو ہم دینا چاہیں اور جتنا دینا چاہیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں۔ پھر آخر کار اس کے لیے جہنم بنا دی ہے۔ اس میں داخل ہو گا

دی جی اسی طرح دعوت اسلام سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور عروہی و نامراد کی مہر ہمیش کے لیے ان کی قسمت پر لگ گئی!

مَذْخُورًا ۱۸ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۱۹
 كُلًّا ثَمْدًا هَلْوَاءٍ وَهَلْوَاءٍ مِنْ عِلَاءٍ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عِلَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۲۰ أَنْظِرْ كَيْفَ فَصَّلَا
 بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَآ خَيْرَ لَّكَ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا ۲۱ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
 فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا ۲۲ وَقَطَّيْ رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ

بد حال ٹھکرایا ہوا! (۱۸) لیکن جو کوئی آخرت کا طالب ہوا اور اس کے لیے ہمیشہ کچھ کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کی نذر ایمان بھی رکھتا ہے تو (اس کے لیے دعا کی کامیابیاں ہیں اور) ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی! (۱۹)

ہم ہر فریق کو اپنی پروردگاری کی بخشائشوں سے (دنیا میں) مدد دیتے ہیں۔ ان کو بھی (کہ صرف دنیا ہی کے پیچھے نہ گئے) اور ان کو بھی (کہ آخرت کے طالب ہوئے اور راہِ حق پر چلے) اور (اے پیغمبر!) تیرے پروردگار کی بخشش عام کسی پر بند نہیں! (۲۰)

دیکھو! ہم نے کس طرح (یہاں) بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر برتری دے دی ہے (کہ کوئی کسی حال میں نظر آتا ہے کوئی کسی میں) اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے درجے سب سے بڑھ کر ہیں اور سب سے برتر! (۲۱) اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ۔ ورنہ ایسے ہو رہو گے کہ ہر طرف سے نفرت کے ستیق اور ہر طرف سے درماندگی میں پڑے ہوئے! (۲۲) اور تمہارے پروردگار سے یہ

(۵) آیت (۸) میں فرمایا تھا۔ عجیب نہیں کہ پروردگار تم پر رحم فرمائے اگر سرکشی و فساد سے باز آ جاؤ اور دعوتِ حق پر لبیک کہو۔ پس آیت (۹) میں اس کی مزید تشریح کی اور فرمایا: ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقَوْمَ يَنْهَوْنَ يَنْهَوْنَ لِبُحْيِ هَٰؤُلَاءِ﴾ قرآنِ ہدایت کی ایسی راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے اور ان لوگوں کے لیے جو اس راہ پر چلیں ہر طرح کی کامیابیوں کی بشارت ہے!

قرآن نے اپنے جس قدر اوصاف بیان کیے ہیں ان سب میں جامع ترین وصف یہی ہے۔ زندگی اور سعادت کے ہر گوشہ میں اس کی راہنمائی سیدھی سے سیدھی بات کے لیے ہے۔ کسی طرح کی سبکی کسی طرح کا چچ و خم کسی طرح کا الجھاؤ کسی طرح کی افراط و تفریط اس کی رہنمائی میں نہیں ہو سکتی۔ یہی حقیقت دوسری جگہ صراطِ مستقیم اور دینِ القیم سے تعبیر کی گئی ہے۔

(۶) آیت (۱۱) میں انسان کی اس کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ خیر و شر میں امتیاز نہیں کرتا اور بسا اوقات شر کا اس طرح طالب ہو جاتا ہے جس طرح اسے خیر کا خواستگار ہونا چاہیے۔

یہ حالت اسے کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے یعنی اسکی خواہشیں ہیں جو فوراً پورا ہونا چاہتی ہیں اور جب چھا جاتی ہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی صبر و انتظار نہیں کر سکتیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اچھائی کی طلبگاری کرتے ہوئے برائیوں کی طلبگاری بھی کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کی طلبگاری اسے برائیوں کی طرف لے جا رہی ہے۔

میں معلوم ہوا کہ اسے ایسی رہنمائی کی ضرورت ہے جو خیر و شر کا امتیاز سکھائے اور خواہشوں کی تھوکوں سے اس کی حفاظت کرے

إِنَّمَا يَسْلُغْنَ عِنْدَكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ يُلْهَمُنَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَلْفٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يَلَاكُمُ الْيَقِينُ ۝ وَآيَةٌ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْيَسِيرُ وَالْأَيْنُ السَّيْلُ وَلَا تُبَيِّنُوا تَبْيِئُهَا ۝ إِن الْمُبَيِّنِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ وَإِنَّمَا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ

ہات ٹھہرا دی کہ اس کے سوا اور کسی کی ہندگی نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں (اور ان کی خدمت کا بوجھ تم پر آ پڑے) تو ان کی کسی بات پر افسانہ نہ کرو (یعنی کوئی بات سختی ہی باوجود گزرے مگر حرف شکایت زبان پر نہ لاؤ اور نہ) تیزی میں آ کر (چھڑکنے لگو مان سے بات چیت ادب و عزت کے ساتھ کرو۔ (۲۳) ان کے آگے محبت اور مہربانی کے ساتھ عاجزی کا سر جھکائے رکھو۔ ان کے حق میں (ہمیشہ) دعا کرو کہ پروردگار جس طرح انہوں نے مجھے صغیر میں پالا پوسا اور بڑا کیا تو اسی طرح تو بھی ان پر رحم کیجیو! (۲۴)

تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے بنی میں ہوتا ہے۔ اگر تم نیک کردار ہوئے (اور بغیر قصد کے تم سے کوئی فرد گزاشت ہو گئی) تو (اس کی وجہ سے تمہیں مضطرب نہیں ہونا چاہیے) وہ بلاشبہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا ہی بخشش والا ہے! (۲۵) اور (دیکھو) جو لوگ تمہارے قرابت دار ہیں، جو مسکین ہیں، جو (بے یار و مددگار) مسافر ہیں ان سب کا تم پر حق ہے ان کا حق ادا کرتے رہو اور مال و دولت کو بے محل خرچ نہ کرو جیسا کہ بے محل خرچ کرنا ہوتا ہے۔ (۲۶)

بے محل خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہند ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا ہے۔ (۲۷) اور اگر ایسا ہو کہ تم اپنے پروردگار کی مہربانی کی راہ دیکھ رہے ہو (یعنی نیک دینی کی حالت میں ہو

نیک رہنمائی ہدایت دینی کی رہنمائی ہوئی اور اسی لیے انسان کسی ایسی رہنمائی کا باطلیح محتاج نہ ہو۔

(۷) اس کے بعد آیت (۱۲) میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کس طرح ربوبیت الہی نے تمہاری ہدایت کا فطری سامان کر دیا ہے اور کس طرح کارخانہ ہستی کا پرہیزگارہ تمہاری کار براریوں کا ذریعہ ہے۔ اور جب ربوبیت الہی کی یہ کار فرمائیاں شب و روز دیکھ رہے ہو تو اس سے تمہیں کیاں انکار ہوگا اور وہ دینی و نبوت کے قیام کے ذریعہ سے تمہاری ہدایت کا مزید سامان کر دے

الْبَيْعَاءَ رَحِمَتْهُمِنْ رَبِّكَ تَرْجُوَهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَكُنُوا آيَاتٍ لَّكُمْ ۖ وَإِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ إِنَّمَا كَانَ قَابَ قَوْسٍ ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا

اور رزق کی جستجو کر رہے ہو) اور اس لیے تمہیں (ان حقداروں سے) منہ پھیرنا پڑے تو چاہیے کہ نرمی سے انہیں سمجھا دو (یعنی سے پیش نہ آؤ) (۲۸)

اور (دیکھو) نہ تو اپنا ہاتھ اتھا تاکہ لو کہ گردن میں بندھ جائے اور نہ بالکل ہی پھیلا دو۔ دونوں صورتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی طرف سے ملامت پڑے اور دوسرا ماند ہو کر رہ جاؤ! (۲۹)

تمہارا پروردگار جس کسی کی روزی چاہتا ہے مراغہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے نبی قلمی۔ وہ اپنے بندوں (کی حالت) کی خبر رکھنے والا اور (سب کچھ) دیکھنے والا ہے! (۳۰)

اور (دیکھو) افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ ہم ہی ہیں کہ انہیں بھی اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ انہیں ہلاک کرنا بڑے ہی گناہ کی بات ہے! (۳۱)

اور نہ کاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لیکن کرو وہ بڑی ہی بے حیائی کی بات اور بڑی برائی کا چلن ہے! (۳۲)
اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے۔ جو کوئی ظلم سے مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو (تھامس کے مطالبہ کا) اختیار دے دیا ہے۔ پس چاہیے کہ خوں ریزی میں زیادتی نہ کرے (یعنی حق سے زیادہ بدلہ لینے کا قصد نہ کرے) (وہ حد کے اندر رہنے میں) فتح مند ہے۔ (۳۳) اور قیدیوں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ

(۸) آیت (۱۲) سے آیت (۱۷) تک یہ حقیقت واضح کی ہے کہ انسان اپنے اعمال کے نتائج سے بندھا ہوا ہے اور جو عملی بھی اسے پیش آتی ہے خود اسی کے اعمال کی پیداوار ہے۔ یہ مقام تشریح طلب ہے۔ اس کی تشریح سورت کے آخری نوٹ میں ملے گی۔
(۹) آیت (۱۸) میں فرمایا کہ نتائج قتل کے لحاظ سے انسان کے دو گروہ ہو گئے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کی ساری طلب دنیا کی

چند روزہ زندگی ہی کے لیے ہے۔ دوسرا وہ ہے جو یقین رکھتا ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور اس لیے اس دوسری زندگی کی سعادت کا بھی طالب ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے ہمارا قانون یہ ہے کہ دونوں کے آگے یکساں طریقہ پر دینی دنیا کا کاروبار نہ مہول دیا ہے اور سب کو کارخانہ ربوہیت کا لیٹان لیا ہے۔ انہیں بھی جو صرف دنیا کے لیے ہے۔ انہیں بھی جو آخرت کے لیے ہے۔ لیکن جہاں تک آخرت کی سعادتوں کا تعلق ہے، پہلے کے لیے عمر دیا گیا ہو گی۔ دوسرے کے لیے کامرانی!

مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۖ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ ۖ إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ فَإِنْ قُلْتُمْ لَا مَالٌ لَنَا فَمَنْ قَالُوا فَادْعُوا ۚ وَالْيَتِيمَ وَالسَّفْعَ وَالنَّصْرَ وَالْقَوَا أَدْكُلُ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۖ وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ
تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۖ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۖ ذَلِكَ مِمَّا

(یعنی اسے خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرنا) مگر ہاں ایسے طریقہ پر جو بہتر ہو۔ یہاں تک کہ یتیم جو ان ہو جائیں (اور تم ان کی امانت ان کے حوالہ کر دو) اور (دیکھو) اپنا عہد پورا کیا کرو۔ عہد کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی! (۳۳)

اور جب کوئی چیز مایہ توینا نہ بھر پر رکھا کرو۔ (اس میں کمی نہ کرو) اور جب تو لوگوں کو درست ترازو سے تولو (یعنی تو ترازو غلط ہونے تو لے میں ڈنڈی دہائی جائے) یہ (معاملہ کا) بہتر طریقہ ہے اور اچھا انجام لانے والا ہے! (۳۵)

اور دیکھو جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو (اپنی حد کے اندر رہو) یاد رکھو! کان آگے مقل ان سب کے بارے میں باز پرس ہونے والی ہے! (۳۶)

اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ یقیناً تم زمین میں شکاف نہیں ڈال سکتے اور نہ پہاڑوں کی لمبان تک پہنچ جاسکتے ہو! (۳۷)

ان ساری باتوں کا یہ حال ہے کہ ان کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک بڑی ہی نا پسندیدہ ہے۔ (۳۸)

آیت (۱۹) نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ سعادت اخروی کی شرائط کیا ہیں۔ سرفرازیادہ شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ سعادت اخروی کے لیے کوشش کرے۔ لیکن کیسی کوشش؟ وہی کوشش جو اس کے لیے صحیح ہو سکتی ہے۔ یعنی جو اللہ کی دہی نے تلا دی ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ پر اور اس کی عداوتوں پر ایمان ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی سعادت کی کوئی سی بغیر ان دو شرطوں کے مقبول نہیں ہو سکتی۔

(۱۰) آیت (۲۲) سے سلسلہ بیان اوامر و نواہی کی طرف متوجہ ہوا ہے اور واضح کیا ہے کہ طالب آخرت کرو کے اعمال کیسے ہونے چاہئیں۔ طالبین آخرت کی کامیابی اس سے مشروط کر دی گئی کہ ﴿وَمَعْنَى لَهَا مَعْبُهَا﴾ اس بات کی تشریح کی ہے کہ سعادت اخروی کے لیے کسی اس طرح کرنی چاہیے۔

سب سے پہلے توحید فی العبادت کی تلقین کی کہ اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو۔ کیونکہ نفس تو حید کا اعتقاد تو تمام جن وان ذباب میں موجود تھا۔ لیکن توحید فی العبادت کی حقیقت مفقود ہو گئی تھی۔ پھر والدین کے حقوق پر توجہ دلائی۔ کیونکہ انسان کے لیے والدین کی ربوبیت ربوبیت الہی کا پر تو ہے اور اس لیے عبودیت الہی کے بعد جو عمل اس کے لیے مقدم ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ والدین کے حقوق پرورش سے نازل نہ ہو۔

أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۖ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا
مَذْمُومًا ۝ أَلَا ضَلَّكُمْ رَبُّكُم بِالنَّبِيِّينَ ۖ اتَّخَذُوا مِنَ الْمَلَكَةِ إِنثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ
عَجْ قَوْلًا عَظِيمًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيُبَيِّنَ كُرُوءًا ۖ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا لُفُوءًا ۝
قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا أُلْبِتُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝ لَنُفِقَنَّ
وَنَعْلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوءًا كَبِيرًا ۝ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۖ
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ خَلِيقًا عَفُوءًا ۝

(اے پیغمبر!) یہ ان داناتی کی باتوں میں سے ہیں۔ جو تیرے پروردگار کی جانب سے تجھ پر وحی کی گئی ہیں اور (تمام باتوں کی بڑے
ہے کہ) اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ہے۔ بلکہ وہی ہے جو بالآخر روزِ قیامت میں ڈالے جاؤ۔ ملامت کے مستوجب اور ٹھکرائے ہوئے! (۳۶)
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے جنہیں تو اس پر گزیدگی کے لیے چن لیا ہو کہ بننے والے ہو اور خود اپنے لیے یہ
پسند کیا ہو کہ فرشتوں کو بیٹیاں بنائے؟ (افسوس تم پر!) کہیں بخت بات ہے جو تم کہہ رہے ہو! (۳۷)

اور (دیکھو) ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے طریقوں سے (مطالب حق) بیان کیے تاکہ یہ لوگ فصاحت پکڑیں
لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہوا تو یہ ہوا کہ (سچائی سے) اور زیادہ نفرت بڑھ گئی! (۳۸)

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو "اگر اللہ کے ساتھ اور بہت سے معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس صورت میں ضروری تھا
کہ وہ فوراً اس صاحبِ تختِ ہستی تک (مقابلہ کی) راہ نکال لیتے" (اور کارخانہِ ہستی میں فساد پڑ جاتا)۔ (۳۹)
ان ساری باتوں سے جو یہ کہتے ہیں اس کی ذاتِ پاک اور بلند ہے۔ بے حد بلند ہے! (۴۰)

ساتواں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب اس کی پاک و کبریائی کا زمرہ بلند کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی چیز نہیں جو اس
کی حمد و ثناء میں زمرہ نہ بنے ہو۔ مگر تم ان کی زمرہ بنائیاں سمجھتے نہیں۔ بلاشبہ وہ بڑا ہی بڑا بار ہے بڑا ہی بخشنے والا! (۴۱)

والدین کی خدمت و اطاعت کی آزمائش کا اصلی وقت ان کے بڑے حجاب کا وقت ہوتا ہے۔ کیونکہ بڑے حجاب کی کمزوریوں انہیں دوسروں کی
خدمت و اطاعت کا حق بنادیتی ہیں اور اولاد اپنی جہانی کی اسگوں اور پیش پرستیوں میں اس کی بہت کم مہلت پاتی ہے کہ اپنے بھائی اور بھائی
ماں باپ کی خبر گیری کرے۔ یہاں یہاں سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا۔ کیونکہ جو اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت و اطاعت میں
کوتاہی نہیں کرتے کی وہ دوسرے وقتوں میں کب کوتاہی گوارا کر سکتی ہے۔

انسان کی احتیاج کے وہی وقت ہوتے ہیں۔ حقولیت اور بڑے حجاب۔ حقولیت میں ماں باپ نے خدمت کی تھی، بڑے حجاب میں اولاد
کرتی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا (وَبَارِئُهَا مَعَهَا رَبِّهَا هِيَ صَبِيحًا)

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۖ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِذَا كُنْتَ فِي الْقُرْآنِ مُخَذَّذًا وَعَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَغُورًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ ۖ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

(اے پیغمبر!) جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تجھ میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک ہشیدہ پردہ مائل کر دیتے ہیں (یعنی ہمارا ٹھہرایا ہوا قانون یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں اور صدائے حق میں ایک پردہ مائل ہو جاتا ہے)۔ (۳۵) اور ہم نے ان کے دلوں پر لُغاف ڈال دیے کہ کچھ کام نہیں دیتی اور کانوں میں گرائی کہ کچھ سنائی نہیں دیتا۔ جب تو قرآن میں تنہا صرف اپنے پروردگار ہی کا ذکر کرتا ہے (اور یہ اپنے ٹھہرائے شریکوں کا ذکر نہیں پاتے) تو پیچیدہ پھیر کے بھاگنے لگتے ہیں۔ نفرت میں بھرے ہوئے! (۳۶)

جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جو کچھ ان کا سننا ہوتا ہے اسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور جب یہ ظالم باہم سرگوشیاں کرتے ہیں اور سرگوشیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں ”تم جس آدمی کے پیچھے پڑے ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ جاوے مارا ہوا ہے“ تو اس سے بھی ہم بے خبر نہیں ہیں! (۳۷)

(اے پیغمبر!) غور کر! ان لوگوں نے تیری نسبت کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں جس کی وجہ سے گرائی میں پڑ گئے۔ پس اب راہ نہیں پاسکتے۔ (۳۸)

(۱۱) ماں باپ کے بعد قرابت داروں کے حقوق ہیں اور پھر ان سب کے ہیں جو ہماری خبر گیری کے محتاج ہوں۔ پس آیت (۲۹) میں اس کا حکم دیا اور فرمایا ﴿وَلَا تَسْلُوا لَسُلُوبًا﴾ تمہارے خرچ کرنے کا صحیح نکل یہ ہے۔ پس مال و دولت بے نکل خرچ نہ کرو۔ پھر فرمایا جو لوگ تہذیب کرتے ہیں۔ یعنی خدا کی دی ہوئی دولت بے نکل خرچ کر ڈالتے ہیں۔ مثلاً محض اپنے نفس کی بخش پرستیوں میں اڑا دیں گے۔ تو وہ شیطان کے بھائی بندوں میں سے ہیں کیونکہ شیطان کی راہ کفران کی راہ ہے اور انہوں نے بھی کفرانِ نصرت کی راہ اختیار کی۔

مال و دولت کے بے جا استعمال کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی نہ تو اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسروں پر بخشش کرے دیکھے۔ دوسری یہ کہ صرف اپنے اوپر خرچ کرے، دوسروں پر خرچ نہ کرے۔ قرآن نے دونوں صورتوں کو معصیت قرار دیا ہے۔ پہلی صورت ”اِتْكَافًا“ کی ہے ﴿وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (۳۰:۹) دوسری تہذیب کی۔ یہاں تہذیب سے روکا ہے۔ (۱۲) آیت (۲۹) جو امع مواضع میں سے ہے۔ فرمایا: مال و دولت خرچ کرنے میں اور ہر بات میں اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ کسی ایک ہی طرف کو جھک نہ پڑو۔ مثلاً خرچ کرنے پر آئے تو سب کچھ اڑا دیا۔ احتیاط کرنی چاہی تو اتنی کی کہ کبھی ہوا نہ آئے۔

اصل تمام محاسن و فضائل کی بنیادی حقیقت تو سداً اعتدال ہے اور جتنی برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں افراط و تفریط سے پیدا ہوتی ہیں۔

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاقًا ۖ إِنَّا لَنَمْعُوْنُ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝ قُلْ كُنُوْا حِجَارًا أَوْ حَدِيْدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُوْرِكُمْ ۖ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُعِيْدُنَا ۚ قُلِ الْبَدِيْعُ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ فَسَيُنْغِضُوْنَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتَى هُوَ ۚ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُوْنَ قَرِيْبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَ تَقُوْلُوْنَ إِن لَّبِئْسُمْ إِلَّا قَلِيْلًا ۝

اور (دیکھ) انہوں نے کہا "جب ہم (مرنے کے بعد) محض چند ہڈیوں کی شکل میں رہ گئے اور گل مڑ گئے تو پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ از سر نو اٹھا کھڑے کیے جائیں؟" (۳۹)

تم کہہ دو "ہاں تم (مرنے کے بعد) کچھ ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں (دو بارہ زندہ ہونے کے لیے) بہت ہی سخت ہو" (لیکن قدرت الہی تمہیں دوبارہ زندہ کر کے رہے گی) (۵۰)
یہ سن کر وہ کہیں گے "لیکن کون ہے جو اس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کر دے گا؟"
تم کہو "وہی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا؟"

اس پر یہ لوگ حیرے آگے سر منکانے لگیں گے اور کہیں گے "ایسا کب ہوگا؟" تم کہو "عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہو" (۵۱)
وہ دن کہ اللہ تمہیں بلائے گا اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کا جواب دو گے اور ایسا خیال کرو گے کہ (وہ دن) زندہ گیوں کے درمیان (تم نے جو وقت گزارا، وہ کوئی بڑی مدت نہ تھی۔ تمہوڑا سا وقت تھا) (۵۲)

(۱۳) قرآن نے قتل نفس کو انسان کی سب سے بڑی مصیبت قرار دیا ہے۔ شرک کے بعد اگر کوئی برائی ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے ﴿وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اٰلٰہًا اٰخَرَ وَلَا يَقُوْلُوْنَ النِّفْسُ النَّفْسُ الْخَوَّاسُ اللّٰہُ اِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (۶۸: ۲۵) اس بارے میں طبیعت انسانی کے لیے پہلی آزمائش کا وقت وہ ہوتا ہے جب انتقام کا جوش ابھرتا ہے اور بسا اوقات ایک نفس کے بدلے لے سیکڑوں جانوں کا خون بہا دیا جاتا ہے۔ یہاں آیت (۳۳) میں خصوصیت کے ساتھ اس فتنہ پر قبضہ دلائی ﴿فَلَا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ﴾ جو شخص ظلم سے مارا جائے تو اس کے وارثوں کو قصاص کے مطالبہ کا حق دیا گیا ہے لیکن اس حق کا بے جا استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ ایک غریب کی بدلے بہت سی خوں ریزیوں ہو جائیں۔

(۱۴) آیت (۳۶) مہمات معارف قرآنی میں سے ہے۔ اس کی تشریح آخری نوٹ میں ملے گی۔

(۱۵) آیت (۴۴) میں فرمایا۔ کائنات ہستی میں کوئی چیز نہیں جو اللہ کی حمد و شجاعت نہ کر رہی ہو لیکن تم میں سمجھ نہیں کہ ان کی شجاعت و تقدیر

نور کر دو۔

یہ شجاعت جو کائنات ہستی کی ہر چیز کر رہی ہے کیا محض صداؤں کی شجاعت ہے؟ نہیں وہ اپنی ہستی میں اپنی مادیات میں اپنی صورت میں اپنے افعال و خواص میں مجسم شجاعت و تقدیر میں ہیں۔ ان کی ہستی ہی شجاعت کا ترانہ اور ان کی موجودگی ہی سر تا سر ہمہ و شجاعت ہے۔ وہ اپنی ہر بات میں کسی ماننے والے کی صنعت، کسی پرورش کرنے والے کی پرورش اور کسی حسین کے کمال کی حسن افروزیوں میں اور اس لیے زبان حال سے اس کی مبالغہ و عظمت اور باریک دہشت کی حمید و شجاعت کر رہی ہیں۔

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
لِإِنْسَانٍ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَاسْأَرَ عَمَلِكُمْ أَوْ إِن يَبْهَأَ يُعَذِّبُكُمْ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَلَقَدْ
فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

اور (اے پیغمبر!) میرے بندوں سے کہہ دو (یعنی ان سے جو دعوت حق پر ایمان لائے ہیں۔ مخالفوں سے گفتگو کرتے ہوئے) جو بات
کہو، ایسی کہو کہ خوبی کی بات ہو۔ شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال رہا ہے۔ یقیناً شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ (۵۲)
تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے چاہے تو عذاب میں ڈالے۔ اور (اے پیغمبر!) ہم
نے تجھے ان لوگوں پر پاسان بنا کر نہیں بھیجا ہے (کہ تو ان کے ہدایت پانے نہ پانے کے لیے جواب دو)۔ (۵۳)
آسمان و زمین میں جو کوئی ہے تمہارا پروردگار سب کا حال بہتر جاننے والا ہے۔ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر برتری
دی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ (۵۵) (اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہہ دو "تم نے اپنے خیال میں اللہ کے سوا جن
ہستیوں کو معبود سمجھ رکھا ہے، انہیں (اپنی حاجتوں اور مشکلات میں) پکار دیکھو۔ نہ تو وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ تمہارا کوئی
دکھ دور کر دیں اور نہ تمہاری حالت بدل سکتے ہیں۔" (۵۶) یہ لوگ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں (اور اللہ کے

عربی میں من ذوی العقول کے لیے آتا ہے اس لیے پہلے فرمایا آسمان اور زمین میں جتنی ذوی العقول ہستیاں ہیں سب تسبیح الہی میں
سرگرم ہیں۔ پھر فرمایا: ﴿وَأَن مِّن شَيْءٍ﴾ اور کائنات ہستی میں کوئی شے نہیں جو اس تسبیح میں ان کی شریک نہ ہو۔ عربی میں "شے" کا اطلاق
نہ صرف ان چیزوں پر ہوتا ہے جو جسم و حجم رکھتی ہوں بلکہ ہر بات اور ہر حادثہ پر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ دروازہ کھلنے کی آواز کو بھی شے کہیں گے۔ پس
مطلب یہ ہوا کہ کائنات ہستی کا ہر وجود ہر ہستی ہر چیز ہر حالت ہر حادثہ اپنے بنانے والے کی یکتائی اور صنعت گری کی تصویر ہے اور خود تصویر
سے بڑھ کر اور کس کی زبان ہو سکتی ہے جو تصور کے صنعت و کمال کا اعلان کرے؟

اگر ایک ہا کمال۔ سب ترش موجود ہے تو اس کی منافی و کمال کی تعریف تم زبانوں سے نہیں کر سکتے۔ اس کی مجسم تعریف و توصیف خود
اس کی بنائی ہوئی صورتی ہوتی ہے۔ اس صورتی کا حسن اس کا تناسب اس کا انداز اس کی ساری باتیں اپنے سنگ ترش کے دست منافی کی
ابھرتی ہوئی تعریف اور ابلیتی ہوئی مدح و ثناء ہوتی ہے!

اس آیت نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ کارخانہ ہستی میں جو کچھ ہے سراسر حسن و خوبی ہی ہے۔ کیونکہ حمد کے معنی ثنائے ثناء کے
ہیں اور تمام چیزوں کا صدائے حمد ہونا اس امر کا ثبوت ہے کہ بنانے والے نے جتنی چیزیں بنائی ہیں حسن و خوبی ہی کی بنائی ہیں اگرچہ تمہاری
کوتاہی اسے نہ پاسکے۔ اس مقام کی مزید تشریح کے لیے تفسیر فاتحہ کا بحث بہانہ رمت دیکھنا چاہیے۔
لیکن کیا کائنات ہستی کی یہ تسبیح محض صدائے حال ہی کی تسبیح ہے، صدائے مقال کا اس میں کوئی حصہ نہیں؟ کون ہے جو ایسا کہے

يَنْتَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٨﴾ وَإِنْ مِنْ قَرْنٍ يَدْعُوا لِنَحْنُ مُهْلِكُوهُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٩﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِنَا وَلَقَدْ نُنَزِّلُ الْقُرْآنَ فَاقْظَمُوا آيَاتِهِ وَمَا نُرْسِلُ بِالْأَنْبِيَاءِ إِلَّا تَحْوِيلًا ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ

حضور انیسویں واسیلہ قریب سمجھتے ہیں اور تو خود اپنے پروردگار کے حضور (ہندگی و اطاعت کے ذریعہ سے) واسیلہ وصول کرتے رہتے ہیں کہ کون اس راہ میں زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نیز اس کی رحمت کے متوقع رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ترسنا۔ فی الحقیقت تمہارے پروردگار کا عذاب بڑے ہی ڈرنے کی چیز ہے! (۵۷)

اور روز قیامت سے پہلے ضرور ایسا ہونے والا ہے کہ (افرناموں کی) جتنی بستیاں ہیں ہم انہیں ہلاک کر دیں یا عذاب سخت میں چھڑا کر دیں۔ یہ بات (قانون الہی کے) نوشتہ میں لکھی جا چکی ہے! (۵۸)

اور (جو نشانیاں مگر طلب کرتے ہیں ان) نشانوں کے بھیجے سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ مگر یہ کہ ہم جانتے ہیں پہلے ہم کے لوگ ایسی ہی نشانیاں بھلا چکے ہیں۔ ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی کہ ایک آٹھارہ اونٹنی تھی لیکن انہوں نے اس پر غم کیا (اور اونٹنی سے عبرت نہ لکھ لی) اور ہم نشانیاں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ (انکار و سرکشی کے نتائج سے) ڈریں۔ (۵۹) اور (اے پیغمبر! وہ وقت یاد کر) جب تیرے پروردگار نے تجھ سے کہا تھا "یقین کر، تیرے پروردگار نے

جرات کر سکتا ہے" ابھی چند آنھوں کے بعد ہی سورت میں تم پر صومے کے ﴿وَمَا أَوْفَيْنَاهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا لَيْلًا﴾ (۱۳) بجلی آیت میں مکررین جن کی یہ حالت بیان کی تھی کہ ﴿لَا تَقْفُوهُمْ نَسِيبَهُمْ﴾ اب آیت (۲۵) میں فرمایا۔ لیکن یہاں ان کا قرآن کے بارے میں ہے کہ اس کی طرف رخ نہیں کرتے اسے سننا نہیں چاہتے اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔

اللہ کا مقررہ قانون یہ ہے کہ اگر تم آج بھی نہیں سمجھو گے تو تمہارے آگے ایک سیاہ پردہ عاقل ہو جائے گا۔ اگر تم سننا نہیں چاہو گے تمہارے کان بہروں کے کان ہو جائیں گے۔ اگر تم سوچنے سے انکار کرو گے تو تمہاری عقل پر پردہ پڑ جائے گی۔ اس کی روشنی کا ہمیں دے سکے گی۔ قرآن نے انکار و اعراض کی یہ حالت چاہا تھا کہ یہ ہے اور یہاں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔

مکرموں کی یہ حالت ثمود انبی کی پسند کی ہوئی حالت تھی۔ یہ قانون اللہ کا ظہر الہا ہوا ہے کہ نہ دیکھنے والے کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے لیکن اسی وقت پڑتا ہے جب دیکھنے والا دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہاں تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آنکھوں کے آگے کالیوں میں گھرائی اور عقل پر دھرتے غلاف کا چڑھ جانا۔ لیکن یہ وہی تین باتیں ہیں جو لوگوں و مکرروں نے اپنے لیے پسند کر لی تھیں ﴿وَلَا تُلْهِكُمْ فِيهَا عَنْ يَذْكُرْنَا إِلَيْهِ﴾ (۵۳)

﴿حَتَّىٰ تَسْمُرُوا﴾ یعنی ایسا پردہ جو ماک تو ہو جاتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اور دکھائی دے کر طرح آؤ و بگڑی کا پانچوں کا پردہ ہوتا ہے

أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي آرَيْتَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ
وَنُحْوِهُمْ فَمَّا يَنْزِيلُهُمْ إِلَّا طُعْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
إِلْيَاسَ قَالَ ءَاسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ
إِلَى يَوْمٍ الْبَاقِ لَأَحْتَبِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ

لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے (یعنی اب وہ دعوت حق کے دائرے سے باہر نکل نہیں سکتے) اور روایا جو ہم نے تجھے دکھائی تو اسی
لیے دکھائی کہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہو۔ اسی طرح اس درخت کا ذکر جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ ہم انہیں (طرح طرح
سے) ڈراتے ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پڑتا ہے تو صرف یہی کہ اپنا سر کشیوں میں اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں (۶۰)
اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا ”آدم کے آگے جھک جاؤ“ اس پر سب جھک گئے مگر ایک ایلیاس
نہ جھکا۔ اس نے کہا ”کیا میں ایسی ہستی کے آگے جھکوں جسے تو نے مسمیٰ سے بنایا ہے؟“ (۶۱)

نیز اس نے کہا ”کیا تیرا یہی فیصلہ ہوا کہ تو نے اس (حقیر) ہستی کو مجھ پر بڑائی دی؟“
”اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں ضرور اس کی نسل کی جگہ بنیاد اکھاڑ کے رہوں۔ تمہوڑے آدمی اس
جلاکت سے بچیں، اور کوئی نہ بچے“ (۶۲)

اللہ نے فرمایا ”جا، اپنا راہ لے۔ جو کوئی بھی ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا تو اس کے لیے اور تیرے لیے جہنم کی سزا
نہیں۔ وہ تو اعرض و فطرت کا پردہ ہوتا ہے جسے تمہاری نگاہیں لگا ہیں پائ نہیں سکتیں۔

(۱۵) قرآن حکیم نے جا بجا نشانہ اولیٰ سے نشانہ ثانیہ پر استدلال کیا ہے۔ یعنی جس خالق و قدر نے جہیں پہلی مرتبہ زندگی دی کیا وہ

جہیں دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ پھر اس پر پوچھنا کیوں ہو؟

یہاں بھی آیت (۵۱) میں یہی استدلال ہے۔ پہلی زندگی سے مراد نوع کی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور فرد کی بھی۔ ہر فرد اپنی ہستی میں غور
کر سکتا ہے۔ اس کا وجود نہ تھا مگر ظہور میں آ گیا اور کس طرح ظہور میں آیا؟ کھس لفظ کے ایک فرد بنی کیزے سے جو ”نطفہ“ کی طرح ہوتا
ہے۔ یعنی جو تک کی طرح۔ پھر اگر کیزے کے ایک ذرہ سے اس کا وجود بن جا سکتا تھا تو کیا اس کے پورے وجود کے ذرات سے دوبارہ وجود
نہیں بن سکتا؟ ﴿مَا لَكُمْ تَخْتَفُوعُمْ كُفُورًا﴾

(۱۶) آیت (۵۳) میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ مگرین اسلام سے منھکرو تو پسندیدہ طریقہ پر کرو۔ اس طرح کی باتیں نہ کہو جس
سے باہم فتنہ و فساد پیدا ہو اور بھائے کھینچنے کے اور زیادہ لوگ خطر ہو جائیں۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مسلمانوں نے بعض مشرکوں سے کہا تھا ﴿إِنَّكُمْ مِنْ أَفْئِلِ الْبَارِ﴾ تم جہنمی ہو۔ اس پر یہ آیت نازل
ہوئی۔ اور مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا کہ تعین کے ساتھ کسی انسان یا جماعت کو ایسا نہ کہیں کہ تم جہنمی ہو۔ کیونکہ کوئی نہیں جانتا کس آدمی کا

جَزَاؤُكُمْ جَزَاءُ تَوْفُقُورًا ۝۱۰ وَاسْتَغْفِرُ مَنْ اسْتَطَاعَتْ مِنْهُمْ بِصُوتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِغُلَّتِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِبُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِذُّهُمْ وَمَا يُعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا ۝۱۱ إِنَّ جِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝۱۲ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزَيِّنُ لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَقْبَلُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝۱۳ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهًُا فَلَمَّا

ہوئی۔ پوری پوری سزا“ (۶۳)

”ان میں سے جس کسی کو تو اپنی صدا میں سنا کر بہکا سکتا ہے بہکانے کی کوشش کر لے۔ اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کران کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاؤ ان سے (طرح طرح کی باتوں کے) وعدے کر، اور شیطان کے وعدے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ سر تا سر دھوکا“۔ (۶۳)

”جو میرے (سچے) بندے ہیں ان پر تو قابو پانے والا نہیں۔ تیرا پروردگار کار سازی کے لیے بس کرتا ہے۔“ (۶۵)
(اے لوگو!) تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو تمہاری کار براریوں کے لیے سمندر میں جہاز چلاتا ہے تاکہ تم (سیر و سیاحت کے ذریعہ سے) اس کا فضل تلاش کرو۔ بلاشبہ وہ تم پر بڑی ہی رحمت رکھنے والا ہے! (۶۶)

اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم سمندر میں ہوتے ہو اور مصیبت آگئی ہے تو اس وقت وہ تمام ہستیاں تم سے کھوئی جاتی ہیں جنہیں تم پکارا کرتے ہو۔ صرف ایک اللہ ہی کی یاد باقی رہ جاتی ہے۔ پھر جب وہ تمہیں مصیبت سے نجات دے دیتا اور خشکی پر پہنچا

خاتمہ کس حال پر ہونے والا ہے؟ بہت ممکن ہے جسے تم جہنمی کہہ رہے ہو اسے ہدایت کی توفیق ملنے والی ہو اور اس کی جگہ جنتوں میں ہو۔ بلاشبہ تم کہہ سکتے ہو یہ بات حق ہے اور یہ حق نہیں۔ لیکن کسی خاص جماعت یا فرد کی نسبت حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ ضرور جہنمی ہے۔ ایسا کہنے کا کسی انسان کو حق نہیں۔ اس موقع پر سورۃ انعام کی یہ آیت بھی یاد کر لو کہ ﴿وَلَا تَسْأَلُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْأَلُوكُمُ اللَّهُ فَيَقُولُوا لَا نَعْلَمُ بِشَيْءٍ عَالِمُ الْغُيُوبِ﴾ (۱۰۸:۶) اور یہ حکم بھی نہ بھولو کہ ﴿وَجَاهِدْ لَهُمْ بِالنَّفْسِ الَّتِي آتَيْتَهُمْ﴾ جو کچھ سورت کے خاتمہ میں گزر چکا ہے۔

غور کرو اس طرح قرآن قدم قدم پر یہ بات یاد دلاتا رہتا ہے کہ فکر میں رد و اداری ہونی چاہیے۔ حکم میں احتیاط ہونی چاہیے۔ تم جس بات کو حق سمجھتے ہو اس پر جم جاؤ اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو مگر یہ نہ بھولو کہ انسان کی نجات و عدم نجات کی فیصلہ داری تمہیں نہیں دے دی گئی ہے۔ کون نجات پانے والا ہے اور کس کے لیے کالا غمخوئی ہے؟ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، تمہیں حق نہیں کہ اس طرح کے حکم لگاتے پھرو۔ علاوہ ازیں اگر ایک انسان غلط راہ پر چل رہا ہے تو تمہارے جہنمی کہہ دینے سے وہ منتفی نہیں بن جائے گا۔ بلکہ بہت ممکن ہے، اور زیادہ اپنی غلطی میں مصدق ہو جائے۔ پس جو کچھ بھی زبان سے نکالو احسن و خوبی کی بات ہو، خفی و خشونت کی بات نہ ہو۔

چنانچہ فرمایا ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِنَفْسٍ خَفِيٍّ﴾ شیطان چاہتا ہے لوگوں میں تفرقہ و فساد ڈالے۔ یعنی اس طرح کا طریق کام تفرقہ و فساد پیدا کرتا ہے اور اصل مقصود کہ ہدایت و ارشاد ہے مفقود ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: ﴿رَبُّكُمْ أَغْلَمُ بِكُمْ﴾ یہ اللہ کا کام ہے کہ جسے چاہے

تَجْعَلُكُمْ إِلَى النَّبِيِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝۹۰ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُغَيِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ ۚ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۝۹۱ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعَيِّدَ كُمْ فَيَنبِتْ ثَمَرَةً أُخْرَىٰ قَدْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ مِمَّا كَفَرْتُمْ ۚ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝۹۲ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝۹۳ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ ۚ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِصِدْقٍ فَلْيَرْمَقْ بِهِ فُلَّهُ ۚ وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِنُحْمٍ فَلْيُطْمِئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَنْفَرُونَ كُنُفَهُمْ

دیتا ہے تو تم اس سے گردن موڑ لیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ہنسرا ہے! (۶۷)

پھر کیا تمہیں اس سے امن مل گیا ہے کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی گوشے میں دھنسا دے یا تم پر پتھر برسائے والی آندھیاں بھیج دے اور تم اس حال میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاؤ؟ (۶۸) یا تم اس بات سے بے خوف ہو گے ہو کہ اللہ تمہیں دو بار دوسری ہی مصیبت میں ڈال دے اور ہو کہ ایک سخت طوفان بھیج دے اور تمہاری ہنسری کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے اور پھر کسی کو نہ پاؤ جو اس کے لیے ہم پر دعویٰ کرنے والا ہو؟ (۶۹)

اور البتہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور خشکی اور تری دونوں کی قوتیں اس کے تابع کر دیں کہ اسے اٹھائے پھرتی ہیں اور اچھی چیزیں اس کی روزی کے لیے مہیا کر دیں نیز جو مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں ان میں سے اکثر پر اسے برتری دے دی، پوری برتری جیسی کہ ہونی چاہیے! (۷۰)

وہ (آنے والا) دن جب کہ ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے (اور اپنے حضور جمع کریں گے) پھر جو کوئی اپنا نوشتہ (اعمال) اپنے داہنے ہاتھ میں پائے گا تو وہ ان لوگوں میں ہوگا جو اپنا نوشتہ پڑھ لیں گے، اور ان پر رانی برابر بھی نجات دے۔ جسے چاہے عذاب میں ڈالے۔ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ اے پیغمبر! ہم نے تجھے لوگوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ لوگوں کی نجات و عدم نجات کے لیے ذمہ دار ہو۔ اور جب خود پیغمبر کو یہ منصب حاصل نہیں تو اور کسی کے لیے کب جائز ہو سکتا ہے کہ اپنے کو جنت و دوزخ کا دار و تدبیر سمجھ لے۔

(۱۷) آیت (۵۸) میں افراد کا ذکر نہیں ہے۔ جماعتوں اور قوموں کی ہستیوں کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر بد اعمال مرد کو اس کے اعمال بد کی پاداش کامل جانا ضروری ہے۔ خواہ بلا کثرت کی صورت میں ہو۔ خواہ کسی دوسرے عذاب کی صورت میں۔

(۱۸) آیت (۵۹) نے قطعی طور پر یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ پیغمبروں نے جو نشانیاں دکھائی تھیں ان کی حقیقت کیا تھی؟ ﴿قُلْ أَعْلَمُ﴾ (وما نوسل الا نصوصا) نشانیاں اس لیے نہیں دی گئیں کہ پہچانی کی دلیل تھیں یا جاہلیت کا معاملہ ان پر موقوف ہوتا ہے بلکہ صرف اس لیے کہ وہ ظہور عذاب کا مقدمہ تھیں۔ یعنی جو قومیں سرکشی سے باز نہیں آئیں انہیں ظہور نتائج کی خبر دے دی گئی اور اس خبر کا ظہور ایک نشانی کی صورت میں ہوا۔ چنانچہ وہ ظہور جب سرکشی سے باز نہ آئی تو انہی کا معاملہ اس کے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہو گئی اور اس نشانی کے بعد وہ عذاب ظہور میں آ گیا۔ آیت میں خطاب منکرین عرب سے ہے جو اپنی بات بنانے کے لیے نشانوں کی فرمائشیں کرتے تھے۔ فرمایا جو غالب حق ہیں ان کے لیے کھالی کی دعوت ہی سب سے بڑی نشانی ہے اور جو ماننے والے نہیں ان کے لیے کوئی نشانی سود مند نہیں ہوتی۔ چنانچہ پچھلے عہدوں میں

وَلَا يَظْلُمُونَ قَلِيلًا ۝ وَمَنْ كَانَ فِي خَلِيقَةٍ أَغْمًى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَغْمًى وَأَصْلُ سَبِيلًا ۝ وَإِنْ كَانُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الذِّبَاقِ أَوْ حِينَنَا إِلَيْكَ لَنَفْتُنَّ عَنْ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۚ وَإِذَا لَا تَأْخُذُكَ عَلَيْهِمْ ۝ وَلَوْ أَنَّ كِبَاسَكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرَكُنَّ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ إِذَا لَا ذَقْنَكَ ضِعْفَ الْحَيَوَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيبًا ۝ وَإِنْ كَانُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُفْعِرَنَّ جُودَكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝

زیادتی نہیں ہوگی۔ (۷۱)

اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا (اور اس نے اللہ کے دیے ہوئے ہوش و حواس سے کام نہیں لیا) تو یقین کرو۔ آخرت میں بھی وہ اندھا رہے گا اور راستہ سے یک قلم ہٹا ہوا! (۷۲)

اور (اے خلیفہ!) ان لوگوں نے تو اس میں کوئی کسر اٹھائیں رکھی تھی کہ تجھے فریب دے کر اس کلام (کی تبلیغ) سے باز رکھیں جو ہم نے بذریعہ وحی نازل کیا ہے، اور مقصود ان کا یہ تھا کہ اس کلام کی جگہ دوسری باتیں کہہ کر تو ہم پر افترا پرداز کر دے اور پھر اس سے خوش ہو کر یہ تجھے اپنا دوست بنالیں۔ (۷۳)

اور اگر (راہ حق میں) ہم نے تجھے جہانم دیا ہوتا تو ضرور ان کی طرف کچھ نہ کچھ میاں کر ہی بیٹھتا۔ (۷۴) اور اس صورت میں ضرور ایسا ہوتا کہ ہم تجھے زندگی کا بھی دو پر اذاب پکھاتے اور موت کا بھی، اور پھر تجھے ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ (۷۵) اور انہوں نے اس میں بھی کوئی کسر اٹھانے رکھی تھی کہ تجھے اس سر زمین سے عاجز کر کے نکال دیں۔ اور اگر ایسا کر بیٹھے تو (یاد رکھ) تیرے (نکلے جانے کے) پیچھے مہلت نہ پاتے مگر بہت تھوڑی سی۔ ہم تجھ سے پہلے جو غیر بھیج چکے ہیں ان سب کے معاملہ میں ہمارا ایسا ہی قاعدہ رہا ہے، اور ہمارے ٹھہرائے ہوئے قاعدوں کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائے گا! (۷۶-۷۷)

ہمیشہ ایسا ہی ہو چکا ہے۔ کوئی نئی بات بھی سرکشوں کے لیے سودمند نہ ہوگی۔

نیز فرمایا اجماعاً قانون یہ ہے کہ اس طرح کی نشانیاں تحریف و انداز ہی کے لیے سودار ہوتی ہیں۔ پس اگر اب بھی ان تک نوبت پہنچی تو منکروں کے لیے ظہور عذاب ناگزیر ہوگا اور حشیت الہی کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ عذاب ظہور میں آئے۔

اس کے بعد آیت (۶۰) میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے: اسری کا واقعہ اور اس درخت کا معاملہ جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ﴿إِنْ شِئْنَا لَنُلْقِيَنَّكَ فِي جَهَنَّمَ مِمَّنْ تَقُولُ كَذِبًا﴾۔ منکروں نے ان دونوں باتوں کی نفی اڑائی تھی جیسا کہ روایات مجھ سے ثابت ہے۔ اسری کا معاملہ جب بیان کیا گیا تو کہنے لگے یہ جنوں کی انتہا ہے اور جہنم کے احوال و شدائد کی جب آیتیں سنائی گئیں تو کہنے لگے جہنم بھی عجیب جگہ ہوئی جہاں آگ کے شعلوں میں درخت پیدا ہوں گے!

فرمایا ان دونوں باتوں میں ان لوگوں کے لیے آزمائش ہوئی۔ اگر غالب حق ہوتے تو نفی اڑانے کی جگہ عقل و بصیرت سے کام لیتے۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ تَافِلَةً لَّكَ عَلَى أَنْ يُبَدِّلَكَ رُبَّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ۝ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ۝ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ

(اے پیغمبر!) نماز قائم کر۔ سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک (یعنی فجر، عصر، مغرب اور عشاء کے وقتوں میں) نیز صبح کی تلاوت قرآن (یعنی صبح کی نماز) بلاشبہ صبح کی تلاوت قرآن ایک ایسی تلاوت ہے جو (خصوصیت کے ساتھ) بھیجی جاتی ہے (۷۸)

اور (اے پیغمبر!) رات کا کچھ حصہ (یعنی پچھلا پہر) شب بیداری میں بسر کر۔ یہ میرے لیے ایک حریف ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تجھے ایک ایسے مقام میں پہنچا دے جو نہایت پسندیدہ مقام ہوا (۷۹)

اور میری دعا یہ ہونی چاہیے کہ "اے پروردگار! مجھے (جہاں کہیں پہنچا تو) سچائی کے ساتھ پہنچا اور (جہاں کہیں سے نکال تو) سچائی کے ساتھ نکال اور مجھے اپنے حضور سے قوت عطا فرما۔ (ہر حال میں) مددگاری کرنے والی ہوا" (۸۰)

اور تیرا اعلان یہ ہو کہ "وہیکھو حق ظاہر ہو گیا اور باطل ٹاٹا ہوا اور باطل اسی لیے تھا کہ ٹاٹا ہو کر رہے" (۸۱)

اور ہم نے جو کچھ قرآن میں سے نازل کیا ہے تو وہ یقین کرنے والوں کے لیے (روح کی ساری بیماریوں کی)

(۷۸) آیت (۶۱) میں ایٹیس کی سرکشی کا تذکرہ کیا تاکہ واضح ہو جائے احکام حق کے مقابلہ میں سرکشی کی چال چلتا اور ایٹیس کی چال ہے اور بدقسمت سے چلی آتی ہے۔ پھر آیت (۶۶) سے سلسلہ بیان انسان کی غفلت و مگرانی کے تذکرہ پر متوجہ ہو گیا ہے اور جن حالات کی طرف اشارہ کیا ہے ان کی تشریحات گزشتہ سورتوں کے نوٹوں میں گزر چکی ہیں۔

(۸۱) آیت (۷۳) میں فرمایا۔ اگر وہی الہی کی روشنی تیری رہنمائی کے لیے موجود نہ ہوتی تو وقت کی تاریکی اتنی شدید تھی کہ ممکن نہ تھا کہ اس بے لاگ ثبات و استقامت کے ساتھ اپنی راہ چلتا رہتا۔ کام کی دشواریاں ضرور تھے مطلوب کریمتیں لوگوں کی مقادیر میں ضرور تھے خدا پرستوں کا تصور فراہم نہیں تھا اور انسانی ضرور تھے متوجہ کریمتیں طرح طرح کی فتنوں میں ضرور داخل تھیں مگر وہی الہی کی روشنی ان کی رہنمائی میں تھی۔ لیکن اب کوئی چیز بھی تیری راہ نہیں روک سکتی۔ کوئی فتنہ بھی تھے قابو میں نہیں آسکتا۔ یہ وہی الہی کی رہنمائی ہے۔ اور وہی الہی کی رہنمائی کوئی انسانی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔

(۱۶) آیت (۷۸) نے نماز کے اوقات معین کر دیے۔ فرمایا سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز کے اوقات (۱۶) آیت (۷۸) نے نماز کے اوقات معین کر دیے۔ فرمایا سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز کے اوقات

یعنی فجر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات۔ نیز صبح کی تلاوت ہے یعنی صبح کی نماز ہے۔

"ظلم" کے معنی کسی ایسی بات کے ہیں جو اصل مطلوب سے زیادہ ہو۔ پس فرمایا ﴿تَافِلَةً لَّكَ﴾ رات کا بھی کچھ حصہ جانتے اور عبادت میں صرف کیا کرو۔ یہ تمہارے لیے عبادت کی مزید زیادتی ہوگی۔

اس آیت میں خطاب اگرچہ پیغمبر اسلام علیہ السلام ہے لیکن حکم عام ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ شب بیداری کی عبادت یعنی قیام ایک عبادت ہے اگر نہیں ہے۔

(۸۱) آیت (۷۹) میں مقام محمود سے مقصود ایسا درجہ ہے جس کی عام طور پر سچائش کی جائے۔ فرمایا۔ کچھ عید نہیں کہ تمہارا روزگار

شِفَاءً وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝ وَإِذَا أَعْمَنَّا عَلَى الْإِنسَانِ
 آغْرَضَ وَثَا بِجَانِبِهِ ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝ قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلِهِ
 فَبِئْسَ لَكُم مَّا أَعْلَمَ بِمَن هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ۝ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۚ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَئِن يَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أَوْعَيْنَا إِلَيْكَ
 ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّا فَضَّلْنَاكَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

شفاء اور رحمت ہے، اور جو نافرمان ہیں تو انہیں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ مگر اس کے کہ (انکار و شقاوت کی وجہ سے) اور زیادہ تباہ ہوں! (۸۲) اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو جی کرتا ہے اور جب اسے دکھ پہنچ جائے تو دیکھو، بالکل مایوس ہو کر بیٹھ رہتا ہے۔ (۸۳)

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو "ہر انسان اپنے طور طریقہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ پس تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کون سب سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہے!" (۸۴)

اور (اے پیغمبر!) یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو کہہ دے "روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔ اور تمہیں (اسرارِ کائنات کا) علم جو کچھ دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے (اس سے زیادہ تم نہیں پاسکتے)" (۸۵)

اور (اے پیغمبر!) جو کچھ ہم نے تم پر وحی کی ہے اگر ہم چاہیں تو اسے بھی سلب کر دیں۔ پھر تجھے کوئی نہ بچے جو اس کے لیے ہم پر اپنی وکالت چلائے۔ (۸۶)

مگر یہ محض تیرے پروردگار کی رحمت ہے (کہ وہ ایسا نہیں کرتا) اس میں شک نہیں کہ اس کا تجھ پر بڑا ہی فضل ہے! (۸۷)

تمہیں ایسے مقام پر پہنچا دے جو عالمگیر اور دائمی ستائش کا مقام ہو۔

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب پیغمبر اسلام ﷺ کی کمی زندگی کے آخری سال گزر رہے تھے اور مظلومیت اور بے مروتی اپنے انتہائی درجوں تک پہنچ چکی تھی۔ حتیٰ کہ مخالف قتل کی تحریروں میں سرگرم تھے۔ ایسی حالت میں کون امید کر سکتا تھا کہ انہی مظلومین سے حج و عمرہ لیا جاسکتا ہے؟ لیکن وہی الہی نے صرف حج و عمرہ لیا ہی کی بشارت نہیں دی کیونکہ حج و عمرہ لیا ہی کی عظمت کوئی غیر معمولی عظمت نہ تھی۔ بلکہ ایک ایسے مقام تک پہنچنے کی خبر دی جو نوعِ انسانی کے لیے عظمت و ارتقاء کی سب سے آخری بلندی ہے۔ یعنی ﴿عَسَىٰ أَن يَنفَعَكَ وَتُكَلِّمَ مَن مَّشِئَ﴾ حسن و کمال کا ایسا مقام جہاں پہنچ کر محمودیتِ خداوندی کی عالمگیر اور دائمی مرکزیت حاصل ہو جائے گی۔ کوئی عہد ہو تو ملک ہو کوئی نسل ہو لیکن کروڑوں دلوں میں اس کی ستائش ہوگی ان گنت زبانوں پر اس کی مدحت طرزی ہوگی، محمود یعنی سرسرمود و ستی ہو جائے گی۔

مَا شِئْتَ لِقَائِهِ ، فَانْتَ مَصْدُوقٌ فَالْحَبْ يَفْقِضُ وَ الْمَحَاسِنُ تَشْهَدُ!

یہ مقام انسانی عظمت کی انتہا ہے۔ اس سے زیادہ اونچی جگہ اولادِ آدم کو نہیں مل سکتی۔ اس سے بڑھ کر انسانی رفعت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کی سعی و محنت ہر طرح کی بلندیوں تک اڑ جاسکتی ہے لیکن یہ بات نہیں پاسکتی کہ روحوں کی ستائش اور دلوں کی مداحی کا مرکز بن جائے۔ سکھ کی ساری فتوحات خود اس کے عہد و ملک کی ستائش اسے نہ دلا سکیں اور یوں لین کی ساری جہاں ستائیاں اتنا بھی نہ کر سکیں کہ کور بکرا

قُلْ لِّیْنَ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْاِنْجُ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِعَمَلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ لَوْ كَانَتْ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا ۝۱۰ وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ قَالِیْ اَكْفَرُ النَّاسِ
اِلَّا كُفُوْرًا ۝۱۱ وَ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتّٰی تَنْفُجَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ یَنْبُوعًا ۝۱۲ اَوْ تَكُوْنْ لَكَ جَنَّةٌ
مِّنْ تَاجِیْلِ وَ عِیْبٍ فَتَنْفُجَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَنْفُجِزًا ۝۱۳ اَوْ تُسْقِطَ السَّمٰوٰتُ كَمَا زَعَمْتَ عَلٰیْنَا كِسْفًا اَوْ
تَاْتِیْ بِاللّٰهِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ قَبِیْلًا ۝۱۴ اَوْ یَكُوْنْ لَكَ بَیْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ اَوْ تَرَفِیْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ لَنْ نُّؤْمِنَ
بِرُوحِكَ حَتّٰی تُنْزِلَ عَلٰیْنَا كِتٰبًا نَّقْرُؤُكَ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا نَبِیْرًا رَّسُوْلًا ۝۱۵

(اے پیغمبر!) اس بات کا اعلان کر دے کہ اگر تمام انسان اور جن اکٹھے ہو کر جانیں کہ اس قرآن کے مانند کوئی کلام پیش کر دیں تو کبھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ اگر چاہاں میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ ہو! (۸۸)
اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بار بار لوٹا کر بیان کیں (کہ لوگ سمجھیں بوجہیں) لیکن (ان میں سے)
اکثروں نے کوئی بات قبول نہیں کی اور قبول کی تو صرف ناپاسی! (۸۹)

اور انہوں نے کہا "ہم تو اس وقت تک تجھے ماننے والے نہیں جب تک کہ تو اس طرح کی باتیں کر کے نہ دکھا دے۔
(مثلاً) ایسا ہو کہ تو حکم کرے اور زمین سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے۔ (۹۰) یا حیرے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس
کے درمیان بہت سی نہریں رواں کر کے دکھا دے۔ (۹۱) یا جیسا کہ تو نے خیال کیا ہے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر آ کرے، یا اللہ
اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے آ کھڑے ہوں۔ (۹۲) یا ہم دیکھیں کہ سونے کا ایک محل تیرے لیے مہیا ہو گیا ہے یا ایسا ہو کہ تو بلند
ہو کر آسمان پر چلا جائے۔ اور اگر تو آسمان پر چلا بھی گیا تو بھی ہم یہ بات ماننے والے نہیں جب تک کہ تو ایک (کلمہ ہی ہوگی) کتاب
ہم پر نہ اتار لائے اور ہم خود اسے پڑھ کر جانچ نہ لیں" (اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہہ دے "سبحان اللہ! (میں نے کچھ خدائی کا
دعوئی تو کیا نہیں) میں اس کے سوا کیا ہوں کہ ایک آدمی ہوں پیغام حق پہنچانے والا!" (۹۳)

کے چند اہل شہادت ہی میں سے محمود و موحہ ہدایتیں جہاں وہ پیدا ہوا تھا محمودیت ہی کو حاصل ہو سکتی ہے جس میں حسن و کمال ہو کیونکہ وہ جس ہی
سے عشق کر سکتی ہیں اور نہ ان میں کمال ہی کی ستائش میں مکمل کفایت ہے لیکن حسن و کمال کی ملکیت وہ ملکیت نہیں جسے شہنشاہوں اور فاتحوں کی کماریں سحر کر
سکیں انور کرو جس وقت سے نوع انسانی کی تاریخ معلوم ہے نوع انسانی کے دلوں کا احترام اور نہ انوں کی ستائشیں کن انسانوں کے حصے میں
آئی ہیں؟ شہنشاہوں اور فاتحوں کے حصہ میں یا خدا کے ان رسولوں کے حصے میں جنہوں نے جسم و ملک کو نہیں روح و دل کو فتح کیا تھا؟

یہ مقام محمود ہے جس کی خبر ہمیں ایک دوسری آیت میں دی گئی ہے اور خبر کے ساتھ امر بھی ہے: ﴿اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهُۥ یُحْسِنُوْنَ عَلٰی
الَّذِیْ یَاْتُهَا الْیٰدِیْنِ اَمْسُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوْا وَسَلِّمْنَا﴾ (۵۶:۴۳)

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام کا ایک مشہد وہ معاملہ ہو گا جو قیامت کے دن پیش آئے گا۔ جب کہ اللہ کی حمد و ثنا کا علم
آپ بلند کریں گے اور بلاشبہ محمودیت کا مقام دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہے۔ جو جہتی جہاں محمود خلافتی ہے وہاں بھی محمود و مدوح ہوگی۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَّمُشُّونَ مَطْبَعِينَ لَنَلْقَيْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۖ قُلْ كُلُّي بِأَمْرِ رَبِّهِ يَتَّبِعُنِي وَيَتَّبِعُكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۖ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ فَهُوَ الْغَنِيُّ ۖ وَمَنْ يُخْلِفِ فَلَنْ يُجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۖ وَنُحْشِرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَذَابًا وَبُشًا ۖ وَطُفِّلُوا مَلَأُوهُمْ جَهَنَّمَ كُلًّا خَبِثَ لَدُنْهُمْ سَعِيرًا ۖ ذَلِكَ جَزَاءُ هُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا لَئِنْ كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْكَالَتَبْعُونَنَا خَلْقًا جَدِيدًا ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۖ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ ۖ قَالُوا الْفُلُكُنُ إِلَّا كُفُورًا ۖ

اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی ہدایت (دنیا میں) ظاہر ہوئی تو صرف اسی بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا کہ (متعجب ہو کر) کہنے لگے "کیا اللہ نے (ہماری طرح کا) ایک آدمی بھیج رہا کر بھیج دیا ہے؟" (۹۳)
 (اے پیغمبر!) کہہ دے "اگر ایسا ہوا ہوتا کہ زمین میں (انسانوں کی جگہ) فرشتے بے ہوتے اور زمینان سے چلنے پھرنے تو ہم ضرور آسمان سے ایک فرشتہ بھیج رہا کرتا رویے" (۹۵)
 (نیز) کہہ دے "میرے اور تمہارے درمیان (اب) اللہ کی گواہی پس کرتی ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں کے حال سے واقف اور سب کچھ دیکھنے والا ہے!" (۹۶)

جس کسی کو اللہ (سعادت و کامیابی کی) راہ پر لگا دے فی الحقیقت وہی راہ پر ہے اور جس کسی پر اس نے (کامیابی کی) راہ لگ کر دی تو تم اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو ان کے منہ کے بل اٹائیں گے۔ اندھے کو تھکے پہرے۔ ان کا آخری ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ جب کبھی اس کی آگ بجھنے کو ہوگی اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے؟ (۹۷)
 یہ ان کی سزا ہوئی۔ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آجوں سے انکار کیا تھا اور کہا تھا "بھلا جب (مرنے کے بعد گلہ سڑ کر) محض ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے اور بڑو بڑو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں؟" (۹۸)

کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کی یہ تمام کائنات پیدا کر دی ہے ضرور اس کا قادر ہے کہ ان کی موجودہ زندگی کی طرح ایک دوسری زندگی پیدا کر دے؟ نیز یہ بات کہ ضرور اس نے ان کے لیے (آخری فیصلہ کی) ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے جس میں کسی طرح کا شک نہیں کیا جاسکتا؟ اس پر بھی دیکھو، ان ظالموں نے کوئی چال چلی نہ چاہی مگر اللہ حقیقت کی! (۹۹)

قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا أَنْمَسْكُمْ عُشِيَّةُ الْإِنْقَابِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ فَتُورًا ۝ وَ
لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى بَسْعَ أَيْبٍ يَتَذَكَّرُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْقِطَ مِنْ الْأَرْضِ فَأَنزَلْنَاهُ
بِأَمْرِنَا ۝ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا أُنْزِلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَآيَاتٍ
لَّا تَخْلُتُكَ يُفْرَعُونَ مَثُورًا ۝ فَأَرَادَ أَنْ يَنْسِفَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۝ وَ
قُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝
وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَفَرَأَيْنَا فَتْرَتَهُ يُفْرَغُ الْأَرْضَ

(اے پیغمبر!) کہہ دے "اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم ضرور خرچ ہو جانے کے ڈر سے
انہیں روک رکھتے (لیکن وہ اپنی رحمت کا فیضان روکنے والا نہیں۔ اس کی بخششیں اتنی بڑی تھی کہ جس میں اس کی صرف دنیا کی چند روزہ زندگی
ی میں خرچ ہو جائیں) حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ننگ دل ہے (دور رحمت الہی کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا)۔ (۱۰۰)
اور (اے پیغمبر!) ہم نے موسیٰ کو تو آشکارا نشانیاں دی تھیں جب وہ بنی اسرائیل میں ظاہر ہوا تھا، تو بنی اسرائیل سے
دریافت کر لے (کہ کیا جاہل گزر چکا ہے) فرعون نے اس سے کہا تھا "اے موسیٰ! میں خیال کرتا ہوں ضرور تجھ پر کسی نے جادو کر دیا
ہے۔" (۱۰۱)

موسیٰ نے اس پر کہا تھا "تو یقیناً جان چکا ہے کہ یہ نشانیاں مجھ پر کسی اور نے نہیں اتاری ہیں مگر اسی نے جو آسمان و زمین کا
پروردگار ہے اور (ان میں عبرت و تذکیر کے لیے) سمجھنے بوجھنے کی روشنی ہے۔ اور اے فرعون! میں تو سمجھتا ہوں تو نے اپنے کو بلا کثرت
میں ڈال دیا ہے!" (۱۰۲)
تو (دیکھو) فرعون نے چاہا تھا کہ بنی اسرائیل پر ملک میں رہنا دشوار کر دے لیکن ہم نے اسے اور ان سب کو جو اس کے
ساتھ تھے (سمندر) میں فرق کر دیا! (۱۰۳)

اور ہم نے اس واقعہ کے بعد بنی اسرائیل سے کہا تھا "اب اس سرزمین میں (فارغ البال ہو کر) بسو (تمہارے لیے کوئی
کھانا نہیں رہا) پھر جب آخرت کا وعدہ وقوع میں آ جائے گا تو ہم تم سب کو اپنے حضور اکرام لائیں گے" (۱۰۴)
اور ہم نے قرآن کو سچائی کے ساتھ اتارا اور وہ سچائی ہی کے ساتھ اترا ابھی اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے مگر صرف اسی حیثیت
سے کہ (ایمان و عمل کے نتائج کی) بشارت دینے والا اور (انکار و بدعملی کے نتائج سے) خبردار کر دینے والا ہے۔ (۱۰۵)
اور ہم نے قرآن کو الگ الگ ٹکڑوں میں منقسم کر دیا تاکہ تم غم غمہ کر لوگوں کو سناتے رہو، اور (نہیں جہ ہے کہ)

النَّاسِ عَلَىٰ مَكُوبٍ ۖ وَتَزَلُّهُ تَزْلِيلًا ۝ قُلْ آمَنُوبَةٌ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّا إِلَهُنَّ أُولُوا الْعِلْمِ
 مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُثَلِّ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لَدَاقٍ مُجَدًّا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ
 رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخِرُّونَ لَدَاقٍ يَسْكُونُ ۖ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝ قُلْ ادْعُوا اللَّهَ
 أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۖ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا مِنَّا
 وَانْتَبِعْ ذِكْرَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ يَتَّخِذُ وَلَدًا ۖ وَلَهُ يُكِّنُ لَهُ مَا يَشَاءُ فِي
 الْمُلْكِ ۖ وَلَهُ يُكِّنُ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ ۖ وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا ۝

اسے ایک دفعہ نہیں اتار دیا۔ پھر رتج اتارا۔ (۱۰۶)

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہہ دے ”تم قرآن کو (کلام الہی) مانو یا نہ مانو لیکن جن لوگوں کو کچھ بھی سن نہیں سکتے وہ کلام الہی
 ہے (یعنی اہل کتاب) انہیں جب یہ کلام سنایا جاتا ہے تو وہ بے اختیار سجدہ میں گر پڑتے ہیں (۱۰۷) اور پکارا جھٹے ہیں کہ ”ہمارے
 پروردگار کے لیے پائی ہوا بلاشبہ ہمارے پروردگار کا وعدہ اسی لیے تھا کہ پورا ہو کر رہے!“ (۱۰۸)
 وہ ٹھوڑیوں کے بل (اس کے آگے) گر پڑتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اٹھنا رہ جاتی ہیں۔ کلام حق کی سماعت ان کی
 عاجزی اور زیادہ کر دیتی ہے! (۱۰۹)

(اے پیغمبر!) کہہ دے ”تم اللہ کہہ کر (اے) پکار دیا رحمان کہہ کر۔ جس نام سے پکارو، اس کے سارے نام حسن و خوبی
 کے نام ہیں“ اور (اے پیغمبر!) تو جب نماز میں مشغول ہو تو نہ تو چلا کر پڑھ نہ پائے چپکے چپکے۔ چاہے کہ درمیان کی راہ اختیار کی
 جائے۔ (۱۱۰)

اور کہہ ”ساری ستائشیں اللہ کے لیے ہیں جو نہ تو اولاد رکھتا ہے نہ اس کی فرمانروائی میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کوئی ایسا
 ہے کہ اس کی درمندی کی وجہ سے اس کا مددگار ہو۔ (وہ ان ساری باتوں سے بے نیاز ہے) اس کی بڑائی کی پکار بلند کر۔ جیسی پکار بلند
 کرنی چاہیے! (۱۱۱)

(۱۹) اس سورت کے بعض مقامات کی تشریحات درج کی ہیں۔ ضروری ہے کہ ان پر ایک نظر ڈالی جی جائے:

واقعة اسری:

(۱) واقعہ اسری کی نوعیت کیا تھی؟ یہ عالم بیداری میں غش آ یا یا عالم خواب میں؟ صرف روح پر طاری ہوا تھا یا جسم بھی اس میں شریک
 تھا اس بارے میں صحابہ و سلف کا اختلاف معلوم ہے۔ اکثر صحابہ و تابعین اس طرف گئے ہیں کہ روح و جسم دونوں پر طاری ہوا لیکن حضرت
 عائشہ رضی اللہ عنہا بن ایمان حسن معاویہ ابن اسحاق و غیر ہم سے مروی ہے کہ یہ ایک روحانی معاملہ تھا۔
 اصل یہ ہے کہ انبیائے کرام (علیہم السلام) کے احوال و واردات ایک ایسے عالم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لیے ہماری عام قیامت کا

نہیں دے سکتیں۔ ہماری ہر تعمیر کسی ایسی حالت کا تصور پیدا کر دے گی جو عام طور پر ہمیں پیش آنی رہتی ہیں لیکن انہی کے کام علیہم السلام کو جو حالات پیش آتے ہیں ان کی نوعیت ہی دوسری ہوتی ہے۔ وہ ہمارے محسوسات و مشہومات کے دائرہ سے باہر کے معاملات ہیں۔ خود نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ وحی کا معاملہ کیونکر انجام پاتا ہے؟ کیا اس بارے میں ہماری کوئی تعمیر بھی حقیقت حال کی کامل تعمیر ہو سکتی ہے؟ صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب وحی آتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے حصلہ العروس کی آواز ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک جھٹیل ہے جو اس لیے اختیار دی گئی ہے کہ اس معاملہ کا ایک قرینہ محض ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ورنہ وحی کی آمد محض تھیلوں کی آواز کی طرح نہیں ہو سکتی۔

پس اسرائیلی کے معاملہ کے لیے بھی ہماری محدود تعمیرات کام نہیں دے سکتیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے تاثرات مختلف ہوئے۔ جن لوگوں نے اس کی نفی کی کہ بیداری میں پیش آیا تھا وہ اس طرف گئے کہ یہ ہماری جسمانی نقل و حرکت کی طرح کا معاملہ تھا۔ جن لوگوں نے اس پر زور دیا کہ بیداری میں پیش آیا تھا وہ اس طرف گئے کہ اسے محض خواب کی طرح کا معاملہ نہیں کہہ سکتے۔ اور اس میں شک نہیں دونوں اپنے تاثرات میں برسر حق تھے۔ خود صحیحین کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔ میں اس وقت ایک ایسے عالم میں تھا کہ نہ تو موتا تھا نہ جاگن تھا۔ "ہیں النائم والیقظان" اس سے معلوم ہو گیا کہ اس معاملہ کو نہ تو ایسا معاملہ قرار دے سکتے ہیں جیسا ہمیں جائگے میں پیش آیا کرتا ہے نہ ایسا جیسا سوئے میں دیکھا کرتے ہیں۔ وہ ان دونوں حالتوں سے ایک مختلف قسم کی حالت تھی اور ہماری تعمیرات میں اس کے لیے کوئی تعمیر نہیں ہے۔

اس مقام کی مزید تشریح الیمان میں ملے گی۔

(ب) آیت (۶۰) ﴿وَمَا جَعَلْنَا الزُّوْءَا اَلْفُیَّ اَرْزَاقًا اِلَّا فِیْسَةً لِّلْاَنَاسِ﴾ میں "رؤیا" سے مقصود یہی واقعہ ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس، سعید بن جبیر، حسن، مسروق، قتادہ، مجاہد، عکرمہ، ابن جریج وغیرہم سے ایسا ہی مروی ہے اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس پر محققین تعمیر کا اجماع ہو چکا ہے۔ پس جن مفسروں نے یہاں رؤیا سے مراد کوئی دوسری رو یا ولی ہے، مثلاً فتح کد کی رؤیا وہ قابل التما نہیں۔ کیونکہ سورت بالاقاف کی ہے اور وہ معاملہ ایک عرصہ کے بعد مدینہ میں پیش آیا تھا اور تحقیق کے لیے طرح طرح کے تفکرات کرنا قرآن کو چیلستان بنا دیتا ہے۔ ان مفسروں نے یہ تفکرات اس لیے کیے کہ رؤیا کا اطلاق خواب پر ہوتا ہے، اور اگر اس رؤیا سے مقصود واقعہ اسرائیلی ہو تو پھر ان صحابہ کا قول تسلیم کر لینا پڑے گا جو اس کے بیداری میں ہونے کے قائل نہیں۔ لیکن تعجب ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تعمیر نظر نہ ڈالی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں ہیں جو معراج کو عالم بیداری کا معاملہ سمجھتے تھے اور اس مذہب کے سب سے بڑے مشرور تھے۔ بایں ہمہ انہوں نے بھی اس آیت میں "رؤیا" کی یہی تفسیر کی ہے کہ واقعہ اسرائیلی مراد ہے۔ رؤیا عین ادبھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بخاری) ایک آنکھوں سے دیکھی ہوئی رؤیا جو لیلۃ الاسری میں آنحضرت ﷺ کو دکھائی گئی تھی۔ اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی اس تعمیر میں کوئی دقت پیش نہ آئی جو اس مذہب کے سب سے بڑے قائل تھے تو پھر ان لوگوں کو کیوں دور از کار توہینوں کی ضرورت پیش آئے؟

اور یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا "رؤیا عین ادبھا" تو اس نے سارا مسئلہ حل کر دیا اور وہ حقیقت آشکارا ہو گئی جس کی طرف ابھی ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ یعنی یہ جو کچھ پیش آیا، تھا تو رؤیا، لیکن کیسی رؤیا؟ ویسی ہی رؤیا جیسی عالم خواب میں ہم دیکھا کرتے ہیں؟

نہیں "رویا میں" کسی رویا جس میں آنکھیں غافل نہیں ہوتیں۔ بیدار ہوتی ہیں۔ جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہو۔ ﴿خَالِدًا فِي النَّصْرِ وَمَا مَطْعَىٰ لِّقَدْ زَايَ مِنْ أَهْلِ رَبِّهِ الْكُفْرَىٰ﴾ (۱۸:۵۳)

اعراض اور مایوسی دونوں میں ہلاکت ہے:

(ج) آیت ﴿وَإِذَا تَغَفَّلْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَتَابِعَالِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَتُوسَّأُ﴾ (۸۳) میں انسان کی اس کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب اسے خوش حالی ملتی ہے تو غافل ہو جاتا ہے اور جب رنج و غم پہنچتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ دونوں حالتوں میں اس کے لیے ہمارا ہی ہے۔ سعادت کی راویہ ہے کہ خوش حالی میں غافل نہ ہو، کیونکہ غفلت کا نتیجہ محرومی ہے۔ بد حالی میں مایوس ہو کر بیٹھ نہ رہے۔ کیونکہ مایوسی کا نتیجہ ہلاکت ہے۔

غور کرو، طبیعت انسانی کی کیسی جتنی تصویر ہے؟ انسان جب اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوش حالی کا گھمنڈ اسے غافل کر دیتا ہے۔ وہ کھینچے لگتا ہے اب میرے لیے کوئی کھٹکا نہیں رہا۔ حالانکہ نہیں رہا۔ حالانکہ نہیں جانتا کتنا ہی خوش حال ہو جائے، اگر غفلت میں پڑ گیا ہے تو اس کے لیے کھٹکا ہی کھٹکا ہے۔ اس کی خوش حالیاں کبھی پائدار نہیں ہو سکتیں۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتیں تو گھمنڈ اس کے کراچی طلب سعی میں اور زیادہ سرگرم ہو جائے۔ قلم مایوس ہو جاتا ہے اور کھینچے لگتا ہے اب میرے لیے کچھ نہیں رہا۔ حالانکہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے سب کچھ ہے بشرطیکہ ہمت نہ ہارے اور اللہ کے فضل و کرم سے مایوس نہ ہو۔

کتھے ہی انسان ہیں جنہوں نے خوش حالیاں پائیں لیکن ان کی خوش حالیاں بد حالیاں سے بدل گئیں کیونکہ غفلت میں پڑ گئے۔ خوش حالی کی قدر نہ کی۔ کتنے ہی ناکام انسان ہیں جو اچانک کامیاب ہو گئے کیونکہ ناکامیاں انہیں مایوس نہ کر سکیں اور کسی حال میں بھی وہ اللہ کے فضل سے ناامید نہ ہوئے!

فی الحقیقت انسانی سعی و طلب کی ساری نامردیاں انہی دو دروازوں سے آتی ہیں۔ غفلت اور مایوسی۔ کامرانیوں اور خوش حالیاں کے حصول کے زہر سے مرے ہیں اور ناکامیوں اور بد حالیاں کے نامرد مایوسی کے زہر سے۔ جس فرد اور کردہ نے ان دو ہلاکتوں سے اپنی نگرانی کر لی اس نے قحط و سعادت کی ساری دولتیں پالیں۔ اس کی کامرانیوں کے لیے کبھی زوال نہ ہوگا۔ اس کی سعی و طلب ضرور پورے ہو کر رہے گی!

مادیات کی طرح روحانیات میں بھی یہی قانون کام کر رہا ہے۔ دنیا کی طرح آخرت کی عمر و میاں بھی انہی دو ہنگاموں سے آتی ہیں۔ عابدوں اور پارساؤں کے لیے گھمنڈ میں موت ہے اور گناہگاروں کے لیے مایوسی میں۔ جو نیک و پارسا ہو کر غرور میں جھکا ہو گیا اس نے اپنی پارسائی کی ساری کمائی ضائع کر دی۔ جو گناہوں کے بوجھ سے دب کر مایوسی میں پڑ گیا اس نے رحمت الہی کی چارہ سازیاں اپنے کو محروم کر دیا۔ جس فرد نے ان دو ہلاکتوں سے اپنی نگہداشت کر لی، پارسائی کی کمائی پر مغرور نہ ہوا، نافرمانی و گناہ کی حالت میں مایوس نہ ہوا اس نے جاودانی سعادت پائی اور اس کے لیے ہمارا ہی کا کوئی کھٹکا باقی نہ رہا!

تفسیر ﴿كُلُّ يَفْعَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ﴾:

(د) عربی میں "فعل" بکسر کے معنی دیت ہے اور "شکل" بالاصب کے معنی طریقہ کے۔ چنانچہ ایسے راستے کو جس سے بہت سی

آیت ﴿قُلْ كُلُّ مُعْتَمِلٍ عَلَىٰ شَاكِلِيهِ فَرِيضَتُكُمْ أَهْلَكُمْ بَيْنَهُمْ هُوَ أَفْعَلَىٰ مِنْهُمْ﴾ (۸۳) کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے اور وہ اسی کے مطابق کام کر رہا ہے۔ کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف۔ کسی نے ایک آئینہ اختیار کیا ہے کسی نے دوسرا۔ کسی کو ایک طرح کی بات بھاتی ہے کسی کو دوسری طرح کی۔ اور اللہ جانتا ہے کون سی دینی راہ ہے۔ کون کا سیاب ہونے والا ہے۔ بعض مفسرین نے ”شاکلہ“ کو ”جہلت“ کے معنوں میں لیا ہے۔ یعنی ہر آدمی کی ایک فطری جہالت ہے اور وہ اسی کے مطابق کام کرتا ہے۔ لیکن مندرجہ صدر تصریح سے واضح ہو گیا کہ ”شاکلہ“ کے معنی جہلت کے نہیں ہو سکتے۔ طریقہ اور مسلک کے ہیں۔

﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾:

(د) ترمذی، نسائی اور مسند میں ہے کہ قریش مکہ نے علمائے یہود سے سن کر یہ سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے؟ اس پر یہ آیت اتری: ﴿وَيَسْتَنقِلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۚ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (۸۵) تورات اور انجیل میں ”روح“ کا لفظ فرشتہ کے لیے بولا گیا ہے اور قرآن نے فرشتہ اور وحی دونوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ پس یہاں ”الروح“ سے مقصود جسم انسانی کی روح ہے یا فرشتہ؟ اس بارے میں ائمہ تفسیر کی رائیں مختلف ہوئیں۔ لیکن اکثر مفسر اس طرف گئے ہیں کہ یہاں ”الروح“ سے مقصود جسم انسانی کی روح ہے نہ کہ فرشتہ۔ بہر حال سوال دونوں کی نسبت ہو سکتا ہے اور جواب بھی دونوں کے لیے مطابقت رکھتا ہے، اور آیت کی اصلی موضوعیت سوال کی تفصیل میں نہیں ہے، جواب کی نوعیت میں ہے۔ فرمایا ﴿مَنْ أَمْرُ رَبِّي﴾ اس معاملہ کے لیے جو کچھ بھی تمہیں بتایا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم کام کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ تم پانچیں سکتے اور اس سے زیادہ پانے کی کاوش کیوں کرو؟ ﴿وَمَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ تمہارا دائرہ علم نہایت محدود ہے۔ تم اپنے علم و ادراک میں ایک خاص حد سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تم علم میں سے جو کچھ پا سکتے ہو وہ اصل حقیقت کے مقابلہ میں بہت ہی حقور ہے۔ وہ اس سمندر میں چند قطرہوں سے زیادہ نہیں اور جس میں اسی پر قنات کرتا ہے!

انسان کے علم و ادراک کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ اسے حواس دیے گئے ہیں۔ انہی کے ذریعہ سے وہ محسوسات کا ادراک حاصل کرتا ہے۔ لیکن خود محسوسات کے دائرہ کا کیا حال ہے؟ یہ کہ کائنات ہستی کے سمندر میں ایک قطرہ ہے۔ زیادہ نہیں بھرا کہ انسان تمام عالم محسوسات کا علم حاصل بھی کر لے تو اس کی مقدار حقیقت کے مقابلہ میں کیا ہوگی؟ ایک قطرہ کا علم اس سے زیادہ نہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ انسان محسوسات کے بھی کامل علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ اسی ایک قطرہ کے لیے بے سار ہا اور آج تک بے سار ہے!

اس پہلو پر بھی نظر رہے کہ فرمایا ﴿مَنْ أَمْرُ رَبِّي﴾ میرے پروردگار کے حکم سے۔ یعنی وہ پروردگار ہے اور پروردگاری میں کیا جتنی جگہ یہ جوہر پیدا ہو۔

(د) آیت (۸۹) سے (۹۶) تک جو بات بیان کی گئی ہے وہ اگرچہ پچھلی سورتوں میں بھی گزر چکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی۔ لیکن یہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور مہمات معارف میں سے ہے۔

انہنوں کی فرمائش اور قرآن کا جواب:

قرآن نے جاہل مگر بن حقی کے عقائد و اقوال نقل کر کے دو خاص مگر ایہوں پر توجہ دلائی ہے۔

ایک یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں روحانی ہدایت کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو شخص ایک انسان کے ذریعہ سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ انسانیت سے کوئی بالاتر ہستی ہو۔ اسی خیال نے دینا تاؤں کے ظہور اور ان کی گنجائش آفرینیوں کا اقتدار عطا کیا۔ چنانچہ سورہ اعراف اور ہود میں

گزشتہ پارہ کے مطابق کہ ہر آدمی حق کے منکروں نے یہ بات ضرور کی۔ ﴿مَالُواکَ الْاَبَشَرُ اَعْمَلًا﴾ اتم تو ہماری ہی طرح کے ایک بشر ہو۔ تمہارا یہ دعویٰ کیسے مان لیں۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے ﴿مَالِیْہِذَا الرَّسُوْلُ بِاٰتِکُلِّ الطَّعَامِ وَنَشْبِیْہِیْ الْاَسْوَاقِ﴾ یہ کیونکر ہوا کہ خدا ہے کہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔

دوسری یہ کہ سچائی کو خود سچائی میں نہیں دھونڈتے۔ اچھٹوں اور کرشموں کی دھونڈ میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو آدمی سب سے زیادہ عجیب قسم کی باتیں کر دکھائے وہی سب سے زیادہ سچائی کی بات بتلانے والا ہے! کوئی سچائی اس لیے سچائی نہ ہوئی کہ وہ سچائی ہے۔ بلکہ اس لیے کہ عجیب طرح کے کرشمے اس کے پیچھے کھڑے ہیں!

چنانچہ یہاں بھی فرمایا۔ ﴿وَلَقَدْ صَدَقَنا فِیْ ہٰذَا الْقُرْاٰنِ لَیْلَہٗ تُکْذِبُوْنَ وَ مَا یَنْزِلُہُمْ اِلَّا نَفْثُوْنَ﴾ ہم نے قرآن میں صبر و صوفت کی تمام باتیں دہرا دہرا کر بیان کر دیں، مگر یہ تم انہی کے دلوں کو پکڑ سکتی ہیں جن میں سچائی کی طلب ہے۔ ورنہ کھڑاں کا یہ حال ہے کہ انکار و سرکشی میں بڑے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کی انکار و سرکشی کی باتیں نقل کی ہیں۔ فرمایا وہ کہتے ہیں ہم تو جیسی باتیں کے عجیب ہمیں اس طرح کی باتیں کر دکھاؤ۔ مثلاً مکہ کی ریگستانی زمین میں اچانک ایک نہر پھوٹ نکلے۔ آسمان کے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں۔ سونے کا ایک ٹانہ یا نعل نمودار ہو جائے۔ تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ دوڑو اور وہاں سے ایک گھسی گھسی کتاب لا کر ہمارے ہاتھوں میں پکڑاؤ۔ پھر پھر اسلام کو حکم دیا ہے کہ ان فرمائشوں کے جواب میں کہو: ﴿سَبْحٰنَ رَّبِّہِمْ﴾ اہل حکمت الا بشرا و رسولا ﴿میرے پروردگار کے لیے پاکی ہو میری حیثیت اس کے سوا کیا ہے کہ ایک آدمی ہوں خدا کا بھیجا ہوا۔

دعویٰ اور دلیل کی مطابقت:

سبحان اللہ قرآن کی مجرمانہ بلاغت کہ اس جملہ کے اندر وہ سارے دفتر آ گئے جو انکار و سرکشی کی ان صداؤں کے جواب میں کہے جاتے تھے۔ ﴿اہل حکمت الا بشرا و رسولا﴾ میں نے کچھ خدا کی کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان بنادینے والا ہوں اور دنیا کی ساری قوتیں میرے تصرف و اختیار میں ہیں۔ میرا دعویٰ جو کچھ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی ہوں یا نام حق پہنچانے والا۔ پھر تم مجھ سے یہ فرمائش کیوں کرتے ہو؟ کیوں میرے لیے ضروری ہو کہ میں سونے کا نعل دھواؤں اور آسمان پر بیڑی لگا کر چڑھ جاؤں؟

اس پہلو پر غور کرو جس پر جواب کا اصلی زور پڑ رہا ہے۔

اگر ایک شخص نے کسی بات کا دعویٰ کیا ہے تو ہم دیکھیں گے اس کا دعویٰ کیا ہے اور اسی کے مطابق اس سے دلیل مانگیں گے۔ اگر اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ لوہار ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ وہ لوہے کا سامان بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ طیرب ہے تو ہم دیکھیں گے کہ علاقہ میں ماہر ہے یا نہیں اور بیماروں کو اس سے شفا ملتی ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں کریں گے کہ کسی نے دعویٰ تو کیا ہو طیرب کا، ہم اس سے دلیل دہماتے لگیں جو ایک لوہار سے مانگی چاہیے۔ یعنی کہیں ہمیں لوہے کے ہتیر بنا کر دکھاؤ۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ سچ ہے عقلی کی بات ہوگی۔ یہ بات یعنی دعویٰ اور دلیل کی مطابقت، ایک ایسی عام اور قدرتی بات ہے کہ ہر آدمی خواہ مخواہ ہی منطقی عقل کا ہر خود بخود اسے پالیتا ہے۔ جو نبی ایک آدمی کہے گا میں لوہار ہوں، وہ سننے ہی فرمائش کرے گا کہ قفل بنا دو۔ کبھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ شفا

اچھا ایک انسان آتا ہے اور کہتا ہے میں رسول ہوں۔ وہ عام حق پہنچانے والا ہوں۔ اب اس کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ کہ خدا نے اس پر کھائی کی راہ کھول دی ہے اور وہ دوسروں کو بھی اسی راہ چاہنا چاہتا ہے۔ جب دعویٰ یہ ہو تو وہی کے مطابق دلیل بھی ہونی چاہیے مگر دعویٰ طور پر اس کی دلیل میں کون سی ہے کہ دیکھا جائے وہ کھائی کی راہ پر ہے یا نہیں اور اس کی کھائی دعویٰ راہ پر چل کر کھائی ملتی ہے یا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعویٰ تو اس نے کھائی کی راہ دکھانے کا کیا ہوا اور ہم دلیل یہ مانگتے ہیں کہ یہاں کوئی راہ دے یا آسمان پر اتر کر چلا جائے؟

طریقہ کتاب ہے میں بیماروں کو چنگا کر دیتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں اس کے مطابق سے چار چنگے ہوئے یا نہیں۔ اسی طرح خدا کا رسول کہتا ہے میں روح اول کی بیماریاں دور کر دیتا ہوں اور اگر ہم طالب حق ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے مطابق سے روح اول کے بیماریاں کونساں ملتی ہیں یا نہیں؟ اگر ہم طریقہ سے نکلتے ہیں تو دعویٰ ہم بھی مانگیں گے کہ اب تو آسمان پر اتر کر چلا جائے تو یقیناً وہ کہے گا میں نے طہارت کا دعویٰ کیا ہے، آسمان پر اترنے کا نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے اترنے کی بھی طاقت دے دے لیکن طہارت کے دعوے کا اترنے سے کیا واسطہ؟ اگر میرا دعویٰ یہ نکھنا چاہتے ہو تو آسمان پر اتر کر اس کے اپنی طہارت کا ثبوت دے دو۔

لیکن جیسا کہ اس جواب کے ہیں کہ ﴿ہَلْ كُنْتَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَمَوْلا﴾ میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں آسمان وزمین کے قضا ہے عاروں کا؟ میرا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ عوام حق پہنچانے والا ہوں۔ پس اگر طالب حق ہو تو میرا دعویٰ پر کھلو میرے پاس نسخہ شفا ہے کہ نہیں؟ میں صراطِ مستقیم پر چلا دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں سراسر ہدایت اور رحمت ہوں کہ نہیں؟

پھر اس جواب میں صرف یہی نہیں کہا کہ میں رسول ہوں بلکہ "مبشر" کے لفظ پر بھی زور دیا، کیونکہ جو بات منکروں کے دماغ میں کام کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ ایک آدمی جس میں کوئی مافوق انسانیہ کشر نہیں پایا جاتا، خدا کا فرستادہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہم ان پر ایمان لائیں؟ اگر میں اس تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ ایک آدمی ہوں، عوام حق پہنچانے والا آدمی۔ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ فرشتہ ہوں یا کوئی ہمارے انسانیہ مخلوق۔

اس کے بعد فرمایا: ﴿وَمَا خُفِيَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَقُولُوا إِذْ جَاءَهُمْ إِلَهُتَهُمْ إِلَآ أَنْ قَالُوا إِنَّمَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُبَشِّرُكُمْ بِنِعْمَةِ رَبِّكُمْ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَفْكٌ شَيْعَانٍ يَأْتِيَانِي هُنَا بَعْضُهُمَا أَوْ بَعْضُهُمَا إِنَّ هُمَا مُتَكَبِّرَانِ﴾ (سورہ زمر: 24)۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک کھانا پیئے والا آدمی خدا کا پیغمبر ہو جائے۔ پھر اس کا جواب دیا ہے کہ ﴿فَلْيَقُولُوا تِلْكَ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ (سورہ زمر: 25)۔ لیکن یہاں تو انسان ہی ہے اور انسانوں ہی کی ہدایت مقصود ہے، پس ان کی ہدایت کی مدد میں انسانوں ہی کی زبان سے فہم کی۔ فرشتے نہیں اتر سکتے اور نہ بھی فرشتے اترتے ہیں۔

یہی واضح رہے کہ منکروں کی یہ فرمائش جنت و دہان کے طلب میں تھیں بلکہ محض سرکشی اور بدعت دھرم کی باتیں تھیں جو اس لیے کہی جاتی تھیں کہ کوئی تنکوئی بات کہہ کر اپنے اللہ کے لیے سہارا پیدا کیا جائے۔ اور ہمیشہ راست ہزاروں کے مقابلہ میں نہانے والوں کا یہی ہی طریقہ رہا ہے۔ جب بھی کھائی کی کوئی بات کہی جاتی ہے تو طلب حق رکھنے والی طبیعتیں اور کسی طرف نہیں جاتیں۔ خود اسی بات پر غور کرنی چاہیے کہ کھائی پالیتی ہیں تو فوراً قبول کر لیتی ہیں۔ لیکن ایک سرکش اور بدعت دھرم آدمی بھی ایسا نہیں کرتا۔ وہ پہلے سے طے کر لیتا ہے کہ کبھی دے گا یا نہیں۔ پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنے نہانے کے لیے کوئی بات دے گا۔ سو طرح طرح کی باتیں اور دھرمی کالے گا۔ کبھی ایک بات

کہے گا کبھی دوسری۔ پہلے کسی ایک بات پر زور دے گا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ جب اس کا جواب مل جائے گا تو کوئی دوسری بات اصرار کرے گا اور کہے گا اس کا جواب تمہارے پاس کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ اگر تم اس کی ساری کٹ چھین کر جواب دے دو اور ساری شرطیں اور فرمائشیں پوری کر دو جب بھی وہ کوئی نہ کوئی بات اصرار کرے گا اور اسے لے گا اور اسے چلے گا۔ چنانچہ قرآن نے یہاں ہمارے لوگوں کی اس حالت کا ذکر کیا ہے۔ اور واضح کیا ہے کہ وہ بھی مانتے والے نہیں۔ اگر مانتے والے ہوتے تو اس طرح کی روش کبھی اختیار نہ کرتے۔ سورہ انعام کی آیت (۱۱۱) میں گزر چکا ہے: ﴿وَلَوْ اَنَّآ نَزَّلْنَا الْفُلُكَيْنِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَكَلَّمْنَاهُمُ النَّفُوْسَ وَخَشَعْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ فَلَآ يُؤْمِنُوْا اِلَّا اَنۡ يُّنۡزِلَآ عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ كَوَافُوْرًا فَيَرَوُۡا السَّمَاءَ فَتُفۡسَقُۙ بِهَا نَفۡسُہٗمۡ ثُمَّ يَبۡرِءُوۡنَ اِلٰہَہُمۡ مِّمَّا يَفۡتِنُوۡنَ﴾

ان آیات میں ان کے جو اقوال نقل کیے ہیں ان پر غور کرو۔ پہلے کہا "مگر یہاں دنیا کا دوسرے کا عمل لاؤ گھانا" خود اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر آ کر۔ پھر کہا آسمان پر چڑھ جاؤ۔ لیکن کیا آسمان پر چڑھ جانا کافی ہوگا؟ نہیں اس پر بھی دومانے والے نہیں۔ یہ بھی ہوتا چاہیے کہ وہاں سے ایک کبھی کبھی کتاب اپنی بغل میں دابے ہوئے واپس آؤ اور پھر وہ کبھی ہوتی بھی ایسی ہو کہ وہ خود اسے اپنا کر جانچ سکیں۔ تب کہیں جا کر ان کی شرط پوری ہوگی۔ ظاہر ہے کہ کسی راست باز آدمی کی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکل سکتیں۔ اس کے سوا صرف یہی حق ہے کہ وہ بھی مانتے والے نہیں۔

برہانِ رحمت اور حیاتِ اخروی:

(ز) آیت (۱۰۰) میں حیاتِ اخروی پر رحمتِ الہی کی وسعت سے استدلال کیا ہے۔ اس کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔

انسان کی زندگی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت کا فیضان ہے۔ یہ رحمت جو چاہتی تھی کہ وہ جو دہا بھونکا دے مومن کو مکمل ہو کر اس لیے سب کچھ سمجھ رہا تھا۔

اجھا، اگر رحمتِ الہی کا یہ مہلتا ہوا کہ انسان کو زندگی ملی تو کیا اسی رحمت کا مہلتا نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی صرف اتنی ہی نہ ہو جس سے بعد بھی ہو اور رحمت کا فیضان برابر جاری رہے؟ اس کی رحمت ابدی ہے۔ پھر کیا اس کا فیضان دائمی نہ ہوگا؟ اگر دائمی ہونا چاہیے تو کینہ زندگی اس سے عروم رہ جائے؟ کیوں اس گوشہ میں کہ مخلوقاتِ ارضی کا سب سے بلند گوشہ ہے وہ ایک بہت ہی محدود اور حقیر حد سے آگے نہ بڑھے؟

انسان کی دنیوی زندگی کی مقدار کیا ہے؟ ہمیں چند گنے ہوئے دنوں کی زندگی۔ پھر کیا خدا کی رحمت کا فیضان اتنی ہی حد کا ہوا ہے؟ زندگی بڑھ کر دے۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے؟ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں دے سکتی تھی؟

چنانچہ فرمایا: ﴿قُلۡ لِّیۡ لَّوۡ اَنَّہُمۡ لَمۡ یَلٰہُکُوۡنُوۡا حِوَارِیۡنَ رَحِمۡۃً رَبِّیۡ اِذَا لَا مَسَکُنَہُمۡ خَشِیۡۃُ الْاِنۡفَاقِ اِنَّ مَعۡرُوۡنَ سَے کہہ اگر تمہارے ہر درد گاری رحمت کے خزانے تمہارے قبضہ میں ہوتے تو ضرور تم ہاتھ روک روک کے خرچ کرتے کہ کبھی خرچ نہ ہو جائے۔ لیکن تمہارے قبضہ میں نہیں ہیں۔ وہ اس کے قبضہ میں ہیں جس کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں جس کے خزانے بھی ختم ہونے والے نہیں جس کا فیضان دائمی ہوتا ہے۔

اس مقام کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تفسیرِ فاتحہ کے معنی "برہانِ فعل و رحمت" کا مطلب نہ کر لیا جائے۔ تفسیر ان میں بی بی نہیں ملے گی۔

وحدت مسمیٰ اور کثرت اسما:

(ح) آیت (۱۰) ﴿لَقُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرُّسُلَ إِلَهُنَا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اہلوس ہے کہ لوگوں کی فخر بحث و تفسیر میں اس طرف نہیں گئی۔

دنیا میں انسان کے اکثر اختلافات محض لفظ و صورت کے اختلافات ہیں۔ وہ معنی پر نہیں لڑتا، لفظ پر لڑتا ہے۔ بہاؤات ایک ہی حقیقت کے سامنے ہوتی ہے لیکن چونکہ ہم مختلف ہوتے ہیں، صورتیں مختلف ہوتی ہیں اسلوب اور ادھک مختلف ہوتے ہیں اس لیے ہر انسان دوسرے انسان سے لڑنے لگتا ہے اور نہیں جانتا کہ یہ ساری لڑائی لفظ کی لڑائی ہے، معنی کی لڑائی نہیں ہے۔ مولانا موم نے چار دوستوں کی نزاع کا قصہ سنایا ہے جن میں سے ہر شخص انکو کا خواہشمند تھا لیکن چونکہ ایک آدمی "منہا" کہتا تھا دوسرا "ناک" اس لیے کھوار میں نیام سے نکل آئی تھیں۔

اگر دنیا صرف اتنی بات پالے تو نوع انسانی کے دو تہائی اختلافات جنہوں نے دائمی نزاعوں اور جنگوں کی صورت اختیار کر لی ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔

اس آیت میں اور اس کی ہم معنی آیات میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مشرکین عرب "اللہ" کے لفظ سے آشنا تھے کیونکہ یہ لفظ پروردگار عالم کے لیے بطور اسم ذات کے قدیم سے مستعمل رہا ہے لیکن دوسرے ناموں سے آشنا نہ تھے جن کا قرآن نے اس کی مفتوں کے لیے اعلان کیا تھا۔ مثلاً "الرحمن" "رحمن" کا لفظ بولا جاتا تھا لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے اللہ کے لیے بولنا چاہیے۔ پس جب ایسے اسماء سننے تو متعجب ہوتے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے۔ قرآن کہتا ہے "تم اسے" اللہ "کہہ کر پکارو، یا "الرحمن" کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو پکارا ہی کے لیے ہے اور ناموں کے تعدد سے حقیقت متحدہ نہیں ہو جاسکتی۔ اس کا نام ایک ہی نہیں، اس کے بہت سے نام ہیں لیکن جتنے نام ہیں حسن و خوبی کے نام ہیں۔ کیونکہ دوسرے نام حسن و کمال اور کبریائی و جلال ہے۔ تم ان ناموں میں سے کوئی نام بھی نہ تمہارا مقصود و مطلوب وہی ہوگا۔

عبارتتنا شئی و حسنک واحد و کل الی ذاک الجمال بشیر!

وَأَنَّا لَجَعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝۸ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝۹ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝۱۰ فَصَرَّفْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝۱۱ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَتَى الْحُجْرَيْنِ أَحْصَى لَنَا لَبِئْسُوا أَمَدًا ۝۱۲ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَوَدَّعَاهُمْ هُدًى ۝۱۳ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَنبُذَنَّهُمْ لَنَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطْنَا ۝۱۴ هُوَ آتٍ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا تَأْتُون

اور پھر ہم ہی ہیں کہ جو کچھ زمین پر ہے اسے (ناپور کر کے) پھٹیل میدان بنا دیتے ہیں۔ (۸)

(اے پیغمبر!) کیا تو خیال کرتا ہے کہ عمار اور رقیم والے ہماری نشانہوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ (۹)

جب ایسا ہوا تھا کہ چند جوان غار میں جا بیٹھے تھے اور انہوں نے دعا کی تھی "پروردگار! تیرے حضور سے ہم پر رحمت ہو۔ اور تو ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان مہیا کر دے" (۱۰) پس غار میں کئی برسوں تک ہم نے ان کے کان (دنیا کی طرف سے) بند کر رکھے۔ (۱۱) پھر انہیں اٹھا کر اکیسا تہہ کا رخ ہو جانے والوں جماعتوں میں سے کون ہے جو گمراہی ہوئی مدت کا زیادہ تر طریقہ پر حاوط کر سکتا ہے۔ (۱۲)

(اے پیغمبر!) ہم ان لوگوں کی خبر ٹھیک ٹھیک تیرے آگے بیان کر دیتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے۔ ہم نے انہیں جاہلیت میں زیادہ مضبوط کر دیا (۱۳) اور ان کے دلوں کی (مہر و استقامت میں) بندش کر دی۔ وہ جب (راہ حق میں) کھڑے ہوئے تو انہوں نے (صاف صاف) کہہ دیا "ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے۔ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارتے والے نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ بڑی ہی بے جا بات ہوگی"۔ (۱۴)

"یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارتے بیٹھے ہیں۔ وہ اگر معبود ہیں تو کیوں اس کے لیے

(۲) یہ سورت بھی کی حمد کی آخری سورتوں میں سے ہے۔ یہ دو وقت تھا کہ مکرر کی سرکشی الہامی حد تک پہنچ چکی تھی اور پیغمبر اسلام کو کچھ کا لقب مبارک لوگوں کی شقاوت و مکرر کی فتنے سے بڑا ہی دلگیر ہو رہا تھا ان کے جوش و رغبت و اصلاح کا یہ حال تھا کہ چاہتے تھے جاہلیت کو مٹا کر پلا دوں اور مکرر کا یہ حال تھا کہ سیدھی سے سیدھی بات بھی ان کے دلوں کو نہیں چکرتی تھی۔

انبیاء کرام علیہم السلام جاہلیت و اصلاح کے صرف طالب ہی نہیں ہوتے عاشق ہوتے ہیں۔ انسان کی گمراہی ان کے دلوں کا سوراخ ہوتی ہے اور انسان کی جاہلیت کا جوش ان کے دل کے ایک ایک ریشہ کو مشتق اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتی کیا ایک انسان سماجی سے منہ موڑ لے۔ اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی شادمانی نہیں ہو سکتی کیا ایک گمراہ قوم مراد راست پر آ جائے!

قرآن میں اس صورت حال کی جاہل شہادتیں ملتی ہیں۔ یہاں آیت (۶) میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کی یہ گمراہی محب نہیں تھے شدت فتنے سے بے حال کر دے لیکن جو گمراہی میں ڈوب چکے ہیں وہ بھی جھپٹنے والے نہیں۔ مگر اس کے بعد آیت (۷) میں واضح کیا ہے کہ قانون الہی اس بارے میں ایسا ہی واقع ہوا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کا گاہ مل ہے۔ یہاں جو چیز کار آمد نہیں ہوتی چھٹا دی جاتی ہے۔ پس جن لوگوں نے اپنی ہستی خراب کر دی ہے ضروری ہے کہ وہ چھٹا دیے جائیں۔ ان کی مکرر کی فتنہ مراد حاصل ہے۔

عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ ۚ مَنۡ أَظْلَمُ مِمَّنۡ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝۱۱؎ وَاِذۡ اَعْتَرٰتُ لُتۡمُوْهُمۡ وَمَا يَتَّبِعُوْنَ
اِلَّا اللّٰهَ فَاَنۡوَاۤ اِلَى الْكَهۡفِ يَنۡشُرُ لَكُمۡ رُزۡكُمۡ مِّنۡ رَّحۡمَتِهٖ وَيُخۡبِئُ لَكُمۡ مِّنۡ اَمۡرِكُمۡ فِرَقًا ۝۱۲؎
وَتَرٰى السَّيۡمَۃَ اِذَا طَلَعَتۡ تَرۡوُرٌ عَنۡ كَهۡفِهِمۡ ذَاۤتِ السُّيُوۡمِۖ وَاِذَا غَرَبَتۡ ثَغَرٌ مِّنۡهُمۡ ذَاۤتِ
السُّيۡمَالِ ۚ وَهُمۡ فِيۡ نَجۡوٍ مِّنۡهُ ذٰلِكَ مِّنۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّہُمۡ يَفۡہِمُوۡنَ ۝۱۳؎ وَتَقۡرِۡبُہُمۡ اِلَی اللّٰهِ فَمَنۡ يُّضِلِلۡ فَلَنۡ يُّجۡدِ
لَہٗ وِلٰیۡۃً مُّزِيۡدًا ۝۱۴؎ وَتَحۡسِبُہُمۡ اِنۡقَاطَا ۚ وَہُمۡ رُفُوۡدٌ ۚ وَتَقۡرِۡبُہُمۡ ذَاۤتِ السُّيُوۡمِۖ وَ ذَاۤتِ
السُّيۡمَالِ ۚ وَكُلُّہُمۡ تَابِیۡطٌ فِیۡ رَّاۤعِیۡہِ بِالْوَحۡشِیۡۚ لَوۡ اَظۡلَعَتۡ عَلَیۡہِمۡ لَوۡ لَیۡتٌ مِّنۡہُمۡ فِرَارًا

کوئی روشن دلیل پیش نہیں کرتے؟ (ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں) پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ کہہ کر
بہتان بنا رہے؟ (۱۵) (پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ) جب ہم نے ان لوگوں سے اور ان سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجے
ہیں کنارہ کشی کر لی، تو چاہیے کہ غار میں پناہ لیں۔ ہمارا پروردگار اپنی رحمت کا سایہ ہم پر پھیلائے گا اور ہمارے اس معاملہ کے
لیے (سارے) سر و سامان مہیا کر دے گا۔ (۱۶)

اور وہ جس غار میں جا کر بیٹھے وہ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ ان کے داہنے جانب سے
بنا ہوا رہتا ہے اور جب ڈوبے تو بائیں طرف کھڑا کر لگتا جاتا ہے (یعنی کسی حال میں بھی اس کی شعاعیں اندر نہیں پہنچتی)
اور وہ اس کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے (کہ انہوں نے حق کی خاطر دنیا
اور دنیا کے سارے علاقے چھوڑ دیے) جس کسی پر وہ (کامیابی کی) راہ کھول دے تو وہی راہ پر ہے، اور جس پر ہم کر دے تو تم
کسی کو اس کا کارساز اس کا راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ (۱۷) اور تم انہیں دیکھو تو خیال کرو یہ جاگ رہے ہیں (یعنی زندہ
ہیں) حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ (یعنی مردہ ہیں) ہم انہیں داہنے بائیں پلٹتے رہتے ہیں (یعنی ان کی کمرٹ بدلتی رہتی ہے) اور
ان کا کتا چوکھٹ کی جگہ اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھو تو اگلے پاؤں بھاگ کھڑے ہو۔

(۳) آیت (۹) سے اصحاب کہف کی سرگزشت شروع ہوئی۔ اس کی تشریح صورت کے آخری نوٹ میں ملے گی۔

فرمایا یہ چند جوان تھے جنہوں نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیا تھا اور ایک پہاڑ کے غار میں جا چھپے تھے۔ کسی برسوں تک یہ اس میں پناہ دے رہے
آبادی سے ان کا کوئی ملاقات نہیں رہا۔ زندگی کی کوئی مصداق کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ پھر وہ اٹھائے گئے۔ یعنی ظاہر ہوئے اور یہ سارا معاملہ اس
لیے ہوا کہ واضح ہو جائے دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی تھی جو حق کے واقعات اور ان کے نتائج کا بھر پور اندازہ کر سکتی تھی۔
دونوں جماعتوں سے مقصود اصحاب کہف اور ان کی قوم و ملک کے لوگ ہیں۔

یہ گویا اس تمام معاملہ کا حاصل ہے۔ اس کے بعد اس کی ضروری تفصیلات آتی ہیں۔ چنانچہ آیت (۱۳) میں فرمایا ﴿لَنُخۡبِرَنَّ لَکُمۡ﴾

(۱) ایک گمراہ اور ظالم قوم سے جتنی پرست نو جوانوں کا کنارہ کشی کر لیا تھا اور ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ دے رہا تھا۔ ان کی قوم
جانتی تھی انہیں تنگ سار کر دے یا پھر اپنے دین میں واپس لے آئے۔ انہوں نے دنیا چھوڑ دی مگر حق سے منہ نہ موڑا۔

وَلَمَّا نَسُوا مَوْتَهُمْ رُغِبًا ۝ وَكَذَلِكَ نَعْلَمُهُمْ لِيَتَّسِبَ لَوْلَا آيَتُهُمْ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَذَّبُوا لَيْسَتْهُمْ
قَالُوا لَيْسَ بِنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ ۝ قَالُوا زُرْكُم أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَتْهُمْ ۝ قَاتِعُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَكْرَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْيِكُمْ بِرِزْقِ مَنَّهُ وَلِيَتَلَكَّفَ ۝ وَلَا يُفْعِرُونَ
بِكُمْ أَحَدًا ۝ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْئِيمِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا
إِذَا أَتَدَا ۝ وَكَذَلِكَ آغَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ
فِيهَا ۚ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۝ قَالَ

قرآن (ان کے منظر سے) درشت چھا جائے (۱۸)

اور (دیکھو) اسی طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے انہیں پھراٹھا کھڑا کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے بوجھ بکھو کریں۔
ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا "ہم یہاں کتنی دیر تک رہے ہوں گے؟" سب نے کہا "ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ" پھر
(جب ٹھیک ٹھیک مدت معلوم نہ کر سکے تو) بولے "ہمارا پروردگار ہی بھتر جانتا ہے کتنی دیر تک یہاں پڑے رہے ہیں۔ اچھا ایک
آدنی کو یہ سکہ دوے کر شہر میں بھیجو۔ جا کر دیکھے کس کے یہاں اچھا کھانا ملتا ہے اور جہاں کہیں سے ملے تصویر بہت نڈالے
آئے۔ (۱۹) اور وہاں چپکے سے لائے، کسی کو ہماری خبر نہ ہونے پائے۔ اگر لوگوں نے خبر پائی تو وہ چھوڑنے والے نہیں۔ یا تو
سنگار کریں گے یا مجبور کریں گے کہ پھر ان کے دین میں آپس ملے جائیں اگر ایسا ہوا تو پھر بھی تم علاج نہ پاسکو گے۔" (۲۰)

اور (پھر دیکھو) اسی طرح یہ بات بھی ہوئی کہ ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا۔ (ان کی بات پوشیدہ نہ رہ
سکی) اور اس لیے واقف کرو یا کہ لوگ جان لیں اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شہ نہیں! اسی وقت کی بات ہے کہ
لوگ آپس میں بحث کرنے لگے ان لوگوں کے معاملہ میں کیا کیا جائے لوگوں نے کہا "اس غار پر ایک عمارت بنادو (کہ یادگار رہے
اس سے زیادہ اس معاملہ کے چپکے نہ پڑوا) ان پر جو کچھ گزری ان کا پروردگار ہی اسے بھتر جانتا ہے" تب ان لوگوں نے کہ معاملات

(ب) وہ جب غار میں اٹھے تو اس کا اندازہ نہ کر سکے کہ کتنے عرصہ تک یہاں رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک آدنی شہر میں کھانا
لانے کے لیے بھیجا اور کوشش کی کہ کسی کو خبر نہ ہو لیکن سخت الٹی کا فیصلہ دوسرا تھا۔ خبر ہو گئی اور یہ معاملہ لوگوں کے لیے تذکیر و مہرت کا
موجب ہوا۔

(ج) جس قوم کے علم سے عاجز ہو کر انہوں نے غار میں پناہ لی تھی وہی ان کی اس وجہ سے متفق ہوئی کہ ان کے عہدہ ہیکل قہر کیا گیا۔
(د) اس واقعہ کی تفصیلات لوگوں کو معلوم نہیں۔ طرح طرح کی باتیں مشہور ہو گئی ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ جو آدنی تھے۔ بعض کہتے

قرآن میں "ادنیٰ" کا لفظ ہے۔ "ادنیٰ" کا معنی ہے گھوڑے کو کہتے ہیں۔ غار اسٹاک، غار اسٹاک، غار اسٹاک، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ غار اسٹاک، اس لیے ہم نے
قرآن میں لکھا ہے اللہ اعلم بالصواب۔

تیسرا ترجمان القرآن
جلد سوم
پارہ ۱۵ - الکہف

الَّذِينَ عَلِمُوا عَلَىٰ آمُرِهِمْ لَتَقْبَلََنَّ عَلَيْهِمْ مُنْجِدًا ۖ سَيَقُولُونَ لَوْلَا أَلَمَتْهُمْ رَبُّهُمُ كُلُّهُمْ وَيَقُولُونَ
تَحْسَنُ سَاجِدُهُمْ كُلُّهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ قَوْمٍ مِّنْهُمْ كُلُّهُمْ قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِعَدَابِهِمْ مَا
يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرًّا ظَاهِرًا ۚ وَلَا تَسْتَنْبِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۚ وَلَا تَقُولُ لِيَأْمُرُوا
بِإِنِّي قَاعِلٌ ذَلِكُمْ عَذَابًا ۚ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرْ ذُنُوبَكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَلَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لَا اقْرَبُ
مِنْ هَذَا رَجْدًا ۚ وَلِيُتَوَأْنِيَ كُفَيْهِمْ فَلَمَّا تَوَسَّيْتُمْ وَارْتَدَّا وَابْتَغَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ

پر غالب آگئے تھے کہا "لھیک ہے۔ ام ضروران کے مرتد پر ایک عبادت کا وہاں کیں گے"۔ (۲۱)

کچھ لوگ کہیں گے عار والے تین آدمی تھے، چہ تھا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں: انہیں پانچ تھے چھان ان کا کتا
تھا۔ یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں سات تھے، آٹھواں ان کا کتا۔ (اسے تنبیہ) کہہ دے "ان کی اصل گنتی تو
میرا پروردگار ہی بھرتا ہے کیونکہ ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا ہے" (اور جب صورت حال یہ ہے) تو لوگوں سے اس
بارے میں بحث و نزاع نہ کر۔ مگر صرف اس حد تک کہ صاف صاف بات میں ہو۔ (یعنی باریکیوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کتنے آدمی تھے
کتنے دنوں تک رہے تھے) اور ان لوگوں میں سے کسی سے اس بارے میں کچھ دریافت کر۔ (۲۲) اور کوئی بات ہو مگر کبھی ایمان نہ کہو
"میں کل اسے ضرور کر کے رہوں گا" الا یہ کہ کچھ لوہو گا وہی جو اللہ چاہے گا (۲۳) اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے پروردگار کی یاد تازہ کر
لو۔ تم کو "امید ہے میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ کامیابی کی راہ جو تم پر کھول دے گا"۔ (۲۴) اور (کہتے ہیں) وہ غار میں تین سو برس
تک رہے، اور لوگوں نے نو برس اور بڑھا دیے ہیں۔ (۲۵) (اسے تنبیہ) تو کہہ دے اللہ ہی بھرتا جاتا ہے وہ کتنی مدت تک رہے
ہیں پانچ تھے۔ بعض کہتے ہیں سات تھے۔ مگر یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں۔ حقیقت حال اللہ ہی کو معلوم ہے اور غور کرنے کی بات یہ
نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ دیکھنا چاہیے کہ ان کی حق پرستی کا کیا حال تھا؟

آیت (۲۲) میں فرمایا جو کچھ ہوئی اور کچھ بات ہے وہ تذکیر و ہجرت کے لیے کھاری کرتی ہے۔ اس سے زیادہ کاوش میں نہ پڑو اور نہ
بحث و نزاع کرو اور نہ کبھی کسی ایسی بات کے لیے جس کا علم اللہ ہی کو ہے زور دے کر کہو کہ میں ضرور ایسا کر کے رہوں گا۔ یہ اللہ کے ہاتھ ہے کہ
جتنی باتیں چاہے وہی سے کدورید سے نکلا دے۔ لہٰذا امور میں انسان کی کاوشیں کچھ کام نہیں دے سکتیں۔

(و) آیت (۲۳) میں اس طرف اشارہ ہے کہ مقرر یہ ایسا ہی معاملہ جنہیں بھی پیش آنے والا ہے یعنی اپنی قوم سے راہ حق میں کنارہ کشی
کرو گے اور غار تو میں کئی دن تک مقیم رہو گے۔ پھر تم پر حج و کمرانی کی ایسی راہ کھولی جائے گی جو اس معاملہ سے بھی گھبرائے ہوگی۔

(۳) آیت (۲۴) میں فرمایا اللہ کی کتاب کی علامات میں مشغول رہو۔ کلمات وحی نے جن باتوں کا اعلان کیا ہے انہیں کوئی بدل نہیں
سکتا۔ اور انقلاب حال کا وقت اب دور نہیں ہے۔

جو ماننے والے نہیں ان کی فکر نہ کرو جو ایمان لائے ہیں اور شب و روز اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں وہی قرار سے لیے بہت ہیں۔
انہی میں ہی لگاؤ کی دعوت حق کے چند چمچ ہیں جو مغرب ایک تار و رشت کی صورت اختیار کر لیں گے۔

لَهُ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشِيرُكَ فِي
 حُكْمِهِ أَحَدًا ۝۵۱ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبْتَدِلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كُنَّ تُجَنَّدُ مِنْ دُونِهِ
 مُلتَحِدًا ۝۵۲ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَیْشِ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا
 تَعْدُ عَیْنُکَ عَنْهُمْ ۝۵۳ تُرِیدُ رِیْقَةَ الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَلَا تَطْعَمُ مَنْ أَغْلَقْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِکََا وَاتَّبِعْ
 هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ۝۵۴ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ ۝۵۵ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُکْفُرْ ۝۵۶ إِنَّا
 أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَارًا ۝۵۷ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ یَسْتَوِیْشُوا یُعَاثُوا بِمَاءٍ کَالْهَبْلِ یَشْوِی
 الْوُجُوهَ ۝۵۸ یُسْأَلُ الشَّرَّابُ ۝۵۹ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝۶۰ إِنَّ اللَّیْلَکَ أَمْتًا وَاعْمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِینَ ۝۶۱ إِنَّا لَا
 نُضِیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝۶۲ أُولَئِکَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ یُجْعَلُونَ فِيهَا

دو آسمان و زمین کی ساری پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے۔ بڑا ہی دیکھنے والا بڑا ہی سننے والا اس کے سوالگوں کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے! (۲۶)

اور (اسے متغیر!) تیرے پروردگار کی کتاب جو حق پرستی کی مٹی ہے اس کی تلاوت میں لگا رو۔ اللہ کی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا اور تجھے اس کے سوا کوئی پناہ کا سہارا ملنے والا نہیں! (۲۷)

اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں اور اس کی محبت میں سرشار ہیں تو انہی کی محبت پر اپنے جی کو قانع کر لو۔ ان کی طرف سے کبھی تمہاری نگاہ نہ پھرے کہ نہ بخوشی زندگی کی رونقیں دھوئے لگو۔ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا (یعنی ہمارے ٹھہرائے ہوئے قانون نتائج کے مطابق جس کا دل غافل ہو گیا) اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چڑ گیا تو ایسے آدمی کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ (۲۸)

اور کہہ دو "یہ سچائی تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے۔ اب جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے" ہم نے خالصوں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی چادریں چادریں چادریں طرف سے انہیں گھیر لیں گی۔ وہ (پانی کے لیے) فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کے جواب میں ایسا پانی ملے گا جیسے پھلکا ہوا سیسہ ہو! وہ ان کے منہ (گرمی سے) پکا دے گا۔ تو دیکھو پیٹنے کی کیا ہی بڑی چیز نہیں ملی اور پیٹنے کی کیا ہی بڑی جگہ! (۲۹) مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو (ان کے لیے کوئی اندیشہ نہیں) جس نے اچھے کام کیے ہوں ہم کبھی اس کا اجر ضائع نہیں کرتے! (۳۰)

یہ لوگ ہیں جن کے لیے جہنمی کے باغ ہوں گے۔ اور باغوں کے تنے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ (بادشاہوں کی طرح)

آیت (۲۸) میں مزید تشریح کی۔ فرمایا آخری اعلان کر دو کہ خدا کی سچائی سب کے سامنے آگئی۔ اب جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے۔ جو مانیں گے ان کے لیے ان کا اجر ہوگا۔ جو نہیں مانیں گے ان کے لیے ان کا عذاب! (۳۱)

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ يُولِيكَ نَفْسًا ۖ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُهْمُكَ بِذَنبِي أَخَذًا ۖ وَلَا وَلِيًّا ۖ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ۖ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ تَرَبِّيَ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا ۚ وَلَوْلَا ۖ فَغَضِبَ رَبِّي أَنْ يُلَاقِيَنِي ۖ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ ۖ وَيُرْسِلْ عَلَيْنَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُضْغِعُنَا عَنِينًا ۖ وَأَوْضِعْ مَاءً وَخَافًا ۖ فَلَنْ نَسْتُطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۖ وَأَجِيزٌ بِقَهْمِهِ ۖ فَاصْبِرْ ۖ يَغْلِبْ ۖ غَلْبَهُ عَنْ مَا أَتَفَقَّحْنَا ۖ وَهِيَ خَافِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۖ وَيَقُولُ يَلْيَتَنِي لَهْ أَهْمُكَ بِذَنبِي أَخَذًا ۖ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةً يَتَخَوَّرُوهُ مِنَ ذُنُوبِ اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۖ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۖ هُوَ خَبِيرٌ تَوَابًا ۖ وَخَيْرٌ عُقْبًا ۖ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا الْخَيْبَةَ الذَّلِيلَةَ ۖ كَمَا أَكْرَفْنَا مِنَ السَّمَاءِ ۖ فَاسْتَلْطَقُوا

یہ سن کر اس کے دوست نے کہا اور باہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا "کیا تم اس سستی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے اور پھر لطف سے پیدا کیا اور پھر آدمی بنا کر نمودار کر دیا؟" (۳۷) لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ (۳۸) اور پھر جب تم اپنے باپ میں آئے (اور اس کی شاہدیاں دیکھیں) تو کیوں تم نے یہ نہ کہا کہ وہی اللہ ہے جو اللہ جانتا ہے۔ اس کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور یہ جو جہیں دکھائی دے رہا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد و کمتر رکھتا ہوں (۳۹) تو (اس پر مغرور نہ ہو) کیا مجب ہے میرا پروردگار تمہارے اس باپ سے بھی بہتر (باپ) مجھ سے دے اور تمہارے باپ پر آسمان سے کوئی ایسی نعمت نہ آوے جو ہوتی بات اس بارے کے کہ تمہیں یہ مان ہو کر رہ جائے۔ (۴۰) یا پھر (نہ ہادی کی کوئی اور نعمت گہانی صورت نکل آئے۔ مثلاً) اس کی تیر کا پانی بالکل نیچے تر جائے اور تم کسی طرح بھی اس تک نہ پہنچ سکو۔" (۴۱)

اور پھر (دیکھو) ایسا ہی ہوا کہ اس کی دولت (نہ ہادی کے) گھیرے میں آ گئی۔ وہ باتوں میں مل کر انہوں نے لگا کر ان باتوں کی درستی پر تم نے کیا کچھ فرقی کیا تھا (دوسرے باد گیا) اور بانوں کا یہ حال ہوا کہ نمایاں کر کے زمین کے برابر ہو گئیں۔ اب وہ کہتا ہے اسے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا (۴۲) اور دیکھو کوئی جتنا نہ ہوا کہ اللہ کے سوا اس کی مدد نہ کرے اور نہ خدا اس نے یہ طاقت پائی کہ نہ ہادی سے جیت سکنا (۴۳)

یہاں سے معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی ہے جو بہتر ثواب دینے والا ہے اور اسی کے ہاتھ بہتر انجام ہے! (۴۴) اور (اے پیغمبر!) انہیں دنیا کی مثال سناؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے (زمین کی روئیدگی کا معاملہ) آسمان سے ہم نے پانی برسا یا اور زمین کی روئیدگی اس سے مل جل کر اُبھرا آئی (اور خوب بجلی بھولی)

(۱) اگرچہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو غلط محال ہیں یا محض چار گز کی دھوپ اس سے زیادہ نکلتی ہے۔ اس سے زیادہ کی کوئی تعداد قیامت نہیں دینی زمین کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی روئیدگی۔ آسمان سے پانی نہ رہے اور طرح طرح کی چیزیں اور اولاد سے زمین کا

بِهِ تَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَيَمًا قَدْ رُفِيَ الرِّيحُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝
 الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَهِيمَةُ الْضَالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَّابًا
 وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ السَّيَّارَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۖ وَحَفَرْنَا لَهُمْ خَلْفَهُمْ لِنَعْلَمَ
 مِنْهُمْ أَعْدَا ۝ وَغَرَّقْنَا عَلَى رِبِّكَ صَفًّا ۖ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا جَاءَ خَلْقُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَئِنْ
 رَأَيْتُمُ اللَّهَ لَأَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝ وَوُهِبَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا وُهِبَ

پھر (کیا ہوا؟ یہ کہ) سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ ہوا کے جھونکے اسے اڑا کے منتشر کر رہے ہیں اور کوئی ہی بات ہے جس کے کرنے پر اللہ قادر نہیں؟ (۳۵)

مال و دولت اور آل و اولاد دنیوی زندگی کی دلچسپیاں ہیں (مگر چند روز ڈنکا پاندار) اور جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں تو وہی
 تمہارے پروردگار کے نزدیک بہتہا ثواب کے بہتر ہیں اور وہی ہیں جن کے نتائج سے بھرا امید رکھی جاسکتی ہے! (۳۶)
 اور (دیکھو وہ آئے والا) دن جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور زمین کو تم دیکھو گے کہ اپنی اصلی حالت میں ابھر آئی ہے
 اور (اس وقت) ہم تمام انسانوں کو (اپنے حضور) اکٹھا کر دیں گے۔ کوئی نہ ہوگا جسے چھوڑ دیا ہو۔ (۳۷)
 اور ان کی صفیں (ایک کے بعد ایک) تمہارے پروردگار کے سامنے پیش ہوں گی۔ (جب ان سے کہا جائے گا) ”جس
 طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح تمہیں آج ہمارے سامنے حاضر ہونا پڑا۔ مگر تم نے خیال کیا تھا ہم نے تمہارے
 لیے اس کا کوئی وقت نہیں ٹھہرایا ہے!“ (۳۸)

اور (اس وقت) نوشتے لائے جائیں گے۔ تو تم دیکھو گے جو کچھ ان میں لکھا ہے اس سے مجرم ہراساں ہو رہے ہیں۔
 گوشہ گشت بہشت زار ہو جاتا ہے۔ جس طرف کھانا پھولوں کا حسن و جمال ہے یا دالوں اور پھولوں کا فیضان و نوال انجین پھر اس کے بعد کیا
 ہوتا ہے؟ وہی نعمت جن کا ایک ایک درخت زندگی کا سرمایہ اور بخشش نوال کا کارخانہ تھا ایک کس عالم میں نظر آنے لگتے ہیں؟ (۳۹) ہشیما
 تلذذہ و التوجاح“ ”ہم سے کے ارے نہیں ہوا کے جھونکے اڑا کے منتشر کر دیتے ہیں!“ نہ کوئی انہیں بچاتا چاہتا ہے نہ وہ کسی مصروف کے
 ہوتے ہیں۔ بہت کام ہیں گے تو چہ بچنے میں جتنے کے لیے ڈال دیئے جائیں گے!

انسان کی دنیوی زندگی اور اس کی جدوجہد کی یہ کبھی جابجاء مثال ہے؟ جس پہلو سے بھی دیکھو گے اس سے بھرپور مل نہیں پڑے گی۔
 (۱) دنیوی زندگی کی دلچسپیاں جب گھرنی ہیں تو ہمک ہمک ایک ان کا ایسا حال ہوتا ہے۔

(ب) لیکن ماضی ہوتی ہیں۔ پاندار نہیں۔ قدرت نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے جو نبی وہ چورا ہوا پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا
 (ج) زمین ایک ہے پانی بھی ایک ہی طرح کا ہے نہ وہ کبھی ایک ہی طرح پر ہوتی ہے مگر پھل یکساں نہیں۔ یہی حال دنیوی زندگی
 کا ہے۔ زندگی ایک طرح کی ہے مگر زندگی کا پھل یکساں نہیں۔ فطرت کی تشکیل سب کی یکساں طور پر رکھوائی کرتی ہے مگر سب ایک طرح کا
 پھل نہیں لاتے۔ کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی ناقص کوئی بالکل کما!

(د) عذاب و ثواب اور سعادت و فحشاء کا سلسلہ عمل ہو گیا۔ تم زمین میں کاشت کرتے ہو۔ لیکن کیوں کرتے ہو؟ دانے اور پھل کے
 لیے بچوں اور شائقوں کے لیے نہیں۔ جب فصل بکتی ہے تو دانے لے لیتے ہو۔ جس میں تمہارے لیے نفع ہے۔ باقی سب کچھ چھوٹا دینے

وَيَقُولُونَ يَوْمَ نَلْقَا مَا لِهَذَا الرَّكْبِ لَا يُعَاذِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أُخْضِعُوا وَمَا
عَمِلُوا حَاجِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٥٠﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
إِلْيَاسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّبِعُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ
لَكُمْ عَدُوٌّ يَبْغِي لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥١﴾ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ
أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّبِعَ الْمُضِلِّينَ عَصَا ﴿٥٢﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿٥٣﴾ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ
مُؤَاعَدُونَ وَلَمْ يَجِدُوا عَلَيْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٤﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

وہ بول اٹھیں گے "افسوس ہم پر! یہ کیسا نوشتہ ہے کہ کوئی بات چھوٹی ہوئی نہیں۔ بڑی ہو یا چھوٹی" سب کو اس نے ضبط کر لیا ہے! "فرض کہ جو کچھ انہوں نے (دنیا میں) کیا تھا سب اپنے سامنے موجود پائیم کے اور جہار پر دور کا کسی پر زیادتی نہیں کرتا (جو جس نے کیا ہے) ٹھیک ٹھیک وہی اس کے آگے آئے گا)۔ (۴۹)

اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا "آدم کے آگے جھک جاؤ" اور سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا تھا۔ وہ جنوں میں سے تھا۔ پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر (کہ تمہارا پروردگار ہوں) اسے اور اس کی نسل کو اپنا کارساز بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ (دیکھو) ظلم کرنے والوں کے لیے کیا عیسیٰ بری تہدیلی ہوئی! (۵۰)

میں نے انہیں اپنے ساتھ شریک نہیں کیا تھا جب آسمان و زمین کو پیدا کیا اور نہ اس وقت وہ شریک ہوئے جب خود انہیں پیدا کیا (اور جب وہ خود مخلوق ہیں تو اپنی خلقت کے وقت کیسے موجود ہو سکتے تھے؟) میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست باز رکھتا! (۵۱)

اور (دیکھو) اس دن جب اللہ فرمائے گا ”جن ہستیوں کو تم سمجھتے تھے، میرے ساتھ شریک ہیں اب انہیں بلاؤ“ وہ پکاریں گے مگر کچھ جواب نہیں پائیں گے۔ ہم نے ان دونوں کے درمیان آڑ کر دی ہے۔ (ایک دوسرے کی مشن والے نہیں)۔ (۵۲)

اور مجرم بدھیں گے آگ بھڑک رہی ہے اور سمجھ جائیں گے اس میں انہیں گنا ہے۔ وہ کوئی گریز کی راہ نہ پائیں گے! (۵۳)

اور (دیکھو) ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر طرح کی مثالیں لوٹا لوٹا کر بیان کر دی ہیں مگر انسان بدای

جو جس میں نفع نہیں۔ یہی حال دنیوی زندگی کا بھی ہے۔ فطرت نے وجود انسانی کی کاشت کی ہے اور اس لیے کہ ﴿الْهٰکُمُ اَعْمٰی﴾ عَمَلًا (کون وراثت ہے جو اچھے عمل کا پھل لاتا ہے۔ پس وہ پھل لے لیتی ہے۔ باقی جو کچھ فی جاتا ہے بھارت و جی ہے۔ تم سوچی شانوار اور چوں کو کیا کرتے ہو؟ چوتھے میں جاتا ہے۔ تو۔ اس نے بھی ایک چوتھا گرم کر کہا ہے اسی کا نام دوزخ ہے!

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شُنْئًا ۖ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝ وَمَا يُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَتُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا الْبَاطِلَ وَمَا أَنْزَلْنَاهُمْ مِنْ دُونِ الْبَيِّنَاتِ قُرْآنًا ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا أَهْلًا ۝ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ الْعَجَلُ لَهُمُ الْعَذَابُ لَهَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجْعَلُوا

جھگڑا واقع ہوا ہے! (۵۴) اور جب لوگوں کے سامنے ہدایت آگئی تو ایمان لانے اور طلب گار مغفرت ہونے سے انہیں کون سی بات روک سکتی ہے؟ مگر یہی کہ اگلی قوموں کا سامعہ انہیں بھی پیش آجائے یا ہمارا عذاب سامنے آکر آجائے! (۵۵) اور ہم تو پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ (ایمان و عمل کی کامرانوں کی) بشارت دیں اور (انکار و بد عملی کے نتائج سے) خبردار کر دیں مگر جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ جھوٹی باتوں کی آڑ پکڑ کے جھگڑنے لگتے ہیں کہ اس طرح سچائی کو حرج و مل کر دیں۔ انہوں نے ہماری نشانوں کو اور اس بات کو جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے تمسخر کی بات بنا رکھا ہے! (۵۶) اور اس سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے جسے اس کے پروردگار کی آیتیں یاد دلانی جائیں اور وہ ان سے گردن موڑے اور اپنی بد عملیاں بھول جائے جو پہلے کر چکا ہے؟ بلاشبہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ کوئی بات انہیں سیکھ سکے اور کانوں میں گرائی (کہ صدائے حق سن نہیں سکتے)۔ تم انہیں کتنا ہی سیدھی راہ کی طرف بلاؤ مگر وہ کبھی راہ پانے والے نہیں! (۵۷) مگر (اے پیغمبر!) تیرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا بڑا ہی رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان لوگوں کو ان کے عمل کی کمائی پر پکڑنا چاہتا تو فوراً عذاب نازل کر دیتا لیکن ان کے لیے ایک ميعاد بخیر ا دی گئی ہے۔ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں

(۷) قرآن کا یہ اسلوب کیوں ہوا کہ ایک ہی مطلب بار بار دہرایا جاتا ہے اور مختلف موقعوں پر اور مختلف شکلوں میں ایک ہی بات لوٹ لوٹ کرتی ہے؟ ایسا نہ ہوا کہ ہماری ملی کتابوں کی طرح ضبط و ترتیب کے ساتھ تمام مطالب دہن کر دیے جاتے؟ قرآن خود اس بات کو جان بوجھ آجوں مثالوں اور نصیحتوں کی "تصریف" سے تعبیر کرتا ہے یعنی لوٹ لوٹ کر بیان کرنے سے۔ چنانچہ یہاں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے اور ان مقامات پر غور کرنے سے اس کے اسلوب بیان کی علت واضح ہو جاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت (۴۱) میں گزر چکا ہے: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا﴾ یعنی قرآن میں مطالب کا لوٹ لوٹ کر بیان میں آنا اس لیے ہے کہ تکرار و موعظت کا ذریعہ ہو۔ پس معلوم ہوا اس اسلوب بیان کی علت تذکیر ہے۔ اس بات پر غور کرتے جاؤ قرآن کے اسلوب بیان کے سارے عہد کھلتے جائیں گے قرآن کا مقصد تذکیر تھا۔ اور تذکیر کا مقصد اسی طرح حاصل ہو سکتا تھا کہ اسلوب بیان ایک واحد و خطیب کی موعظت کا ہو۔ ایک قلمی کے درس کا نہ ہو۔

یعنی ہم نے یہی قانون اختیار کیا ہے کہ جو سچائی سے اعراض کرتا ہے اس کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں بخیر اس کی پہلی صدیوں کے لوگوں میں بار بار تکرار کی ہے۔

مِنْ دُونِهِ مُؤَيَّلًا ۝ وَ تِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنَا لِيُثْلَكِهِمْ مَّوْعِدًا ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لَا آتَوْنِي حَتَّىٰ آتِيَهُمُ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُبًا ۝ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُرُوقَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَوْمِهِ إِتَيْنَاكُمْ لَعْنَةً لِّقَوْمِكُمْ أَنْ لَا تُدْرِكُوا هَذَا قَرْيَةً ۝ قَالَ آرَأَيْتُمْ إِذَا أُوْتِيتُمْ إِلَى الصُّخْرِ الَّذِي تَلُمْتُمُ الْكُوفَ وَمَا أَلْسِنَتُهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۝ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۝ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۝ فَوَجَدَا عَبْدًا

یائیں کے (یعنی سب کو بلا غراس مقررہ میعاد کی جگہ پہنچنا ہے)۔ (۵۸)

اور دیکھو یہ (پرانی) بستیاں ہیں۔ جب ان کے باشندوں نے عظیم کا شیوہ اختیار کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ (۵۹)

اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ موسیٰ نے اپنے ساتھی خادم سے کہا تھا "میں اپنی کوشش سے باز آنے والا نہیں جب تک اس جگہ نہ پہنچ جاؤں جہاں دونوں سمندر آٹے ہیں۔ میں تو (اپنی راہ) چلتا ہی رہوں گا"۔ (۶۰)

پھر جب وہ دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے تو اس جھلی کا انہیں خیال نہ رہا جو اپنے ساتھ رکھ لی تھی۔ اس نے سمندر میں جانے کے لیے سرنگ کی طرح ایک راہ نکال لی۔ (۶۱)

جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے آدمی سے کہا "آج کے سفر نے ہمیں بہت تھکا دیا۔ لاؤ صبح کا کھانا کھالیں" (۶۲) اس نے کہا "کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ جب ہم (سمندر کے کنارے) چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو مجھے جھلی کا کچھ خیال نہیں رہا تھا۔ اس نے عجیب طریقہ پر سمندر میں جانے کی راہ نکال لی۔ اور یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں بالکل بھول گیا"۔ (۶۳) موسیٰ نے کہا "جو بات ہم چاہتے تھے وہ یہی ہے" پس وہ اپنے پاؤں کا نشان دیکھتے ہوئے لوٹ گئے۔ (۶۴)

(۸) آیت (۵۳) سے (۵۷) تک فرمایا تھا کہ مگر قرآن کی شہادت انتہائی مدد تک پہنچ چکی ہے۔ طلب حق کی جگہ جہل و زنا اور عبرت پذیری کی جگہ خسرو استہزامان کا شیوہ ہے۔ ان کی عقلیں ماری گئی ہیں اور حواس معطل ہو چکے ہیں۔ تم سختی ہی رہنمائی کرو اور اوپانے والے نہیں ابھرا آیت (۵۸) میں فرمایا۔ منکروں کی ان سرکشیوں کا نتیجہ کیوں اچانک ظہور میں نہیں آ جاتا؟ کیوں ان کے لیے خوشحالیاں ہیں اور جہان حق کے لیے درناؤ گیاں؟ اس لیے کہ تمہارا پروردگار رحمت والا ہے اور یہاں رحمت کا قانون کام کر رہا ہے۔ رحمت کا منتظر کیا تھا کہ ایک خاص وقت تک سب کو مہلت کارے۔ چنانچہ مہلت کی دقت چھل دے دی ہے۔ لیکن جو نبی مقرر ہو وقت آ گیا پھر منکران کا ظہور نکلے والا نہیں اب آیت (۶۰) میں اسی معاملہ کا ایک دوسرا پہلو واضح کیا ہے اور یہی فی الحقیقت کائناتِ ہستی کے مسائل میں سے ایک نہایت اہم مسئلہ کا حل ہے۔

فرمایا۔ بلاشبہ موجودہ حالت ایسی ہی ہے کہ سرکشوں کے لیے کامرانیاں دکھائی دیتی ہیں مومنوں کے لیے عمر و میاں، لیکن صرف اتنی ہی بات دیکھ کر حقیقت حال کا فیصلہ نہ کرلو۔ یہاں معاملات کی حقیقت وہی نہیں ہو کرتی جو بظاہر دکھائی دیا کرتی ہے۔ کئی ہی اچھائیاں ہیں جو فی الحقیقت برائیاں ہوتی ہیں اور کئی ہی برائیاں ہیں جو فی الحقیقت اچھائیاں ہوتی ہیں۔ تمہاری عقل صرف خواہر دیکھ کر حکم لگا دیتی ہے مگر نہیں باقی ان خواہر کی تہ میں کیسے پھنسنے ہیں؟

وَمِنْ عِبَادِنَا الَّذِينَ رَحِمْنَاهُ مِنْ قَبْلِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ قَبْلِنَا عَلِيمًا ۝ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ
تُعَلِّمَنِي مَا عَلَّمْتَهُ رُشْدًا ۝ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ
خُبْرًا ۝ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَكْبِرْ
عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُخْبِرَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّيْفِينِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرْتُنِي
لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ لَا
تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ

(پھر جب چٹان کے پاس پہنچے) تو انہیں ہمارے (خاص) بندوں میں سے ایک بندہ مل گیا۔ اس شخص پر ہم نے
خصوصیت کے ساتھ مہربانی کی تھی۔ اسے اپنے پاس سے (براہ راست) ایک علم عطا فرمایا تھا۔ (۶۵)
موسیٰ نے اس سے کہا "آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ رہوں۔ بشرطیکہ جو علم آپ کو اس خوبی کے ساتھ سکھایا گیا ہے
اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھادیں۔" (۶۶)

اس نے جواب دیا "ہاں مگر تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے۔" (۶۷) جو بات تمہاری سمجھ کے دائرہ سے باہر ہے تم
دیکھو اور صبر کر دینے کیسے ہو سکتا ہے؟" (۶۸)

موسیٰ نے کہا "اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔" (۶۹)
اس نے کہا "اچھا اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہی ہے تو اس بات کا خیال رکھو کہ جب تک میں خود تم سے کچھ نہ کہوں تم کسی
بات کی نسبت سوال نہ کرنا۔" (۷۰)

پھر ایسا ہوا کہ دونوں سفر میں لگے۔ یہاں تک کہ سمندر کے کنارے پہنچے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ اب موسیٰ کے ساتھی نے یہ
کیا کہ کشتی میں ایک جگہ دار نکال دی۔ یہ دیکھتے ہی موسیٰ بول اٹھا "آپ نے کشتی میں دار نکال دی کہ مسافر غرق ہو جائیں؟ آپ نے
کبھی خطرناک بات کی؟" (۷۱) اس نے کہا "کیا میں نے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟" (۷۲) موسیٰ نے کہا "بھول ہو
گئی۔ اس پر نہ بکڑیے۔ اگر ایک بات بھول چوک میں ہو جائے تو آپ سخت گیری کیوں کریں؟" (۷۳) پھر وہ دونوں آگے چلے۔
یہاں تک کہ (ایک بستی کے قریب پہنچے اور) انہیں ایک لڑکا ملا۔ موسیٰ کے ساتھی نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ بول اٹھا

سرکشوں کے لیے اس وقت کامرانیاں ہیں مومنوں کے لیے عمر و میاں۔ لیکن کیا فی الحقیقت سرکشوں کی کامرانیاں کامرانیاں ہیں اور
مومنوں کی عمر و میاں عمر و میاں؟ اس کا تم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جب پردہ اٹھے گا تو دیکھ لو گے کہ حقیقت حال کیا تھی۔
اس حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا۔

(۹) حضرت موسیٰ کی ملاقات جس شخص سے ہوئی اس کی نسبت فرمایا "ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک علم عطا فرمایا تھا" قرآن جب
کبھی کسی ایسی بات کو اس طرح بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات براہ راست ظہور میں آئی تھی۔ یعنی دنیوی وسائل کو اس میں

أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۚ لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا تُكْرَهُ ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصِجْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا ۝ فَاذْهَبْ وَأَنْتَ فَاعْلَمْ ۚ إِنَّكَ إِذَا أَنْتَبَيْتَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝ قَالَ هَذَا مِنْ رَأْيِ بَنِي وَبَنِيكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِمَا لَمْ تَسْتَطِيعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ أَفَمَا الشَّيْئَةُ فَكَانَتْ يُسْكِنُنَّ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْذُتَ أَنْ أَعِينَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيهَةٍ فَخُصِبَا ۝

”آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی۔ آپ نے کسی برائی کی بات کی؟ (۷۳) اس نے کہا ”کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟“ (۷۵) موسیٰ نے کہا ”اگر پھر میں نے کچھ پوچھا تو مجھے اپنے ساتھ نہ بھیجے گا۔ اس صورت میں آپ پوری طرف معذور سمجھے جائیں گے۔“ (۷۶)

دو دونوں اور آگے بڑھے۔ یہاں تک کہ ایک گاؤں کے پاس پہنچے۔ گاؤں والوں سے کہا ہمارے کھانے کا انتظام کرو۔ انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے دیکھا گاؤں میں ایک (پرانی) دیوار ہے اور گرا چاٹی ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ کے ساتھی نے (اس کی مرمت شروع کر دی اور) اسے از سر نو مضبوط کر دیا۔ اس پر موسیٰ (سے نہ رہا گیا) بول اٹھا ”اگر آپ چاہتے تو اس محنت کا کچھ معاوضہ ان لوگوں سے وصول کرتے“ (غیر معاوضہ کے بے کار کی محنت کی؟) (۷۷) جب موسیٰ کے ساتھی نے کہا ”بس اب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا۔ ہاں جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تمہیں بتا دیتا ہوں۔“ (۷۸)

”سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ دو چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ دو جس طرف بڑھ رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے (خالم) جس کسی کی (انجی) کشتی پاتا ہے بڑی بدلتی لے لیتا ہے۔ میں نے چاہا اس کی کشتی میں ایک میب لگا لیں اور نہ تھا۔ پس معلوم ہوا وہ شخص صاحبِ دینی تھا اور اللہ نے اسے براہِ راست علم عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ آگے چل کر اس کا قول آتا ہے۔“ (۷۹)

فَعَلَّمَهُ غَنِّ اقْنَٰبِي ۙ (۸۰) میں نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا اپنی سمجھ سے نہیں کیا۔

یہ علم ناموس جہاں سے دیا گیا تھا یقیناً یہ تھا کہ بعض امور کے بولہن واسطہ اس پر محمول دیے گئے تھے۔

(۱۰) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا کہ خاموش رہیں گے لیکن ان کا ارادہ چل نہ سکا۔ ہر مرتبہ بول اٹھے۔ اس سے معلوم ہوا انسانی عقل مجبور ہے کہ خواہر پر حکم لگائے۔ وہ اس سے رک نہیں سکتی مگر یہی اللہ کرکھاتی ہے۔ کیونکہ بولہن وفاق تک نہیں پہنچ سکتی!

(۱۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے یمن یا انیس گیس۔ تینوں کا ظاہر ہوا لیکن تینوں کی تہ میں بحرِ ہی بہتری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہر دیکھ رہے تھے لیکن ان کے ساتھی پر اللہ نے بولہن رکھ دیا تھا۔ اگر اسی طرح خواہر کا ہر دیکھ جائے اور وہ جھٹکیں سب کے سامنے آ جائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے سامنے آ گئی تھیں تو دیکھا کیا حال ہو؟ مگر اسے حکم کس طرح بول جائیں؟ لیکن نہیں رکھتے اُنہی سب کے کہ

وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُمَا مُؤْمِنًا أَنْ يُزَيِّقَهُمَا طَعْنًا ۖ كُفْرًا ۖ فَأَرَادَ أَنْ يُسَبِّحَهُمَا
رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۖ وَأَمَّا الْخِزَانُ فَكَانَ يُغْلِبُ الْيَهُودَ فِي الْمَدِينَةِ
كَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَاحِبَهُمَا ۖ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَسْلِفَ الْأَشَدَّ هُمَا ۖ وَيَسْبِقَهُمَا
كَنْزُهُمَا مِنَ الْخِزَانَةِ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِئِ ذَٰلِكَ ۖ ثَوِيلٌ مِمَّا لَمْ تَسْمَعُوا عَنْهُ ۖ فَصَبْرًا
وَيَسْتَلْزِمُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْعَيْنِ ۖ فَلْيَسْأَلُوهُمَا عَنْ كُنْهِ ذَٰلِكَ ۖ إِنَّا مُكْتَلِبُونَ لَكَ فِي الْأَرْضِ
وَأَيُّنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۖ فَأَتَيْعَ سَبَبًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَقْرَبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ

اور ان کے (۱) تاج بھی دیکھ کر ہاتھوں کے آدمی پھوڑ دیں۔ (۷۹)

"باقی رہا ان کے کا معاملہ تو اس کے باپ مومن ہیں۔ میں یہ دیکھ کر اراک انہیں سرگرمی اور کھڑکڑ کے اذیت پہنچانے کا۔ (۸۰)
میں نے یہاں ان کا پروردگار اس کے سے پہلے انہیں لاکھوں سے سوچا دی میں بھی اور محبت کرنے میں بھی۔" (۸۱)
"نور و جود اور درست کردی گئی تو (اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ (۸۲) شمر کے دو پیغمبروں کی ہے۔ جس کے پیغمبر
خزانہ گزرا ہے۔ ان کا باپ ایک ایک آدمی تھا جس تہار سے پروردگار نے یہاں انہیں لاکھوں سے سوچا دی میں بھی اور محبت کرنے میں بھی۔ (۸۳)
کرمال میں۔ (۸۴) اور جو گزرا جاتی تو ان کا خزانہ محفوظ نہ رہتا اس لیے ضروری ہوا کہ اسے مضبوط کر دیا جائے۔ یہ ان لاکھوں کے مال
پروردگار کی ایک مہر تھی جس اس طرح ظہور میں آئی۔ اور پھر کھومیں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے لکھ کیا (ان کے علم سے
کیا) یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم مبرور کر سکتے۔" (۸۵)

(اسے بطور ۱) تم سے اور ان کے مال و دولت کرتے ہیں۔ تم کہہ دو۔ میں اس کا کچھ مال تمہیں (کلام الہی میں بچا کر
نہاں چاہوں۔ (۸۶) تم نے اسے زمین میں سحرانی دی تھی۔ پھر اس کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا۔ (۸۷)
تو (دیکھو) اس نے (پہلے) ایک (مجرم کے لیے) ساز و سامان کیا۔ (۸۸) (اور مجرم کی طرف اٹل کھڑا ہوا) یہاں
تک کہ (چلتے چلتے) سورج کے اوجھنے کی جگہ چکی گیا۔ وہاں اسے سورج ایسا دکھائی دیا جیسے ایک سیاہ دھول کی جھلک میں
پروردگار نے لکھ دی ہے اسے اس کی مادی آرزوں کا علم ہے اور ضروری ہے کہ آرزوں کو ملے۔

(۸۹) اس کتاب سے مطوعات حاصل کر کے لوگوں نے جملہ مطوعات کیے تھے۔ ان میں ایک سوال اور اعتراض کی کہ بہت کم ہیں۔ یہاں
اس کا جواب آپ نے مطوعات میں سے زمین میں سحرانی دی تھی اور ان کے ساتھ ساز و سامان مہیا کر دیے تھے۔
پھر اس کی جہنم کیوں کا کرنا ہے۔

(۱) اور مجرم کی طرف رجحان کیا۔ یہاں تک کہ ایک ایک مطوعات کے ساتھ اس کا اپنی کجی سے جو ساز و سامان مہیا کر دیا
اور سحرانی دی تھی وہاں آپ نے۔ یہاں تک کہ ایک ایک مطوعات کی کجی سے جو ساز و سامان مہیا کر دیا۔

(اب) انہوں نے اس کی طرف رجحان کیا۔ یہاں تک کہ ایک ایک مطوعات کے ساتھ اس کا اپنی کجی سے جو ساز و سامان مہیا کر دیا۔

(۲) یہاں تک کہ ایک ایک مطوعات کے ساتھ اس کا اپنی کجی سے جو ساز و سامان مہیا کر دیا۔

فِي غَيْبٍ حَيَاتِهِ وَ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقَارِئِينَ إِنَّمَا أَنْ تُلْعَلِي وَ إِنَّمَا أَنْ تُلْعَلِي فِيهِمْ
حَسَنًا ۝ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا ۝ وَأَمَّا مَنْ
آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝ حَتَّىٰ
إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّهُمْ لَهْجٌ مُّشْتَرِكٌ ۝ كَذَلِكَ وَ قَدْ
أَخْطَأْنَا بِمَا لَدَيْنَاهُ خُبْرًا ۝ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا
لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝ قَالُوا يَا الْقَارِئِينَ إِنَّا يَأْجُوجُ وَ مَا جُوجُ مُّفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
فَقُلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَبِيرٌ

ذوب جاتا ہے اور اس کے قریب ایک گروہ کو بھی آباد پایا۔ ہم نے کہا "اے ذوالقرنین! (اب یہ لوگ تیرے اختیار میں ہیں) تو
جاہل نہیں عذاب میں ڈالے جا رہے ہیں اس کا سلوک کر کے اپنا بنالے۔ (۸۶)

ذوالقرنین نے کہا "ہم با انصافی کرنے والے نہیں۔ جو سرکشی کرے گا اسے ضرور سزا دیں گے۔ پھر اسے اپنے پروردگار
کی طرف لوٹا ہے۔ وہ (بد اعمالوں کو) سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ (۸۷) اور جو ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا تو اس کے
بدلے سے بھلائی ملے گی اور ہم اسے ایسی ہی باتوں کا حکم دیں گے جس میں اس کے لیے آسانی و راحت ہو۔" (۸۸)

اس کے بعد پھر اس نے تیاری کی (۸۹) اور (پورب کی طرف) نکلا۔ یہاں تک کہ سورج لکھنؤ کی آخری حد تک پہنچ گیا۔
اس نے دیکھا سورج ایک گروہ پر ٹھکتا ہے جس سے ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی ہے۔ (۹۰) ان کی حالت ایسی ہی تھی اور جو کچھ
ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہمیں پوری پوری خبر ہے! (۹۱)

اس نے پھر ساز و سامان تیار کیا (اور تیسری مہم میں نکلا) (۹۲) یہاں تک کہ دو (پہاڑوں کی) دیواروں کے درمیان پہنچ
گیا۔ وہاں اس نے دیکھا پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم آباد ہے جس سے بات کہی جائے تو بالکل نہیں سمجھتی۔ (۹۳) اس قوم
نے (اپنی زبان میں) کہا "اے ذوالقرنین! یا جوج اور ما جوج اس ملک میں آ کر لوٹ مار کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ
ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دیں اور اس غرض سے ہم آپ کے لیے کچھ خراج مقرر کر دیں؟" (۹۴) ذوالقرنین نے
کہا "میرے پروردگار نے جو کچھ میرے قبضہ میں دے رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے (تمہارے خراج بھتان نہیں) مگر تم اپنی
فوت سے (اس کام میں) میری مدد کرو۔ میں تمہارے اور یا جوج و ما جوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا۔" (۹۵)
(اس کے بعد اس نے حکم دیا) "لو ہے کی طلیس میرے لیے مہیا کر دو"

تھے اور اس طرف کی بستیوں میں لوٹ مار کرتے تھے۔ وہاں کے باشندوں کی استدعا پر اس نے وہاں ایک دیوار بنا دی جس کی وجہ سے حملہ
آروں کا راستہ بالکل بند ہو گیا۔

فَاعْيَنُونِي بِقَوْلِهِ اجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۖ اَنْتُوْنِي رُبَّ الْمُخْسِرِيْنَ ۚ حَتّٰى اِذَا سَاوٰى
 بَيْنَ الصَّدَقَتَيْنِ قَالَ اَنْفَعُوْا ۚ حَتّٰى اِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۙ قَالَ اَنْتُوْنِي اُفْرِغْ عَلٰىكَ قَطْرًا ۚ فَاِذَا
 اسْتَغَاوُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَغَاوُوْا لَهٗ نَفْعًا ۙ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَاءَ
 وَعْدُ رَّبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۙ وَكَانَ وَعْدُ رَّبِّيْ حَقًّا ۙ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوْجٌ فِيْ الْبَحْرِ
 وَنُفِيعٌ فِي السُّوْرِ ۚ فَجَمَعْنَاهُمْ جُمُوعًا ۙ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِيْنَ عَرَضًا ۙ اَلَّذِيْنَ
 كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاٍۭ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيعُوْنَ سَمْعًا ۙ اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

پھر جب (تمام سامان مہیا ہو گیا اور) دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر کر دی تو حکم دیا " (بھلیں سلگنا اور)
 اسے دھوکو" پھر جب (اس قدر دھوکا لگایا کہ) بالکل آگ (کی طرح لال) ہوئی تو کہا "گھاواتا ہالاؤ۔ اس پر اذلیل رہیں۔" (۹۶)
 چنانچہ (اس طرح) ایک ایسی سند بن گئی کہ (یا جوج اور ماجوج) نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سرگرم لگ سکتے تھے (۹۷)
 ذوالقرنین نے (تخیل کار کے بعد) کہا "یہ (جو کچھ ہوا تو فی الحقیقت) میرے پروردگار کی مہربانی ہے جب میرے
 پروردگار کی فرمائی ہوئی بات ظہور میں آئے گی تو وہ اسے ڈھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا (مگر اس سے پہلے کوئی اسے ڈھا نہیں سکتا) اور
 میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے۔ ملنے والی نہیں!" (۹۸)

اور جس دن وہ بات ظہور میں آئے گی تو اس دن ہم ایسا کریں گے کہ (سمندر کی لہروں کی طرح ان قوموں میں سے) ایک
 (قوم) (دوسری (قوم) کے درمیان بیٹے لگے گی اور سزگٹھا پھولکا جائے گا اور ساری قوموں کی بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی! (۹۹)
 اس دن ہم منگروں کے سامنے دوزخ اس طرح نمودار کر دیں گے جیسے ایک چیز بالکل سامنے دکھائی دے (۱۰۰) وہ منکر جن کی
 نگاہوں پر ہمارے ذکر سے پردہ پڑ گیا تھا اور (کانوں میں ایسی گرائی کہ) کوئی بات سن نہیں سکتے تھے! (۱۰۱) جن لوگوں نے ظفر کی راہ اختیار

(۱۳) جب دیوار تیار ہو گئی تو ذوالقرنین نے کہا یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ایسا عظیم الشان کام میرے ہاتھوں انجام پا گیا۔ اب اسے کوئی
 ڈھا نہیں سکتا۔ ہاں جب وہ مقررہ وقت آئے گا جس کی اللہ نے خبر دے دی ہے تو یا شہید ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائے گی اور یہاں ہر جگہ کوا لا فر
 قی ہوتا ہے!

ذوالقرنین کے اس قول پر اس کی سرگزشت ختم ہو گئی۔ اب آیت (۹۹) میں فرمایا مقررہ وقت آئے گا تو یہ قومیں لھس گی اور سمندر کی
 موجوں کی طرح ایک دوسرے پر آپڑیں گی۔ پھر ایک وقت آئے گا جب سب کو اکٹھا ہو جانا ہے اور اس وقت منکرین حق دیکھ لیں گے کہ
 دوزخ ان کے سامنے ہے!

جب لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہوتا ہے تو سزگٹھا پھولکا جاتا ہے۔ اور اس کی آواز سننے ہی ہر گوشہ سے لوگ نکل آتے ہیں۔ فرمایا۔ ایک
 ایسی ہی بات اس دن بھی ہونے والی ہے۔ سزگٹھا پھولکا جائے گا کہ سب اکٹھے ہو جائیں!

أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ خُوْفِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ هَلَكَ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِنُونَ أَعْمَالَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ۝ ذَلِكُمْ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَتَّخَذُوا الْبَيْتَ الَّذِي وَرُسُلُ هَؤُلَاءِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَتَغَوَّن عَنْهَا جَوْلًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْقَالَ رَيْبٍ لَأَنفَذْنَا نَارَ الْجَهَنَّمَ مَدَدًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُؤْتِي

کی ہے کیا انہوں نے خیال کیا ہے ہمیں چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا کارساز بنالیں؟ (انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ) ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے! (۱۰۲)

(اے پیغمبر!) تو کہہ دے "ہم تمہیں خبر دے دیں کون لوگ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ نامراد ہوئے؟" (۱۰۳) وہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں کھوئی گئیں اور وہ اس دھوکے میں پڑے ہیں کہ بڑا اچھا کارخانہ بنارہے ہیں! (۱۰۴)

میں لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اس کے حضور حاضر ہونے سے منکر ہوئے۔ پس ان کے سارے کام اکارت گئے اور اس لیے قیامت کے دن ہم ان (کے اعمال) کا کوئی وزن تسلیم نہیں کریں گے۔ (۱۰۵) انہوں نے جیسی کچھ کھڑکی رواج اختیار کی تھی اور ہماری آیتوں اور رسولوں کی فہمی اثراتی تھی تو عذاب دوزخ اس کا (لازمی) نتیجہ ہے! (۱۰۶)

لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ (۱۰۷) وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اپنی جگہ بدلیں! (۱۰۸)

(اے پیغمبر!) اعلان کر دے اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اگر ان سمندروں کا ساتھ دینے کے لیے ویسے ہی سمندر اور بھی پیدا کر دیں جب بھی وہ کفایت نہ کریں! (۱۰۹)

(نیز) کہہ دے "میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ البتہ اللہ نے مجھ پر وحی

(۱۱۳) آیت (۱۰۲) سے سلسلہ خطاب پھر مکررین دعوت کی طرف متوجہ ہو گیا ہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کی تمام کوششیں اکارت جانے والی ہیں اور کلمہ حق کی کامیابی اٹل ہے۔

آیت (۱۰۳) میں انسان کی نامرادیوں کی کیسی کامل تصویر کھینچ دی ہے؟ "جن لوگوں کی کوششیں اس زندگی میں کھوئی جاتی ہیں اور وہ اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے کارخانے بنارہے ہیں!"

غور کرو! اتنی ہی زندگیاں ہیں جن کا ہر لمحہ طرح طرح کی کوششوں میں بسر ہوتا ہے لیکن ان کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوتی اور جب پروردگارت جتا ہے تو صاف دیکھ لیتے ہیں کہ جدوجہد کی ساری زندگی راگاکا گئی اور ہمیشہ اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں بنائی اور فلاں کارخانہ درست کر لیا حالانکہ بننا تو نہ کچھ بھی نہیں سرتا سر جگرتا ہی جاتا ہے!

إِلَىٰ أَمْنِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ قَمْن كَانَ يَرْجُوا الْفِتْرَةَ فَلْيَفْعَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُفْسِدْ لِفِتْرَةٍ رِبْعًا

کی ہے کہ "تمہارا مہبود وہی ایک ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں" پس جو کوئی اپنے پروردگار سے لڑنے کی آرزو رکھتا ہے چاہے کہ اسے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے (پس اس کے سوا میری کوئی کافر نہیں!)۔ (۱۱۰)

اصحاب کہف:

(۱۵) سبکی نے سب کے ابتدائی قرون میں متعدد افہامات ایسے گزرے ہیں کہ ان کا اعتقاد یوں یوں نے مخالفوں کے علم و وحشت سے عائد آ کر پہاڑوں کے غاروں میں پناہ لے لی اور آدوں سے کنارہ کش ہو گئے۔ یہاں تک کہ وہیں دقات ہو گئے اور ایک عرصہ کے بعد ان کی نعشیں برآمد ہوئیں۔ چنانچہ ایک واقعہ شہورم کے اطراف میں گزرا تھا۔ ایک اطالک کی طرف منسوب ہے۔ ایک شخص میں بیان کیا جاتا ہے۔

اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ کہاں پیش آیا تھا؟
قرآن نے "کہف" کے ساتھ "الرقيم" کا لفظ بھی بولا ہے اور بعض اعتدالین نے اس کا یہی مطلب سمجھا تھا کہ یہ ایک شہر کا نام ہے لیکن چونکہ اس نام کا کوئی شہر عام طور پر مشہور نہ تھا اس لیے اکثر مفسر اس طرف چلے گئے کہ یہاں "رقيم" کے معنی کتبہ کے ہیں۔ یعنی ان کے غار پر کوئی کتبہ لگا دیا گیا تھا۔ اس لیے کتبہ والے مشہور ہو گئے۔

الرقيم:

لیکن اگر انہوں نے قورات کی طرف رجوع کیا ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ "رقيم" وہی لفظ ہے جسے قورات میں "راقيم" کہا گیا ہے اور یہ فی الحقیقت ایک شہر کا نام تھا جو آگے چل کر "علا" کے نام سے مشہور ہوا اور عرب اسے "طبريا" کہتے تھے۔
مالمیر جنگ کے بعد آقا قدس سرہ کی تحقیقات کے جوئے سے گوشے کھلے ہیں ان میں ایک پتیرا بھی ہے اور اس کے انکشافات نے بحث و نظر کا ایک نیا میدان مہیا کر دیا ہے۔

جزیرہ نمائے سینا اور طبع حقیر سے سیدہ شمال کی طرف بڑھیں تو دو پہاڑی سلسلے استوازی شروع ہو جاتے ہیں اور سطح زمین ہندی کی طرف اٹھنے لگتی ہے۔ یہ علاقہ پہلی قہس کا علاقہ تھا اور اسی کی ایک پہاڑی سلسلہ پر "راقيم" نامی شہر آباد تھا۔ دوسری صدی عیسوی میں جب رومیوں نے شام اور فلسطین کا الحاق کر لیا تو یہاں کے دوسرے شہروں کی طرح راقيم نے بھی ایک رومی نوآبادی کی حیثیت اختیار کر لی اور یہی زمانہ ہے جب پتیرا کے نام سے اس کے عظیم الشان مندروں اور چھتروں کی شہرت دور دور تک پہنچی۔ ۶۳۰ء میں جب مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کیا تو راقيم کا نام بہت کم زبانوں پر رہا تھا۔ یہودیوں کا پتیرا اور عربوں کا طبريا تھا۔

جنگ کے بعد سے اس علاقہ کی از سر نو نشیمنی پیش کی جا رہی ہے اور نئی نئی بائیں روشنی میں آ رہی ہیں۔ ازاں پہلا اس علاقہ کے عجیب و غریب غار ہیں جو دور دور تک چلے گئے ہیں اور نہایت وسیع ہیں۔ نیز اپنی نوعیت میں ایسے واقعے ہوئے ہیں کہ ان کی روشنی کسی طرح بھی ان کے اندر نہیں پہنچ سکتی۔ ایک غار ایسا بھی ملا ہے جس کے دہانے کے پاس قدیم عمارتوں کے آثار پائے جاتے ہیں اور سب غار ستونوں کی کرسیاں شہادت کی گئی ہیں۔ خیال کیا گیا ہے کہ یہ کوئی معبد ہوگا جو یہاں تعمیر کیا گیا تھا۔

اس انکشاف کے بعد قدرتی طور پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ اسی شہر میں پیش آیا تھا اور قرآن نے صاف صاف اس کا نام "الرقيم" لگا دیا ہے۔ اور جب اس نام کا ایک شہر موجود تھا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ راقيم کے معنی میں تکلفات کیے جائیں اور بطریق کسی بیابان

کے اسے کتبہ پر محمول کیا جائے۔

ملازمین دوسرے قرآن بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔

قرآن نے جس طرح اس واقعہ کا ذکر کیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی عرب میں شہرت تھی بلکہ اس واقعہ میں بعینہ کیا کرتے تھے اور اسے ایک نہایت ہی عجیب بات تصور کرتے تھے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ مشرکین عرب کے وسائل معلومات محدود تھے۔ بہت کم امکان ہے کہ وہ کسی شخص ان کے علم میں آئی ہوں۔ پس ضروری ہے کہ قرب و جوار ہی کی کوئی بات ہو اور ان لوگوں کی زبانی سنی جا سکے جن سے ہمیشہ عربوں کا ملنا جلتا رہتا ہو۔ ایسے لوگ کون ہو سکتے تھے؟ اگر اسے بغیر اس واقعہ قرار دیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اول تو خود یہ مقام عرب سے قریب تھا۔ یعنی عرب کی سرحد سے ساتھ ستر میل کے فاصلہ پر۔ ۱۰۰ نیاہلیوں کی وہاں آبادی تھی اور اہلیوں کے تجارتی قافلے برابر حجاز میں آتے رہتے تھے۔ یقیناً اہلیوں میں اس واقعہ کی شہرت ہوگی اور انہی سے عربوں نے سنا ہوگا۔

خود قریش مکہ کے تجارتی قافلے بھی ہر سال شام جایا کرتے تھے اور سفر کا ذریعہ وہی شاہراہ تھی جو مدینہ نے ساحل خلیج سے لے کر ساحل مازورا تک تعمیر کردی تھی پھر اسی شاہراہ پر واقع تھا۔ بلکہ اس نواح کی سب سے پہلی تجارتی منڈی تھی۔ اس لیے اس سے زیادہ قدرتی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ ان کے علم میں آ گیا ہو۔ اس سلسلہ میں چند باتیں اور تشریح طلب ہیں:

اصل واقعہ:

(الف) آیت (۹) ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرُّؤُوسِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا غُفْلًا﴾ کا اسلوب خطاب صاف کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ "اصحاب کہف" والے قہم کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا معاملہ قدرت الہی کا ایک عجیب و غریب کرشمہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں نے بتغییر اسلام کے پہلے اسے ان کا ذکر کیا ہے اور اب وہی الہی اس معاملہ کی حقیقت واضح کر رہی ہے۔ چنانچہ پہلے محفل اس کا خلاصہ اور توجہ تیار کیا کہ جو کچھ ہمیشہ آیا تھا وہ اس سے زیادہ نہیں ہے اور جو کچھ عبرت و تذکرہ کی بات ہے وہ یہ ہے۔ پھر آیت (۱۳) ﴿مِنْ خَرَابٍ﴾ میں فرمایا ﴿لَنْ نَنْقُصَ غَلْبَتَكَ نُنَافِئُكَ﴾ اب ہم تجھے ان کی گنجی خبر سناتے ہیں۔ یعنی واقعہ کی چند ضروری تفصیلات بیان کر دیتے ہیں چنانچہ اس کے بعد تفصیلات بیان کی ہیں۔ یہ محفل خلاصہ جو آیت (۱۰) سے (۱۲) تک بیان کیا ہے تمام سرگزشت کا ماحصل ہے۔ اسی کی روشنی میں بغیر تفصیلات پر مبنی چاہئیں۔ فرمایا چند نوجوان تھے جنہوں نے سچائی کی راہ میں دنیا اور دنیا کی راحتوں سے من موز اور ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ ان کے پیچھے ظلم و ستم کی قوتیں تھیں سامنے غار کی تاریکی و وحشت۔ تاہم وہ ذرا مکی ہراساں نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا "خدا یا اتیری ہی رحمت کا آسرا ہے اور تیری ہی چارہ سازی پر ہمروسا" چنانچہ کئی سال تک وہ وہیں رہے اور اس طرح رہے کہ دنیا کی صداؤں کی طرف سے ان کے کان بالکل بند تھے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کر لایا کیا تاکہ واضح ہو جائے ان دونوں جماعتوں میں سے کون کرو تھا جس نے اس عرصہ میں دنیا کی محفل کا بھڑا اندازہ کیا ہے؟

اِنَّ الْجَزْبَيْنِ احْضٰی؟

یعنی صورت حال نے دو جماعتیں پیدا کر دی تھیں۔ ایک اصحاب کہف تھے۔ ایک ان کے مخالف۔ ایک نے حق کی پیروی کی۔ دوسرے نے ظلم و تشدد پر کمر باندھی۔ یہ چند برسوں کی مدت دونوں جماعتوں پر گزری تھی۔ اس پر بھی جو غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی، اور اس پر

۱۔ جبکہ کے بعد اس شاہراہ کا سرانجام کیا تو چاروں طرف نمایاں ہو گئی۔ اب یہ اپنے اصلی مقام پر دوبارہ تعمیر کی جارہی ہے اور محفل سے ایمان تک تعمیر ہو چکی ہے۔ آج کل جہاں محفل ہے وہاں پہلے اس واقعہ جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جہاز ہندوستان جایا کرتے تھے اور کراچہ کے تجارتی درے کا مرکز تھا۔

بھی جس نے غار میں پناہ لینے کے لیے انہیں مجبور کیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دونوں میں سے کس نے کہا یا ہے؟ اور کس نے کہا یا ہے؟ کون ان دونوں میں وقت کا بہتر اندازہ شناس تھا؟

چنانچہ آگے چل کر جو تفصیلات آتی ہیں ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ ظالم جماعت کی عمر بہت قصوری تھی اور بالآخر وہی راہ فرخ مند ہونے والی تھی جو اصحاب کہف نے اختیار کی تھی۔ کیونکہ بالآخر جسکی دعوت تمام ملک میں پھیل گئی اور جب کچھ عرصہ کے بعد وہ غار سے نکلے اور ایک آدمی کو آبادی میں بھیجا، تو اب یہی ہونا کوئی ناقابل معافی جرم نہیں تھا۔ عزت دہر راہی کی سب سے بڑی معصیت تھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان پرستار ان حق کی استقامت ہی تھی جس نے دعوت حق کو ختم کر دیا۔ اگر وہ مظالم سے جھگ آ کر احتجاج حق سے دست بردار ہو جاتے تو یقیناً یہ انتخاب ظہور میں نہ آتا۔

(پ) اس کے بعد واقعہ کی بعض تفصیلات واضح کر دی ہیں۔ جو لوگ خدا پرستی کی راہ اختیار کرتے تھے ان کی مخالفت میں تمام باشندے کمر بستہ ہو جاتے۔ اور اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آتے تو سنگسار کرتے۔ یہ حالت دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا، آبادی سے منہ موڑیں اور کسی غار میں محفل ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں۔ چنانچہ ایک غار میں مقیم ہو گئے۔

غار کی نوعیت:

ان کا ایک وفادار کن تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ غار میں چلا گیا۔ جس غار میں انہوں نے پناہ لی وہ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اگرچہ اندر سے کشادہ ہے اور وہاں کھلا ہوا لیکن سورج کی کرنیں اس میں راہ نہیں پاسکتیں۔ نہ تو چڑھتے دن میں نہ ڈھلتے ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے تو باہمی جانب رہتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ جب ڈھلتا ہے تو بائیں جانب رہتے ہوئے غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی غار اپنے طول میں شمال و جنوب دو یہ واقع ہے۔ ایک طرف دہانہ ہے، دوسری طرف مغلہ۔ روشنی اور ہوا دونوں طرف سے آتی ہے لیکن دھوپ کسی طرف سے بھی راہ نہیں پاسکتی۔

اس صورت حال سے بیک وقت دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ زندہ رہنے کے لیے وہ نہایت محفوظ اور سوزوں مقام ہے۔ کیونکہ ہوا اور روشنی کی راہ موجود ہے مگر دھوپ کی چشم بھٹی نہیں سکتی۔ پھر اندر سے کشادہ ہے۔ جگہ کی نہیں۔ دوسری یہ کہ باہر سے دیکھنے والوں کے لیے اندر کا منظر بہت ڈراؤنا ہو گیا ہے۔ کیونکہ روشنی کے منافذ موجود ہیں اس لیے بالکل اندھیرا نہیں رہتا۔ سورج کسی وقت سامنے آتا نہیں اس لیے بالکل اجالا بھی نہیں ہوتا۔ روشنی اور اندھیرائی کی ملی جلی حالت رہتی ہے اور جس غار کی اندرونی فضا ایسی ہو، اسے باہر سے جھانک کر دیکھا جائے تو اندر کی ہر چیز ضرور ایک ہیما تک منظر پیش کرے گی۔

انقلاب حال:

یہ لوگ کچھ عرصہ تک غار میں رہے۔ اس کے بعد غلطی تو انہیں کچھ اندازہ نہ تھا کتنے عرصہ تک اس میں رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے باشندوں کا وہی حال ہوگا جس حال میں انہیں چھوڑا تھا۔ لیکن اس عرصہ میں یہاں انقلاب ہو چکا تھا۔ اب غلبہ ان لوگوں کا تھا جو اصحاب کہف ہی کی طرح خدا پرستی کی راہ اختیار کر چکے تھے۔ جب ان کا ایک آدمی شہر میں پہنچا تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اب وہی لوگ جنہوں نے انہیں سنگسار کرنا چاہا تھا ان کے ایسے معتقد ہو گئے کہ ان کی غار نے زیارت گاہ عام کی حیثیت اختیار کر لی اور امرائے شہر نے فیصلہ کیا کہ یہاں ایک بیکل تعمیر کیا جائے۔

(ج) اصحاب کہف نے یہ مدت کس حال میں بسر کی تھی؟ اس بارے میں قرآن نے صرف اس قدر اشارہ کیا ہے کہ ﴿فَطَرْنَا عَلٰی اٰذَانِهِمْ لِيَلْقُوا هٰذَا﴾ (۱۱) "ضرب علی الاذان" کے صاف معنی تو یہ ہیں کہ ان کے کانوں کی طرف سے بھڑکنے لگی تھی۔ یعنی دنیا کی کوئی صدا ان تک نہیں پہنچتی تھی لیکن مفسرین نے اسے غینہ پر محمول کیا ہے یعنی ان پر غینہ طاری ہو گئی تھی اور چونکہ غینہ کی حالت میں آدمی کوئی آواز نہیں سنتا اس لیے اس حالت کو "ضرب علی الاذان" سے تعبیر کیا گیا۔ اس تعبیر میں اشکال یہ ہے کہ عربی میں غینہ کی حالت کے لیے "ضرب علی الاذان" کی تعبیر ملتی نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ ایک طرح کا استعارہ ہے۔ گہری غینہ کی حالت کو ضرب علی الاذان کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مفسر الکلام تجوزاً بطریق الاستعارۃ النبیۃ۔

اصل یہ ہے کہ اصحاب کہف کا جو قصہ عام طور پر مشہور ہو گیا تھا وہ یہی تھا کہ غار میں برسوں تک سوتے رہے اس لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ بعد کو بھی اسی طرح کی روایتیں مشہور ہو گئیں۔ عرب میں قصہ کے اصلی راوی شام کے اہل علم تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قصہ کی اکثر تفصیلات تفسیر کے انہی راویوں پر جا کر بنتی ہوتی ہیں جو اہل کتاب کے قصوں کی روایت میں مشہور ہو چکے ہیں مثلاً خدا کا اور سدی۔ بہر حال آریاں ضرب علی الاذان سے مقصود غینہ کی حالت ہو تو پھر مطلب یہ قرار پائے گا کہ وہ غیر معمولی مدت تک غینہ کی حالت میں پڑے رہے اور ﴿لَمْ يَنْفَعَهُمْ﴾ کا مطلب یہ کہ نہ پڑے گا کہ اس کے بعد غینہ سے بیدار ہو سکے۔

یہ بات کہ ایک آدمی پر غیر معمولی مدت تک غینہ کی حالت طاری رہے اور پھر بھی زندہ رہے طبی اعتبار سے عجیب ہے۔ لیکن اس کی مثالیں ہمیشہ تحریر میں آتی رہتی ہیں۔ پس اگر اصحاب کہف پر قدرت الہی سے کوئی ایسی حالت طاری ہو گئی ہو جس نے غیر معمولی مدت تک انہیں سلائے رکھا تو یہ کوئی مستبعد بات نہیں۔ البتہ قرآن حکیم کی تصریح اس بارے میں ظاہر اور قطعی نہیں ہے اس لیے احتیاطاً اسی میں ہے کہ جزم و یقین کے ساتھ کچھ نہ کہا جائے۔

(د) آیت (۱۸) ﴿وَنَحْشِبُهُمْ اِنْفَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ الخ میں اس صورت حال کی طرف اشارہ کیا ہے جو نزول قرآن کے وقت تھی یا جو حالت اس غار کی ایک مدت تک رہی۔

اس سے معلوم ہوا کہ انقلاب حال کے بعد اصحاب کہف نے غار کی کوششیں ترک نہیں کی تھی۔ اسی میں رہے۔ یہاں تک کہ انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد غار کی حالت ایسی ہو گئی کہ باہر سے کوئی دیکھے تو معلوم ہو زندہ آدمی موجود ہیں۔ دہانے کے قریب ایک کنواںوں ہاتھ آگے کیے بیٹھا ہے۔ حالانکہ نہ تو آدمی زندہ ہیں نہ کتابی زندہ ہے!

تفسیر ﴿وَنَحْشِبُهُمْ اِنْفَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾:

لیکن باہر سے دیکھنے والا انہیں زندہ اور جاگتا کیوں سمجھے؟ اگر ان کی انہیں پڑی ہیں تو نعلینوں کو کوئی زندہ تصور نہیں کر سکتا۔ اگر "رُقُودٌ" سے مقصود سونے کی حالت ہے اور وہ لیٹے ہوئے ہیں تو کوئی سمجھ نہیں کہ ایک لیٹا ہوا آدمی دیکھنے والے کو جاگتا دکھائی دے۔

مفسرین نے یہ اشکال محسوس کیا لیکن اس کا کوئی حل دریاغیت نہ کر سکے۔ بعضوں نے کہا وہ اس لیے جاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ انہیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اگر ایک بے حس و حرکت نعش پڑی دکھائی دے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوں تو دیکھنے والا اسے ہوشیار و بیدار کیوں سمجھے گا؟ یہی کہے گا کہ مر گیا ہے مگر آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں۔ بعضوں نے کہا ﴿فَلْيَقْهُمْ ذٰلِ الْبَحْثِ وَ ذٰلِ الْبَحْثِ﴾ کی وجہ سے وہ

بہارِ اودھائی دیتے ہیں یعنی چونکہ وہ بپا میں کروت بدلتی رہتی ہے اس لیے دیکھنے والا خیال کرتا ہے کہ بپا ہمارے ہیں۔ لیکن یہ تو وہ پہلے سے ہی زیادہ ہے معنی ہے۔ اول تو کروت بدلتا بیداری کی دلیل نہیں۔ آدمی گہری سے گہری نیند میں ہوتا ہے اور کروت بدلنا ہے۔ چنانچہ اگر کروت بدلنے ہوں گے تو کچھ وقت کے بعد بدلتے ہوں گے۔ چوتھیں ہو سکتا کہ ہر آن کروت بدلتے ہی رہتے ہوں اور جب کبھی کوئی جگہ ایک کروت دیکھ لیں کروت بدلتی ہی پائے لطف یہ ہے کہ ﴿فَلْيَكْفُرُوا ذَا ذَاتِ الْيَمِينِ وَ ذَا ذَاتِ الْبَيْتِ﴾ کی تفسیر میں بھی مفسر اس اتنا کہ جس میں کروت بدلتی ہے۔

نزدیک سال میں دو دفعہ کروت بدلتی ہے۔ بعضوں کے نزدیک ایک مرتبہ بعض کہتے ہیں تین سال بعد۔ بعض کہتے ہیں نو سال بعد۔ علاوہ بریں قرآن نے یہ بات جس اسلوب و لہجہ میں بیان کی ہے اس پر ان نکتہ نگوں نے غور نہیں کیا۔ ﴿لَوْ اَعْلَفْتُ عَلٰنَهُمْ لَوَسَّيْتُ جَنَّتَهُمْ لَوَزَّوْا وَ لَوْلَيْتُ مِنْهُمْ دُعَا﴾ یعنی غار کے اندر کا منظر اس درجہ وحشت انگیز ہے کہ اگر تم جگہ جگہ کر دیکھو تو خوف کے مارے کا پتہ اٹھو اور اٹنے پاؤں بھاگ کھڑے ہو۔ اس سے معلوم ہوا، غار کے اندر اصحاب کلب کے اجسام نے ایسا منظر پیدا کر دیا ہے جو بے حد وحشت انگیز ہے۔ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو دیکھنے کے ساتھ ہی اس پر وحشت چھا جائے۔ سوائے ان کے پاؤں بھاگ کھڑا ہو۔ اب اگر اندر کا منظر صرف اتنا ہی تھا کہ چند آدمی لیٹے ہوئے ہیں اور انھیں کھلی ہوئی ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے اس درجہ وحشت انگیز کی دنیا ہو سکے۔ علاوہ بریں جو آدمی باہر سے بھاگے گا وہ اتنا پار یک میں نہیں ہو سکتا کہ غار کی تاریکی میں لیٹے ہوئے آدمیوں کی آنکھیں بھی یہاں تک نہ کھولے اور وہ بھی اس حالت میں کہ نہ بپا نہیں کروت پر لیٹے ہوئے ہوں!

مفسرین کی حیرتیاں اور انکشاف حقیقت:

در اصل یہ سارا معاملہ ہی دوسرا ہے اور جب تک مفسرین کے پیدا کیے ہوئے تخیل سے بالکل الگ ہو کر تحقیق نہ کی جائے اصلیت کا سراغ نہیں مل سکتا۔

سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو حالت اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ کس وقت کی ہے؟ اس وقت کی ہے جب وہ نسل نسل غار میں جا کر مقیم ہوئے تھے؟ یا اس وقت کی جب انکشافِ حال کے بعد دوبارہ محکف ہو گئے؟ مفسرین نے خیال کیا اس کا تعلق پہلے وقت سے ہے اور یہی بنیادی لفظی ہے جس نے سارا الجھاؤ پیدا کر دیا ہے۔ دراصل اس کا تعلق بعد کے حالات سے ہے۔ یعنی جب وہ ہمیشہ کے لیے غار میں گوشہ نشین ہو گئے۔ اور پھر کچھ عرصہ کے بعد وفات پا گئے تو غار کے اندرونی منظر کی یہ نوعیت ہو گئی تھی۔ ﴿وَ نَخَسْنٰهُمْ اَلْقَاعَ وَ خُمَ وَ لَوَقَ﴾ میں "الْقَاع" سے مقصود ان کا زمرہ ہونا ہے اور "وَلَوَقَ" سے مراد ہونا۔ نہ کہ بیداری اور خواب۔ چنانچہ عربی میں زندگی و موت کے لیے یہ تعبیر عام و معلوم ہے۔

پھر یہ بات سامنے لانی چاہیے کہ یہ واقعہ مسکی دعوت کی ابتدائی صدیوں کا ہے اور جنہیں عیش آیا تھا وہ عیسائی تھے۔ صرف اتنی بات پر غور کرنے سے سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔

مسکی دعوت کے ابتدائی قرون ہی میں زہد و انزوا کی ایک خاص زندگی شروع ہو گئی تھی جس نے آنے کے چل کر رہبانیت (مناکف لازم) کی مختلف شکلیں اختیار کر لیں۔ اس زندگی کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ لوگ ترکِ ملائق کے بعد کسی پہاڑ کی غار میں یا کسی غیر آباد گوشہ میں محکف ہو جاتے تھے۔ اور پھر ان پر استغراقِ عبادت کی ایسی حالت طاری ہو جاتی تھی کہ وضع و نشست کی جو حالت اختیار کر لیتے ہی میں ہرے رہتے۔ یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جاتی۔ مثلاً اگر قیام کی حالت میں مشغول ہوئے تھے تو برآمدہ کھڑے ہی رہتے اور اسی حالت میں جان

دے دیتے۔ اگر گھٹنے کے بل رکوع کی حالت اختیار کی تھی تو یہی حالت آخر تک قائم رہتی۔ اگر سجدے میں سر رکھنا چاہتا تو پھر سجدے ہی میں پڑے رہتے اور سر کے بعد بھی اسی وضع میں نظر آتے۔ زیادہ تر گھٹنے کے بل رکوع کی وضع اختیار کی جاتی تھی۔ کیونکہ یہاں تک کہ ان میں سجدہ و انحراف کے لیے ایک وضع رائج ہو گئی تھی۔

نزدیکی طرف سے یہ لوگ ہانگے بے پروا ہوتے تھے۔ اگر آبادی قریب ہوتی تو لوگ رونی اور پانی پہنچا دیا کرتے۔ نہیں ہوتی تو یہ اس کی جستجو نہیں کرتے۔ عبادت کا استمرار حتیٰ کہ تھکی مہلت ہی نہیں دیتا۔ اس اعتبار سے ان کی حالت دیکھی جی جی تبتی ہندوستان کے یہودیوں کی رو بہ جی ہے اور اب بھی گاہ کا نظراً جاتی ہے۔

جس طرح زندگی میں انہیں کوئی نہیں چھیڑتا تھا اسی طرح مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی جرات نہ کرتا۔ مہر توں تک ان کی نعشیں اسی حالت میں باقی رہتیں جس حالت میں انہوں نے زندگی کے آخری لمحے بسر کیے تھے۔ اگر موسم موافق ہوتا اور درندوں سے حفاظت ہوتی تو صدعوں تک ڈھانچے باقی رہتے اور قاصد سے دیکھنے والا انہیں زندہ انسان تصور کرتا۔ چنانچہ بنی کان کے تہ خانوں میں بے شمار ڈھانچے آج تک محفوظ ہیں جو اسی طرح کے مقامات سے برآمد ہوئے تھے اور اپنی اصلی وضع و صورت پر باقی تھے۔

ابتداء میں اس فرض سے زیادہ تر پہاڑوں کی غاریں یا پرانی عمارتوں کے تختہ ر اختیار کیے گئے تھے لیکن آگے چل کر یہ طریقہ اس درجہ عام ہو گیا کہ خاص خاص عمارتیں اس فرض سے تعمیر کی جانے لگیں۔ یہ عمارتیں اس طرح بنائی جاتی تھیں کہ ان میں آدھ درخت کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ جو جاتا تھا وہ پھر باہر نہیں نکلتا تھا۔ صرف ایک چھوٹی سی سلاخ دار کھڑکی رکھی جاتی تھی جو ہوا اور روشنی کا ذریعہ ہوتی اور اسی کے ذریعہ سے لوگ نذرانگی پہنچا دیتے۔

بعد کو جب مناسب ازم (رہبانیت) کے باقاعدہ ادارے قائم ہو گئے تو اس طرح کے انفرادی انفرادی مشاغل کم ہوتی گئیں۔ تاہم تاریخ کی شہادت موجود ہے کہ ازمنہ وسطیٰ تک یہ طریقہ عام طور پر جاری تھا اور یورپ کی کوئی آبادی ایسی نہ تھی جو اس طرح کی عمارتوں سے خالی ہو۔ ان مقامات کو عام طور پر Logette کہتے تھے اور جب ایک راہب یا راہبہ کا ان میں انتقال ہو جاتا تو ان پر یہ لاطینی لفظ کندہ کر دیا جاتا کہ TU-ORA یعنی اس کے لیے دعا کرو!

تمام چر نہیں متفق ہیں کہ مسیحی رہبانیت سب سے پہلے مشرق میں شروع ہوئی اور اس کا بڑا مرکز فلسطین اور مصر تھا۔ پھر چوتھی صدی مسیحی میں یہ یورپ پہنچی اور بینٹ بینی ڈکٹ (Benedict) نے سب سے پہلے اس کے قواعد و ضوابط مندرجہ کیے۔ سینٹ بینی ڈکٹ نے بھی ایک پہاڑی غاری میں گوش نشینی اختیار کی تھی۔

مسیحی رہبانیت کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی ابتدا اضطراری حالات سے ہوئی تھی۔ آگے چل کر اس

۱۔ میراچوں نے عبادت کی یہ وضع خانہ رومیوں سے لی۔ کیونکہ یہودیوں کے موضوع نماز میں اس وضع کا چھ نہیں چلا۔ ان کا رکوع تقریباً یہی ہوتا ہے جیسا ہملازم کیا کرتے ہیں۔

دہائی مختلف قوموں نے ہند کی دیوار مندی کے اعتبار کے لیے مختلف وضعیں اختیار کر لی تھیں۔ رومی گھٹنا لگے کہ جبکہ جاتے اور بادشاہ کے قدموں کو یاد اس کو ہر سجدے۔ ہجر میں کے لیے بھی ضروری تھا کہ مسٹرین کا لیٹل گھٹنے لگے کہ نہیں۔ مصر، پائل اور ایران میں سجدہ کی رسم یہی ہوتی اور ہندوستان میں ہندو سے مندرجہ کر باقیات ہانگی۔ ﴿وَمِنْهُمْ جُزْءٌ بِمَا لَدَيْهِمْ مِنْ خُتُونٍ﴾

نے ایک اختیاری عمل کی نوعیت پیدا کر لی۔ یعنی ابتدا میں لوگوں نے عملوں کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر عاروں اور جنگوں میں گوشہ نشینی اختیار کی۔ پھر ایسے حالات پیش آئے کہ یہ اضطراری طریقہ زبرد و قہد کا ایک اختیاری اور مقبول طریقہ بن گیا۔ سنو! یہ تشریح اس مقام کی سورۃ حدیث کی تشریحات میں ملے گی۔

بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا معاملہ بھی تمام تر ہی نوعیت کا تھا۔ ابتدا میں قوم کے ظلم نے انہیں مجبور کیا تھا کہ عمار میں پناہ لیں لیکن جب کچھ عرصہ تک وہاں مقیم رہے تو زبرد و عبادت کا استعراق کچھ اس طرح ان پر چھا گیا کہ پھر دنیا کی طرف لوٹنے پر آمادہ نہ ہو سکے اور مملکت کی حالت بدل کر چلی گئی۔ وہ بدستور عاری میں محکف رہے۔ یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال اس حال میں ہوا کہ جس شخص نے ذکر و عبادت کی جو مشغولیت اختیار کر لی تھی وہی مشغول آٹری گھول تک پاتی رہی۔ ان کے دوا کرتے نے بھی آخر تک ان کا ساتھ دیا۔ وہ باہر پانی کے لیے دہانے کے قریب بیٹھا رہتا تھا۔ جب اس کے مالک مر گئے تو اس نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے دم توڑ دیا۔

اب اس واقعہ کے بعد عمار کے اندرونی منظر نے ایک عجیب و بہشت انگیز نوعیت پیدا کر لی۔ اگر کوئی باہر سے جھانک کر دیکھے تو اسے راہبوں کا ایک پورا مجمع ذکر و قہد میں مشغول دکھائی دے گا۔ کوئی گھسنے کے بل رکوع کی حالت میں ہے۔ کوئی سجدے میں پڑا ہے۔ کوئی اٹھ جڑے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دہانے کے قریب ایک کتا ہے۔ وہ بھی بازو پھیلائے باہر کی طرف مت کیے ہوئے ہے۔ یہ منظر کچھ کرشمہ نہیں کہ آدمی وہشت سے کانپ نہ اٹھے۔ کیونکہ اس نے یہ سمجھ کر جھانکا تھا کہ مردوں کی قبر ہے۔ مگر منظر جو دکھائی دیا وہ زندہ انسانوں کا ہے! (ز) یہ تفسیر سامنے رکھ کر معاملہ کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالو۔ ہر بات اس طرح واضح ہو جاتی ہے گویا تمام قصوں کو کھٹنے کے لیے صرف اسی ایک کنبی کا انتقال تھا ﴿وَفَخَصَّصْنَاهُمْ الْكَفَّارًا﴾ کا مطلب بھی ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ کسی دور کا رتو جیہہ کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ اس طرح کا منظر یہی خیال پیدا کرے گا کہ لوگ زندہ ہیں۔ حالانکہ زندہ نہیں۔ ﴿لَوْ اَعْلَفْتُمْ عَلٰنٰهُمْ لَوِثَّتْ مِنْهُمُ الْوُزَارَا وَ لَقَبَلْتُمْ مِنْهُمْ زُلْمًا﴾ کی علت بھی سامنے آگئی اور وہ تمام بے معنی تو جیہیں غیر ضروری ہو گئیں جن پر امام رازی و دیگر مجبور ہوئے ہیں۔ اگر تم کسی قبر کے اندر جھانک کر دیکھو اور تمہیں مردہ وحش کی جگہ ایک آدمی نماز پڑھتا دکھائی دے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ یقیناً مارے وہشت کے بیچ اٹھو گے اسی طرح ﴿نَقَلْنَاهُمْ ذٰلِ الْاَنْبِیَیْنِ وَ ذٰلِ الْاَشْفَالِ﴾ کی تفسیر میں بھی کسی تکلف کی احتیاج باقی نہ رہی۔ عمار شمال و جنوب رویہ واقع تھا۔ اور ان دونوں جہتوں میں ہوا اور روشنی کے منافذ تھے جیسا کہ آیت ﴿وَفَتْرٰی الشَّمْسُ اِذَا طَلَعَتْ﴾ سے متبادر ہوتا ہے۔ پس بالقابل منافذ ہونے کی وجہ سے ہوا برابر اندر چلتی رہتی تھی اور ان کے ذرا نیچے دہنے سے بائیں اور بائیں سے ذیلی جانب اس طرح متحرک رہتے تھے جیسے ایک زندہ آدمی ایک طرف سے پلٹ کر دوسری طرف دیکھے۔

﴿ذٰلِکَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ﴾

اس تفسیر کے بعد اس سوال کا جواب بھی خود بخود مل گیا کہ قرآن نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات کیوں بیان کی کہ سورج کی کرشمیں عمار کے اندر نہیں پہنچتیں جیسا کہ آیت (۱۷) میں ہے اور کیوں اس قدر ت الہی کی ایک نشانی فرمایا کہ ﴿ذٰلِکَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ﴾ معلوم ہو گیا کہ یہ دراصل اس بات کی تمہید تھی جو بعد کو آیت (۱۸) میں بیان کی گئی ہے کہ ﴿فَخَصَّصْنَاهُمْ الْكَفَّارًا وَ هُمْ زُفُوذٌ﴾ یعنی چونکہ یہ بات بیان کرنی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی نفسیں عرصہ تک باقی رہیں تھیں کہ دیکھنے والوں کو زندہ انسانوں کا گمان ہوتا تھا اس لیے پہلے اس کی علت واضح کر دی کہ جس عمار میں محکف ہوئے تھے وہ اس طرح کی عمار تھی کہ انسانی جسم زیادہ سے زیادہ عرصہ تک اس میں قائم رہ سکتا تھا۔ کیونکہ

سورج کی روشنی اس میں پہنچی رات ہی تھی۔ لیکن سورج کی پش کا اس میں گزرتا تھا۔ جو چرخ کو چلنے کا مرکز بنی ہے وہ سورج کی پش ہے اور جو چرخ تار کی پش کرتی ہے وہ ہوا اور روشنی ہے۔ ہوا چلتی رات ہی تھی۔ روشنی پہنچتی رات ہی تھی۔ پوری حفاظت تھی و قلیت من اہات اللہ!

(فلاک جانیہ بینین) کی تفسیر:

(ج) ﴿وَلْيُؤْنُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَاهُمْ فِيهَا سُبْحًا﴾ (۲۵) کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ خود قرآن کی تصریح کے لیے دیا گیا ہے کہ سورج کی روشنی اس میں پہنچی رات ہی تھی۔ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر اس کے بعد کیوں فرمایا کہ ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِيُوا﴾؟ مفسرین کو اس سوال کے دور کرنے میں طرح طرح کے تفسیرات کرنے پڑے حالانکہ صاف مطلب وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ یعنی جس طرح پہلے ان کی تعداد کے بارے میں لوگوں کے مختلف اقوال نقل کیے تھے اسی طرح یہاں مدت بتانے کے بارے میں لوگوں کا قول نقل کیا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں عار میں تین سو برس تک رہے۔ بعضوں نے اس پر نو برس اور بیسواہے۔ تم کہو عبداللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ فی الحقیقت کتنی مدت گزر چکی ہے۔ پس یہ قرآن کی تصریح نہیں ہے، لوگوں کا قول ہے اور ”مبقولون“ سے نقل اقوال کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اسی سلسلہ کی یہ آخری کڑی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی ایسی ہی تفسیر مروی ہے۔

(د) امام قرطبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ ”اولئک قوم لقوا وعدوا من مددة طویلہ“ یعنی اصحاب کلب کی موت پر ایک مدت گزر چکی ہے۔ ان کے اجسام فنا ہو گئے جس طرح ہر جسم فنا ہو جاتا ہے۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام کی وفات میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہما کا گزر اصحاب کلب کی عمارت پر ہوا تھا اور انہیں ان کی مزیں ملی تھیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس سے اس کی بھی مزید تصدیق ہو گئی کہ یہ واقعہ بیڑا میں پیش آیا تھا۔

(سبکی رہبانیت کے طریقہ کی نسبت مندرجہ صدر بیان میں جو اشارات کیے گئے ہیں، ان کی تفصیلات کے لیے حسب ذیل کتابیں دیکھنی چاہئیں:

The Paradise or Garden of the Holy Fathers, By E.A.W Budge.

The Evolution of the Monaste Ideal, By H.Workman.

Five Centuries of Religion, By G.G. Coulton.

The Medieval Mind, By H.O Taylor.

صاحب موی علیہ السلام:

(۱۲) آیت (۲۵) میں حضرت موی علیہ السلام کے جس شخص سے ملنے کا ذکر کیا گیا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا وہ

۱۔ اخرج ابن ابی حاتم وابن مردويه عن ابن عباس - قال ان الرجل ليفسر الايات يرى انها كذلت فيهي اهد ما بين السماء والارض لم يلا "و ليو افي كهفهم" ثم قال كم لست القوم؟ قالوا ثلاث مائة وتسع سنين - قال لو كانوا ليو كذلت. لم يقل الله "قل الله اعلم بما ليو" و لكنه حكى مقالة القوم فقال "مبقولون لثلاثه" الى قوله "رحما بالعقب" فاحبر انهم لا يعلمون - ثم قال مبقولون "و ليو افي كهفهم ثلاثه سنين و اذا دوا لسعا" (فتح القدیر) اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو لوگ اس آیت کو قرآن کی تصریح قرار دیتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک وہ سخت غلطی میں تھے۔ اور حقیقت سے بالکل دور ہو گئے تھے۔

۲۔ اخرج ابن جریر عن قتاده بن حروف ابن مسعود - قالوا و ليو افي كهفهم "بعض النما قاله الناس الا لري انه قال "قل الله اعلم بما ليو"۔

کون تھا؟ اس بارے میں قرآن نے کوئی تصریح نہیں کی ہے، لیکن صحیحین کی روایت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اس کا نام قسقر تھا۔ اس بارے میں بہت سی روایتیں مفسرین نے نقل کی دی ہیں جن کی صحت محل نظر ہے اور تصریحات متناسخہ اور کلامیہ اس بات سے باخود ہیں۔

ذوالقرنین:

(۷۱) اس سورت میں تیسرا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ذوالقرنین کا ہے۔ کیونکہ لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا۔ تمام مفسرین متفق ہیں کہ سوال یہودیوں کی جانب سے تھا۔ مگر چنانچہ مشرکین مکہ کی زبانیں ہوا۔ کیونکہ سورت مکی ہے۔

(الف) قرآن نے ذوالقرنین کی نسبت جو کچھ بیان کیا ہے اس پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالی جائے تو حسب ذیل امور سامنے آ جاتے ہیں۔ اولاً جس شخصیت کی نسبت پوچھا گیا ہے وہ یہودیوں میں ذوالقرنین کے نام سے مشہور تھی یعنی ذوالقرنین کا لقب خود قرآن نے تخریج نہیں کیا ہے پوچھنے والوں کا بخود ہے کیونکہ فرمایا ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ﴾ (۸۳)

چنانچہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسے عکبرانی مظاہر فانی تھی اور ہر طرح کا ساز و سامان جو ایک عکبران کے لیے ہو سکتا تھا اس کے لیے فراہم ہو گیا تھا۔

چنانچہ اس کی بڑی ہمتیں تین حصوں میں ملتی ہیں۔ پہلے مغربی ممالک فتح کیے۔ پھر مشرقی۔ پھر ایک ایسے مقام تک فتح کرتا ہوا چلا گیا جہاں پہاڑی دور تھا اور اس کی دوسری طرف سے پاجوج اور ماجوج آ کر ٹوٹ مار چلایا کرتے تھے۔

دو بعد اس نے وہاں ایک نہایت محکمہ تعمیر کر دی اور پاجوج و ماجوج کی راہ بند ہو گئی۔

خمساً وہ ایک عادل عکبران تھا۔ جب وہ مغرب کی طرف فتح کرتا ہوا اور تک چلا گیا تو ایک قوم ملی جس نے خیال کیا کہ کیا اس کے تمام بادشاہوں کی طرح ذوالقرنین بھی غلام و بندہ کرے گا۔ لیکن ذوالقرنین نے اعلان کیا کہ بے گناہوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ جو لوگ نیک عملی کی راہ چلیں گے ان کے لیے دیرپا اجر بھی ہوگا۔ البتہ ڈرنا نہیں چاہیے جو جرم و بدعملی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ (۸۵)

سادساً وہ خدا پرست اور راست باز انسان تھا اور آخرت کی زندگی پر یقین رکھتا تھا۔ (۸۷) و (۹۸)

سابعاً وہ نفس پرست یا دشاہوں کی طرح طامع اور حرصیں نہ تھا۔ جب ایک قوم نے کہا یا جوج اور ماجوج ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ آپ تمہارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں ہم قرآن دیں گے تو اس نے کہا ﴿ما مكنى فيه دمي حبيب﴾ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ میں تمہارے خراج کا طامع نہیں۔ یعنی میں خراج کی قطع سے یہ کام نہیں کروں گا۔ اپنا فرض سمجھ کر انجام دوں گا۔

تاریخ قدیم کی جس شخصیت میں یہ تمام اوصاف و اعمال پائے جائیں وہی ذوالقرنین ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون کون ہے؟

مفسرین کی حیرانی:

سب سے پہلا طلب مسئلہ جو مفسرین کے سامنے آیا وہ اس کے لقب کا تھا۔ عربی میں بھی اور عبرانی میں بھی "قرن" کے صاف معنی سینک کے ہیں۔ پس "ذوالقرنین" کا مطلب ہوا دو سینکوں والا، لیکن چونکہ تاریخ میں کسی ایسے بادشاہ کا سراغ نہیں ملا جس کا ایسا لقب ہو، اور اس لیے مجبوراً "قرن" کے معنی میں طرح طرح کے تفہات کرنے پڑے۔ پھر چونکہ فتوحات کی وسعت اور مغرب و مشرق کی عکبرانی کے بارے

سکندر مقدونی کی شخصیت سب سے زیادہ مشہور رہی ہے اس لیے متاخرین کی تحریروں اسی کی طرف اٹھ چکی ہیں چنانچہ امام رازی درستی نے سکندر کی کوہِ القرمین قرار دیا ہے۔ اور اگرچہ حسبِ عادت وہ تمام امتزاضات نقل کر دے ہیں جو اس تفسیر پر وارد ہوئے ہیں لیکن پھر حسبِ عادت ان کے لیے عمل جو بات پر مطمئن بھی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ کسی اعتبار سے بھی قرآن کا ذوالقمرین سکندر مقدونی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ خدا پرست تھا۔ نہ عادل تھا۔ نہ مفلوج قوموں کے لیے فیاض تھا اور نہ اس نے کوئی سدی بنائی۔

بہر حال منسرخین ذوالقمرین کی شخصیت کا سراغ نہ لگا سکے۔

دانیال نبی کا خواب:

اگر ذوالقمرین کے مضمون کا کوئی سراغ ملتا تھا تو وہ صرف ایک ڈور کا اشارہ تھا جو حضرت دانیال علیہ السلام کی کتاب میں ملتا ہے۔ یعنی ایک خواب جو انہوں نے بائبل کی اسیری کے زمانے میں دیکھا تھا۔

بائبل کی اسیری کا زمانہ یہودیوں کے لیے نہایت مایوسی کا زمانہ تھا۔ ان کی قومیت پامال ہو چکی تھی ان کا نیکل منہدم ہو چکا تھا ان کے شہر اپنا رخ اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اس ہلاکت کے بعد ان کی زندگی کا کیا سامان ہو سکتا ہے۔ اسی زمانہ میں حضرت دانیال علیہ السلام کا ظہور ہوا جو اپنے علم و حکمت کی وجہ سے شاہانِ بائبل کے دربار میں نہایت معرب ہو گئے تھے۔ انہی کی نسبت تو رات میں بیان کیا گیا ہے کہ بطش صابر شاہ بائبل کی سلطنت کے تیسرے برس انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں انہیں آنے والے واقعات کی بشارت دی گئی تھی۔

چنانچہ یہ کتاب دانیال میں ہے "میں کیا دیکھتا ہوں کہ نندی کے کنارے ایک مینڈھا کھڑا ہے جس کے دو سیٹنگ ہیں۔ دونوں سیٹنگ اپنے پیچھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ چھم اتر اور دھن کی طرف وہ سیٹنگ مارتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا اور وہ بہت بڑا ہو گیا۔ میں یہ بات سوچ رہی رہا تھا کہ دیکھو چھم کی طرف سے ایک بکرا آ کے قدم دے زمین پر پھر گیا۔ اس بکرے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب طرح کا سیٹنگ تھا۔ وہ دو سیٹنگ والے مینڈھے کے پاس آیا اور اس پر غصہ سے بھڑکا اور اس کے دونوں سیٹنگ کو توڑ ڈالے اور مینڈھے کو قوت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کرے" (دانیال ۱:۸) پھر اس کے بعد ہے کہ جبریل لمایاں ہوا اور اس نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ دو سیٹنگوں والا مینڈھا مادہ اور فارس کی بادشاہت ہے اور ہال والا بکرا یونان کی۔ جو بڑا سیٹنگ اس کی آنکھوں کے درمیان دکھائی دیا ہے وہ اس کا پہلا بادشاہ ہوگا (۱۵:۸)

یہوینگیوں والی شہنشاہی:

اس بیان سے معلوم ہوا کہ مادہ (میڈیا) اور فارس کی مملکتوں کو دو سیٹنگوں سے تشبیہ دی گئی تھی اور چونکہ یہ دونوں مملکتیں مل کر ایک شہنشاہی بننے والی تھیں اس لیے شہنشاہ مادہ و فارس کو دو سیٹنگوں والے مینڈھے کی شکل میں ظاہر کیا گیا۔ پھر اس مینڈھے کو جس نے شکست دی وہ یونان کے کمرے کا پہلا سیٹنگ تھا یعنی سکندر مقدونی تھا جس نے فارس پر حملہ کیا اور کیا یہی شہنشاہی کا خاتمہ ہو گیا۔

اس خواب میں بنی اسرائیل کے لیے بشارت یہ تھی کہ ان کی آزادی و خوشحالی کا نیا دور اسی دو سیٹنگوں والی شہنشاہی کے ظہور سے وابستہ ہے۔ یعنی شہنشاہ فارس بائبل پر حملہ کر کے فتح مند ہونے والا تھا اور پھر اسی کے ذریعہ سے بیت المقدس کی از سر نو تعمیر اور یہودی قومیت کی دوبارہ تیز رفتاری ہونے والی تھی۔ چنانچہ چند برسوں کے بعد سائرس کا ظہور ہوا۔ اس نے میڈیا اور پارسی کی مملکتیں ملا کر ایک عظیم الشان شہنشاہی قائم کر دی اور پھر بائبل پر پورے حملے کر کے اسے مٹ کر دیا۔

چونکہ اس خواب میں میڈیا اور فارس کی مملکتوں کو دو سیٹنگوں سے تشبیہ دی گئی تھی اس لیے خیال ہوتا تھا کہ جب فیض فارس کے شہنشاہ کے

لے یہودیوں میں ذوالقرنین کا تخیل پیدا ہو گیا ہو۔ یعنی دو سیکنوں والی شہنشاہی، اور وہ اسے اس لقب سے پکارتے ہوں۔ تاہم یہ محض ایک قیاس تھا۔ اس کی تائید میں کوئی تاریخی شہادت موجود نہ تھی۔

سائرس کے مجسمہ کا انکشاف:

لیکن ۱۸۳۸ء کے ایک انکشاف نے جس کے نتائج بہت عرصہ کے بعد منظر عام پر آئے اس قیاس کو ایک تاریخی حقیقت ثابت کر دیا اور معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت شہنشاہ سائرس کا لقب ذوالقرنین تھا اور یہ محض یہودیوں کا کوئی مذہبی تخیل نہ تھا بلکہ خود سائرس کا یا باشندگان فارس کا نام تھا۔

اس انکشاف نے شک و شبہ کے تمام پردے اٹھا دیے۔ یہ خود سائرس کی ایک نقلی تمثال ہے جو مصر کے کھنڈروں میں دستیاب ہوئی اس میں سائرس کا جسم اس طرح دکھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر لگے ہوئے ہیں اور سر پر مینڈر سے کی طرح دو سیکن ہیں۔ اور یہ خط تہی میں جو کتبہ کندہ تھا اس کا بڑا حصہ ٹوٹ کر ضائع ہو چکا ہے مگر جس قدر باقی ہے وہ اس کے لیے کافی ہے کہ تمثال کی شخصیت واضح ہو جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ماد اور فارس کی مملکتوں کو دو سیکنوں سے تشبیہ دینے کا تخیل ایک مقبول اور عام تخیل تھا اور یقیناً سائرس کو "ذوالقرنین" کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ تمثال میں پروں کا ہونا اس کے ملکوتی صفات و فضائل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ نہ صرف پارسیوں میں بلکہ تمام معاصر قوموں میں یہ اعتقاد عام طور پر پیدا ہو گیا تھا کہ دو ایک غیر معمولی نوعیت کا انسان ہے۔

دو سیکنوں کا تخیل ابتدا میں کیونکر پیدا ہوا؟ کیا اس کی بنیاد وراثیال نبی جیٹیکا کا خواب تھا یا بطور خود سائرس نے یا باشندگان فارس نے یہ تصویر کیا؟ اس کا فیصلہ مشکل ہے لیکن اگر تواریک کی روایات تسلیم کر لی جائیں تو سائرس سے لے کر اراکس در کسیر (Araxes) تک تمام شہنشاہان فارس انبیاء بنی اسرائیل سے عقیدت رکھتے تھے اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسی خواب سے "ذوالقرنین" کا لقب پیدا ہو گیا ہو۔ بہر حال اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ سائرس کو ذوالقرنین سمجھا جاتا تھا اور یقیناً عرب کے یہودی بھی اسے اسی لقب سے پکارا کرتے تھے۔

(ب) اس حقیقت کی وضاحت کے بعد جب سائرس کے ان حالات پر نظر ڈالی جاتی ہے جو عربی مورخوں کی زبانی ہم تک پہنچے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے بیان کی ہو بہو تصویر ہے اور دونوں بیان اس درجہ باہم مطابقت رکھتے ہیں کہ ممکن نہیں کسی دوسری شخصیت کا ہونا گمان بھی کیا جاسکے۔

سائرس کے حالات کے تاریخی مصادر:

زمانہ سال کے محققین تاریخ نے فارس کی تاریخ کو تین عہدوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عہد حملہ اسکندر سے پہلے کا ہے۔ دوسرا پارٹھوی یا

۱۔ اس تمثال کے لیے فرجی مصنف Dieux et Marces کی کتاب art anti en Perse میں نقل کیا ہے۔

۲۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شاہان فارس کے ناموں نے مختلف زبانوں میں مختلف صورتیں اختیار کر لی ہیں اور اس کی وجہ سے مورخوں نے سخت غلطیاں کی ہیں۔ سائرس کا اصلی نام غالباً گورو یا گوروش تھا مگر اراکس کے کتبے سے متون سے معلوم ہوتا ہے کہ یونانی اسے سائرس Cyrus کہتے تھے اور یہودیوں نے اس کا تھوخرس کی شکل میں کیا۔ چنانچہ بعد ازاں ماد اور وراثیال کے مصالک میں جا پہنچا یا نام آیا ہے۔ اور یہی گوش ہے جس نے عربی میں خسرو کی شکل اختیار کر لی چنانچہ عرب مورخ اسے کسرو کے نام سے پکارتے ہیں۔ سائرس کا لڑکا کیمبیس Cambyaes ہوا۔ یہ بھی یونانی تلفظ ہے۔ اس کا پائی نام کمبوچ تھا جس نے یہودیوں اور عربوں کی زبان پر کیمباد کی شکل اختیار کر لی۔ شاہنامہ سے بھی اسی کو اختیار کیا۔ کیونکہ اس کی بنیاد عربی زبان پر بھی۔ کیمباد کے بعد دارا اول اور اس کے بعد عام طور پر اراکس کے نام سے پکارا جاتا ہے اور تواریک میں بھی یہی نام آیا ہے۔ اراکس کے بعد اراکس در کسیر ہے۔ اسے تواریک میں ارتخشست کے نام سے یاد کیا ہے اور عربوں میں اردشیر مشہور ہو گیا۔

ہوئے الطوائف کا۔ تیسرا ساسانی سلاطین کا۔ تیسری شہنشاہی کی عظمت کا اصلی مہدوی ہے جو حملہ اسکندر سے پہلے گزرا اور جس کی تاریخ سائرس کے ظہور سے شروع ہوتی ہے لیکن بد قسمتی سے اس مہد کے حالات معلوم کرنے کے براہ راست ذرائع ملنے والے نہیں ہیں۔ لیکن قدر بھی حالات روشنی میں آئے ہیں تمام تاریخ نویس قریبوں سے مآخوذ ہیں۔ ان میں زیادہ معتد تین مورخ ہیں: ہیروڈاٹس (Herodotus) کی سیار (Ctesias) اور زینوفون (Xenophon)

حق ایران کے بعد جب مورخین نے ایران کی تاریخ مرتب کرنی چاہی تو انہیں جس قدر مواد ہاتھ آیا وہ تمام تہ پارسیوں کی قومی روایات پر مشتمل تھا۔ ان روایات میں حملہ اسکندر سے پہلے کا زمانہ اسی طرح کے قومی افسانوں کی نوعیت رکھتا ہے جس طرح ہندوستان میں پرانوں کے افسانے یا مہابھارت اور رامائن کے قصے ہیں۔ البتہ پچھلے دو مہدوں کی روایتیں تاریخی بنیادوں پر مبنی تھیں۔ جب حقیقی اور فردوسی نے شاہنامہ نظم کر دیا تو انہیں عربی میں یہی مواد ملا اور اسی کو انہوں نے نظم کا جامہ پہنا دیا۔ پس یہ تمام ذخیرہ قبل از اسکندر مہد کے لیے کچھ سودمند نہیں ہے۔ اور سائرس کے حالات کے لیے تمام تاریخ نویس مورخین کی شہادت ہی پر اکتفا کرتا ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام سے پانچ سو ساٹھ برس پہلے ایران کی سر زمین دو ملکوں میں بٹی ہوئی تھی۔ جنوبی حصہ پارس کہلاتا تھا اور شمال مغربی میڈیا۔ چونکہ ان کے ہمسایہ میں آشوری اور بابلی حکومتیں انتہا عروج تک پہنچی چکی تھیں اس لیے قدرتی طور پر ان سے دلی ہوئی تھیں۔ دونوں ملکوں میں مختلف قبائل کے امراء تھے جو اپنے اپنے حلقوں میں قبائلی حکومت رکھتے تھے۔ ۱۱۲۰ قبل مسیح میں جب نیوٹی تاج ہو گیا اور آشوری فرماں روا کی ہمیش کے لیے ختم ہو گئی تو میڈیا کے باشندے آزاد ہو گئے اور ہندوستان ایک قومی حکومت نشوونما پانے لگی۔ اسی طرح پارس کے امراء نے قبائل میں سے بھی بعض امیروں کو سر اٹھانے کا موقع ملا اور سکراں خاندان پیدا ہو گیا۔ تاہم یہ دونوں مملکتیں وقت کی بے اثر حکومتیں تھیں اور بابل کی شہنشاہی جسے نیوکدرزر (بخت نصر) کی قہارانشاہی مندوں نے تمام ایشیا میں سر بلند کر دیا تھا سب پر چھائی ہوئی اور سب کو مقبور کر کے ہوئے تھے۔

سائرس کا ظہور:

لیکن ۵۵۹ قبل از مسیح میں ایک غیر معمولی شخصیت غیر معمولی حالات کے اندر ابھری اور اچانک تمام دنیا کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ یہ پارس کے ایک نیر خاندان کا ایک نوجوان گورنر تھا جسے یونانیوں نے سائرس مہمراٹوں نے خود اس اور عربوں نے خسرو کے نام سے پکارا۔ اسے پہلے پارس کے تمام امیروں نے اپنا فرمان روا تسلیم کر لیا۔ پھر بغیر کسی خون ریزی کے میڈیا کی مملکت پر فرمان روا ہو گیا اور اس طرح دونوں ملکوں نے مل کر ایران کی ایک عظیم الشان شہنشاہی کی صورت اختیار کر لی!

پھر اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ فتوحات نہیں جو عظیم قدر کی خون ریزیوں کے ذریعہ سے حاصل کی جاتی تھیں بلکہ انسانیت و عدالت کی فتوحات جو تمام تر اس لیے تھیں کہ مظلوم قوموں کی دلداری اور پامال ملکوں کی دیکھری ہو۔ چنانچہ ابھی بارہ برس کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی

۱۔ دارا اور داریوس کے چند کتبوں کو اس سے مستثنیٰ کر دینا چاہیے جو مرد و ست کے گرد و لوہ میں موجود ہیں جہاں قدیم دار الحکومت اسطخر آباد تھا۔ ان کتبوں سے خصوصاً دارا کے کتبہ بے ستون سے بعض اہم تاریخی انکشافات ہوئے ہیں اور ہیروڈاٹس کے بعض بیانات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔

۲۔ دارا کے کتبہ بے ستون میں اس کا نام باردا آیا ہے اس لیے میڈیا پر مبنی نقطہ بھٹا چاہیے۔ عرب مورخوں نے اسے اہمیت سے تعبیر کیا ہے۔

۳۔ دارا نے بے ستون کے کتبہ میں اپنا سلسلہ نسب کتا منش نامی بادشاہ سے ملایا ہے۔ لیکن کتا منش جو مانی میں (Achaemenes) ہو گیا۔ ہیروڈاٹس کی روایت کے مطابق یہ سائرس کا چچا دادا تھا۔ یعنی ایک ہی نیر سے نیر ویز (چاچا بھائی) کا بیٹا ہوا۔ اس سے کم ہی نیر (کبوتر یا کبوتر) اول اور کم ہی نیر سے سائرس۔ سائرس نے اپنے باپ سے لے کر کاہن بھی کم ہی نیر رکھا تھا۔

حتی کہ کربلا سے لے کر کربلا (ہاجر) تک ایشیا کی تمام عظیم اہلستان تھیں اس کے آگے سر یہ محمود و یحییٰ میں

ایہدائی زندگی۔ دنیا کی تمام غیر معمولی شخصیتوں کی طرح سائرس کے ابتدائی حالات نے بھی ایک پر اسرار انسان کی نوعیت اختیار کرتی ہے۔ اس کی جھلک شاہنامہ کے افسانوں میں صاف صاف نظر آ جاتی ہے۔ اس کا اہلخانہ زندگی کے عام اور معمولی حالات میں نہیں ہوا بلکہ ایسے عجیب حالات میں جو ہمیشہ پیش نہیں آتے اور جب کبھی پیش آتے ہیں تو یہ قدرت کی ایک غیر معمولی کرشمہ بنی ہوئی ہے۔ مگر اس کے کردہ پیدا ہوا اس کے نانا اسٹیاس (Astyages) نے اس کی موت کا سامان کر دیا تھا لیکن وہ ایک حیرت انگیز طریقہ پر پہنچایا جاتا ہے اور اس کی ایہدائی زندگی جنگوں اور پہاڑوں میں بسر ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی غیر معمولی قابلیتیں اور عقلی اخلاقی و جسمانی استعداد میں نمایاں کرتے ہیں اور اس کی شاندار شخصیت پہچان لی جاتی ہے۔ اب اسے پورا موقع حاصل تھا کہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے لیکن اسے ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا خیال نہیں گزرتا۔ حتی کہ خود اسٹیاس کی زندگی بھی اس کے ہاتھوں محفوظ رہتی ہے۔

لینڈیا کی فتح

تخت نشینی کے بعد سب سے پہلی جنگ جو اسے پیش آئی وہ لینڈیا (Lydia) کے بادشاہ کروئیسس (Croesus) سے تھی۔ لیکن تمام مورخین متفق ہیں کہ حملہ کروئیسس کی طرف سے ہوا تھا اور اس نے سائرس کو قلعہ پر مجبور کر دیا تھا۔ لینڈیا سے مقصود ایشیائے کوچک کا مغربی اور شمالی حصہ ہے جو یونانی تمدن کا ایشیائی مرکز بن گیا تھا اور اس کی حکومت بھی اپنے تمام خصائص میں ایک یونانی حکومت تھی۔ جنگ میں سائرس فتح پا گیا۔ لیکن رعایا کے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی نہیں کی گئی۔ انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ ملک ایک انتحاب جنگ کی حالت سے گزر رہا ہے۔ البتہ کروئیسس کی نسبت یونانی روایت یہ ہے کہ اس کے عزم و ہمت کی آزمائش کے لیے سائرس نے تعمید کیا تھا۔ چنانچہ تاریخ کی جانے والی اسے جلا دیا جائے لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ مردانہ وار چہنچہ کیا ہے تو فوراً اس کی جہاں بخشی کر دی اور اس نے بقیہ زندگی عزت و احترام کے ساتھ بسر کی۔

مشرقی فتوحات

اس جنگ کے بعد اسے مشرق کی طرف متوجہ ہونا پڑا کیونکہ گیلڈروسیا (عمران) اور ہکلیا (بلخ) کے وحشی قبائل نے سرکشی کی تھی۔ یہیم ۵۴۵ اور ۵۴۴ قبل مسیح کی درمیانی مدت میں واقع ہوئی ہوگی۔

فتح بابل

تقریباً یہی زمانہ ہے جب ہاشدگان بابل نے اس سے درخواست کی ہے کہ نبل شازار (Belshazzar) کے مظالم سے انہیں نجات دلائے۔

۱۔ وہاں کی کتاب میں اسے مابعد اظہار کے نام سے یاد کیا ہے لیکن بابل کے کتبوں سے اس کا صحیح نام جو معلوم ہوا ہے یہی ہے۔ علاوہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ کے تجنیسہ اہل نے سائرس اور دارا کے مختلف حملوں کا اشیاء کو نقصان کھا ہے اور انہیں سائرس کی جگہ دارا کا نام آگیا ہے لیکن دارا کی جگہ سائرس کا۔ تاریخی حیثیت سے جو واقعہ ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بابل پر غارت گری کے دو حصے آئے ہیں۔ پہلا سائرس نے کیا۔ دوسرا دارا نے۔ سائرس نے بابل گھا کر کے اس کی اندرونی حکومت ملنی امر کے ہاتھ کھڑی کی تھی۔ پھر تقریباً بیس برس بعد امراسے بابل نے بغاوت کی اور دارا مجبور ہوا کہ وہ بابل کو فتح کرے۔

نیوی کی تباہی نے ایک نئی باہمی شہنشاہی کی بنیادیں استوار کر دی تھیں اور نیکو کردار (جنت لبر) کی کارہائیں جو سات کے تمام مغربی ایشیا کو سخر کر لیا تھا۔ اس کا عملیت المقدس تاریخ کا ایک انقلاب انگیز واقعہ ہے۔ وہ صرف بادشاہوں کو سخری نہیں کرتا تھا بلکہ قوموں کو غلام بناتا اور ملکوں کو جلا کر اٹا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی جس کی جنگ جو یا نہ تو توں کی جائز تھی نہ اس کے بعد بائبل کے مندروں کے پجاریوں نے (جو ملک میں سب سے زیادہ اثر و نفوذ رکھتے تھے) کی برائیوں (Nabonidus) کو سخت لکھنی کیا تھا لیکن اس نے حکومت کا تمام کاروبار بتیل شازار کے ہاتھ چھوڑ دیا جو ظلم و عیاشی کا مجسمہ تھا۔ اسی کی نسبت دانیال نبی کے صیغہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ بیت المقدس کے پرنسپل کے مقدس پتالوں میں اس نے شراب پی لی تھی اور ایک نبی ہاتھ لے لیا اور "کر" نے نئے پھیل دہریسین کے الفاظ و عبار پر لکھ دیے تھے (دانیال ۱:۵)

تمام مورخین متفق ہیں کہ اس عہد میں بائبل سے زیادہ مستحکم اور ناقابل فتح کوئی شے نہ تھی اس کی چار دیواری اتنی موٹی تھی کہ دور دورہ اور اونچی حتیٰ کہ اسے سخر کرنے کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ہاں بعد سائرس نے ہاشدکان بائبل کی فریاد پر ایک کہا اور وہ آج کا تمام علاقہ فتح کرنا ہوا شہر کے سامنے نمودار ہو گیا۔ چونکہ خود ہاشدکان شہر بتیل شازار کے معاملے سے بھگتے آ گئے تھے اور سائرس کے لیے ختم براہ تھے اس لیے انہوں نے ہر طرح اس کا ساتھ دیا۔ خود باہمی مملکت کا ایک سابق گورنر کو بریاس (Gobryas) اس کی فوج کے ساتھ تھا۔ بہرہ و فوس کا بیان ہے کہ کئی شخص نے دریا میں نہریں کاٹ کر اس کا بہاؤ دوسری طرف ڈال دیا اور دریائے کی جانب سے فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ قتل اس کے سرخرو سائرس شہر میں پہلے شہر فتح ہو چکا تھا!

بنی اسرائیل کی رہائی اور پرنسپل کی تعمیر:

قوات کی شہادت یہ ہے کہ سائرس کا ظہور اور بائبل کی فتح بنی اسرائیل کے لیے زندگی و خوشحالی کا نیا پیام تھا اور یہ ٹھیک اسی طرح ظہور میں آئی جس طرح معیاد نبی نے ایک سو ساٹھ برس پہلے اور برصغیر میں پہلے وقوع الہی سے مطلع ہو کر خبر دے دی تھی۔ چنانچہ سائرس نے دانیال نبی کی نہایت توقیری و بیہودوں کو برہم و ظلم میں لسنے کی اجازت دے دی۔ تیسرا اپنی تمام مملکت میں اعلان کیا کہ "خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ وہم میں اس کے لیے ایک نیکل بناؤں (یعنی قدیم بر باد شدہ و پھیل سلیمان کو اس سر نو تعمیر کروں) پس تمام لوگوں کو ہر طرح کا ساز و سامان اس کے لیے مہیا کرنا چاہیے" اس نے سونے چاندی کے وہ تمام ظروف جو نیکو کردار بتیل سے لوٹ کر لایا تھا بائبل کے خزانہ سے لگوائے اور یہودوں کے ایک امیر شیش بھر کے حوالے کر دیے کہ بتیل کی تعمیر کے بعد اس میں بدستور رکھ دیے جائیں (عزرا - باب اول)

بائبل کی فتح کے بعد سائرس کی مملکت تمام مغربی ایشیا میں مسلم ہو گئی۔ ۵۳۹ قبل مسیح میں صرف اسی کی تنہا شخصیت عظمت و مہرانی کے ماتھے تخت پر نمایاں نظر آتی ہے۔ بارہ برس پہلے وہ پارس کے پہاڑوں کا ایک گنام انسان تھا لیکن اب ان تمام مملکتوں کا تھاغیرانزوا ہے جو مدیوں تک قوموں کی ابتدائی عظمتوں اور فتح مندوں کا مرکز و پجی ہیں۔ فتح بائبل کے بعد وہ تقریباً پارس برس تک زندہ رہا اور ۵۲۲ قبل مسیح میں انتقال کر گیا۔

سائرس کے ظہور کی پیشین گوئیاں:

(۱۸) اب قتل اس کے کہ قرآن کے بیان کردہ حالات پر نظر ڈالی جائے اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ انبیائے بنی اسرائیل کی پیشین گوئیاں اس شخصیت کے بارے میں کیا تھیں اور یہودوں کے اعتقاد میں کس طرح وہ حرف بہ حرف پوری ہوئیں؟

اس سلسلہ میں سب سے پہلی چشیم گوئی یسعیاہ نبی کی ہے جن کا ظہور سائزس کے محل ہاٹل سے ایک سو ساٹھ برس پہلے ہوا تھا۔ انہوں نے پہلے بیت المقدس کی تباہی کی خبر دی ہے کہ ہاٹل کے ہاتھوں ظہور میں آئے گی۔ اس کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر کی بشارت دی ہے اور اس سلسلہ میں خورس (سائزس) کے ظہور کا ذکر کیا ہے۔ "خداوند تیرا نجات دینے والا یوں فرماتا ہے کہ..... برو ظلم بھرا آؤ کیا جانے گا۔ یہودیوں کے شیر بنائے جائیں گے۔ میں اس کے ویران مکانات کو تعمیر کروں گا..... میں خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چہرہ دلا ہے۔ وہ خدا کی ساری مرضی پوری کرے گا..... خداوند اپنے مسیح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دایا ہاتھ پکڑا تا کہ قوموں کو اس سے قابو میں کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوادوں اور دہرے دروازے اس کے لیے کھول دوں۔" ہاٹل میں تیرے آگے چلوں گا۔ میں یہودی بچہوں کو سیدھا کروں گا۔ میں جیشل کے دروازوں کو کھولے کھولے کروں گا۔ میں گزھے ہوئے فزائے اور چھپے ہوئے مکانات کے نیچے چھ عطا کروں گا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کروں گا تا کہ تو جان لے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے اپنی برگزیدہ قوم اسرائیل کے لیے حق تیرا نام صاف صاف لے کے بلایا ہے" (یسعیاہ ۴۱: ۲۳)

اس چشیم گوئی میں خدا کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ خورس (سائزس) میرا چہرہ دلا ہو گا اور میں نے اسے اس لیے پکارا ہے کہ میں اسرائیل کو بابلیوں کے ظلم سے نجات دلاؤں۔ نیز اسے "خدا کا مسیح" بھی کہا ہے۔

اسی طرح یرمیاہ نبی نے ساٹھ برس پہلے چشیم گوئی کی تھی "قوموں کے درمیان منادی کرو اور اسے مت چھپاؤ۔ تم کہو ہاٹل سلیمان کیا۔ بھل رسوا ہوا۔ مردوک سراسیمہ کیا گیا۔ اس کے بت نقل ہوئے۔ اس کی مورچہ پریشان کی گئیں۔ کیونکہ تار سے ایک قوم اس پر چڑھتی ہوئی آ رہی ہے جو اس کی سر زمین اجاڑ دے گی یہاں تک کہ اس میں کوئی نہیں رہے گا" (۱: ۵۰)

یرمیاہ نبی نے اس کی بھی چشیم گوئی کر دی تھی کہ ستر برس تک یہودی ہاٹل میں قید رہیں گے اور اس کے بعد بیت المقدس کی تباہی ہوگی "خداوند کہتا ہے۔ جب ہاٹل پر ستر برس گزر چکیں گے تو میں تمہاری خبر لینے آؤں گا۔ تب تم مجھے پکارو گے اور میں جواب دوں گا۔ تم مجھے ڈھونڈو گے اور مجھے پالو گے۔ میں تمہاری اسیری ختم کروں گا۔ تمہیں مکانات میں واپس لے آؤں گا" (۱۰: ۲۹)

اس چشیم گوئی میں خدا نے اپنی رحمت کی واپسی کو فتح ہاٹل کے واقعہ سے وابستہ کر دیا ہے۔ گویا سائزس کا ظہور اس کی رحمت کا ظہور ہو گا جو نبی اسرائیل پر بھار لوٹ آئے گی۔

چشیم گوئیوں کی تاریخی حیثیت:

تورات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سائزس نے ہاٹل فتح کیا تو دانیال نبی نے (جو شاہان ہاٹل کے دربار میں داخل ہو گئے تھے) اسے یسعیاہ نبی کی چشیم گوئی دکھائی کہ ایک سو ساٹھ برس پہلے اس کے ظہور کی خبر دے دی گئی تھی۔ یہ بات دیکھ کر وہ بہ حد متحیر ہوا اور جان کیا جاتا ہے کہ اسی کا تہجد و فرمان تھا جو اس نے تعمیر وکیل کے لیے جاری کیا۔

زمانہ حال کے خداوند چشیم گوئیوں کی اصلیت پر مطمئن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چشیم گوئیاں واقعات کے ظہور کے بعد بڑھادی گئی ہوں۔ خصوصاً یسعیاہ کی چشیم گوئی جس میں مریخ خورس (سائزس) کا نام موجود ہے۔ لیکن وہ اس استدعا کی تائید میں محض استغراب کے سوا اور کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے اور محض منطقی استغراب ان محاکف کے خلاف جہت نہیں ہو سکتا جن کی نسبت یقین کیا گیا ہے کہ الہام سے لکھے گئے تھے۔ علاوہ بریں تو تورات کے آٹری محاکف جو بیت المقدس کے اٹھائیس یا اسیری ہاٹل کے زمانے میں لکھے گئے ہیں

جاری حیثیت سے مظلوم تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ کیونکہ اس وقت سے برابری یہودیوں میں متداول رہے اور کوئی حادہ یا رونا نہیں ہوا کہ ان کے لئے زیادہ ہو گئے ہوں۔ ممکن ہے کہ یہودیائی کی پیشین گوئی میں بھی واقعات الہی کے خواب کی طرح خود کا نام نہ لگایا گیا ہو صرف توہم ملک کا ذکر ہوا اور بعد کو یہ نام بنی صادی کیا ہو لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودیوں کا عام عقیدہ یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے اس کی پیشین گوئی کے مطابق ہوا تھا اور وہ خدا کی ایک پسندیدہ نسیج تھی جو اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ مظلوموں کی دادرسی ہو اور ہائیسوں کے ظلم و شرارت سے قوموں کو نجات ملے۔

قرآن کی تصریحات اور سائنس:

(۱۶) اب غور کرو۔ قرآن کی تصریحات نے جو حادہ تیار کیا ہے وہ کس طرح ٹھیک ٹھیک صرف سائنس ہی کے جسم پر راست آتا ہے؟ ہم نے اس بحث کے آغاز میں تصریحات قرآنی کا خلاصہ دے دیا ہے جو بات و فصاحت پر مشتمل ہیں۔ ان پر ہر ایک نظر ڈالو۔

(۱) سب سے پہلے اس بات پر غور کرو کہ ذوالقرنین کی نسبت سوال بالا تعلق یہودیوں کی جانب سے ہوا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ اگر کسی غیر یہودی بادشاہ کی شخصیت یہودیوں میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھی جاسکتی تھی تو وہ صرف سائنس ہی کی قہم۔ نبیوں کی پیشین گوئیوں کا صدقہ واقعات الہی کے خواب کا ظہور رحمت الہی کا وہابی کی بشارت بنی اسرائیل کا نصرت و مدد، خدا کا فرستادہ چہرہ ہا اور مسیح پر ظہور کی قہم جانی کا وسیلہ ہیں اس سے زیادہ قدرتی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کی نسبت ان کا سوال ہو؟

سہی کی ایک روایت میں بھی جو قہم فی وغیرہ نقل کی ہے اس طرف صریح اشارہ ملتا ہے: قال قائلان اليهود۔ اصبرنا عن نسی لم یذکرہ اللہ فی التوراة الا فی مکان واحد۔ قال ومن؟ قالوا ذوالقرنین۔ یعنی یہودیوں نے آنحضرت کو بگایا ہے۔ کہا۔ اس نبی کی نسبت ہمیں خبر دیجیے جس کا نام تو رات میں صرف ایک ہی مقام پر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا: "وہ کون؟" کہا ذوالقرنین۔ چونکہ سائنس کے ذوالقرنین ہونے کا اشارہ صرف واقعات الہی کے خواب ہی میں آیا ہے اس لیے یہودیوں کا یہ بیان ٹھیک ٹھیک اسی طرف اشارہ تھا۔

علاوہ بریں سائنس کے تشال کے انکشاف نے قطعی طور پر یہ بات آشکار کر دی ہے کہ اس کے سر پر دو بیٹوں کا تاج رکھا گیا تھا اور یہ فارس اور ماد کی مملکتوں کے اجتماع و اتحاد کی علامت تھی۔

تفسیر ﴿إِنَّا مَعْنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾:

(۲) اس کے بعد قرآن کی تصریحات سامنے لائے۔ سب سے پہلا وصف جو اس کا بیان کیا ہے یہ ہے کہ ﴿إِنَّا مَعْنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ وَ أَتَيْنَاهُ مِنْ تَحْتِ سُورِهِ مَنبِتًا ﴿۸۳﴾ ہم نے اسے زمین میں قدرت دی تھی اور ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔ قرآن جب کبھی انسان کی کسی کامرانی اور خوشحالی کو براہ راست خدا کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے جیسا کہ یہاں کیا ہے تو اس سے مقصود ہوتا ہے کہ اس کی بات ہوتی ہے جو عام حالات کے خلاف مصلحت اس کے فضل و کرم سے ظہور میں آئی ہو۔ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت فرمایا۔ ﴿وَمَلَأْنَا مِصْرَ بِلَادَهُ﴾ اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کو حکومت دے دی۔ "ہم نے دے دی" کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر طرح کے ناموافق حالات میں مصلحت فضل الہی سے ایک غیر معمولی بات حاصل ہو گئی تھی۔ یہ بات تھی کہ عام حالات کے مطابق ظہور میں آئی ہو۔ پس ضروری ہے کہ ذوالقرنین کو بھی حکمرانی کا مقام ایسے ہی حالات میں ملا ہو جو بالکل غیر معمولی قسم کے ہوں اور انہیں مصلحت توفیق الہی کی کرشمہ سازی سمجھا جاسکے۔ کیونکہ اس کے ممکن فی الارض کو براہ راست خدا کی طرف

نہت دی ہے۔

لیکن اس اعتبار سے سائرس کی زندگی ٹھیک ٹھیک اس آیت کی تصویر ہے۔ اس کی ابتدائی زندگی ایسے حالات میں بسر ہوئی جنہیں ہم نے آج بھی حوالت نے ایک افسانہ کی شکل دے دی ہے۔ نسل اس کے کہ یہ اہو خود اس کا نانا اس کی موت کا خواہشمند ہو گیا تھا۔ ایک وقت اس کی زندگی بچا تھا اور وہ شاہی خاندان سے بالکل الگ ہو کر ایک گنہگار کے گھر رہنے کی طرح پہاڑوں میں زندگی بسر کرتا تھا۔ پھر ایک زمانہ ہوتا ہے اور بغیر کسی جنگ و مقابلہ کے میڈیا کا تخت اس کے لیے خالی ہو جاتا ہے البتہ یہ صورت حال واقعات و حوادث کی عام رفتار کے ساتھ ہمیشہ پیش آتی ہو۔ اور ہستی کی ایک غیر معمولی غائب آفرینی ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ قدرت کا عقلی ہاتھ کسی خاص مقصد سے ایک خاص ہستی تیار کر رہا ہے اور زمانہ کی عام رفتار کے تحت اس کی راد صاف ہو جائے!

تین تین:

(۳) اس کے بعد اس کی تین بڑی مہموں کا ذکر آتا ہے۔ ایک مغرب افسس کی طرف یعنی مجنم کی طرف۔ ایک مطلق افسس کی طرف یعنی پارپ کی طرف۔ تیسری ایک ایسے مقام تک جہاں کوئی وحشی قوم آباد تھی اور یا جوں اور ماجوں وہاں آ کر لوٹ مار مچا کر رہتے تھے۔ اب دیکھو یہ تمام تفصیلات کس طرح ٹھیک ٹھیک سائرس کی توہمات پر منطبق ہوتی ہیں؟

مغربی مہم:

اوپر پڑھ آئے ہو کہ سائرس نے ابھی فارس اور میڈیا کا تاج سر پر رکھا ہی تھا کہ ایشیائے کوچک کے بادشاہ کروئس نے حملہ کر دیا۔ ایشیائے کوچک کی یہ بادشاہت جو لیڈیا کے نام مشہور ہوئی پچھلی صدی کے اندر ابھری تھی۔ اس کا دار الحکومت سارڈس (Sardis) تھا۔ سائرس کی تخت نشینی سے پہلے میڈیا اور لیڈیا میں کئی جنگیں ہو چکی تھیں۔ بالآخر کروئس کے باپ نے سائرس کے ہاں اسٹامبس کے باپ سے صلح کرنی اور باہمی اتحاد کے استحکام کے لیے باہمی ازدواج کا رشتہ بھی قائم ہو گیا۔ لیکن کروئس نے یہ تمام مہموں بیان اور باہمی علاقہ بھلا دیے۔ وہ سائرس کی یہ کامرانی برداشت نہ کر سکا کہ فارس اور میڈیا کی عقلیتیں احمد ہو کر ایک عظیم مملکت کی مشیت اختیار کر رہی ہیں۔ اس نے پہلے بابل، مصر اور اسپارٹا کی مملکتوں کو اس کے خلاف ابھارا اور پھر اپنا تک حملہ کر کے سرحدی شہر پیٹیریا (Pteria) پر قبضہ کر لیا۔

اب سائرس مجبور ہو گیا کہ بلا توقف اس حملہ کا مقابلہ کرے۔ وہ میڈیا کے دار الحکومت جبستانج سے (جواب ہوا ان کے نام سے پکارا جاتا ہے) نکلا اور اس تیزی کے ساتھ بڑھا کہ صرف دو جنگوں کے بعد جو پیٹیریا اور سارڈس کے قریب واقع ہوئی تھیں لیڈیا کی تمام مملکت پر قابض ہو گیا!

ہیروداٹس نے اس جنگ کی سرگزشت پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے اور اس کی بعض تفصیلات لہجہ و لہجہ اور اہم ہیں لیکن یہ موقع اہل کافئیں۔ وہ کہتا ہے سائرس کی فتح مندی ایسی عجیب اور عجیب تھی کہ پیٹیریا کے معرکہ کے بعد صرف چودہ دن کے اندر لیڈیا کا حکم

۱. یاد رہے کہ مجنم اور پارپ کے لیے مغرب افسس اور مطلق افسس کی تعبیر تو رات میں بھی مابہائی کی ہے مثلاً ذکر دیو کی کتاب میں ہے "تب ان تواریخ فرما ہے میں اپنے لوگوں کو سونے تلے کے ملک اور اس کے واسطے کے ملک سے پھرانوں گا۔" (۸: ۷)

۲. دارا کے آئین میں اس کا نام بھی آیا ہے ہیروداٹس اور ہیروڈوٹس کی صورتوں نے اسے ایک Actatana لکھا ہے۔ لیکن نام پارپ میں مشہور ہو گیا تھا۔

دار الحکومت مسخر ہو گیا اور کولیس ایک جنگی قیدی کی حیثیت میں سائرس کے آگے سرگرم کھڑا تھا۔
وجہا تعرب فی عین حمنة:

اب تمام ایشیائے کوچک بحر شام سے لے کر بحر اسود تک اس کے زیر نگین تھا۔ وہ براہِ یزید تھا۔ یہاں تک کہ مغربی ساحل تک پہنچ گیا۔ قدرتی طور پر اس کے قدم یہاں پہنچ کر اسی طرح رک گئے جس طرح بارہ سو سال بعد طارق کے قدم افریقہ کے شمالی ساحل پر رک جانے والے تھے۔ اس کے فتح مند قدموں کے لیے صحراؤں کی وسعتیں اور پہاڑوں کی بلندیاں روک نہ سکیں۔ اس نے فارس سے لے کر یونان تک چودہ سو میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا لیکن سمندر کی موجوں پر چلنے کے لیے اس کے پاس کوئی سواری نہ تھی۔ اس نے فکر اٹھا کر دیکھا تو حد نظر تک پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا اور سورج اس کی لہروں میں ڈوب رہا تھا! نظر کشی جواسے پیش آئی مصرعِ مغرب کی نظر کشی تھی۔ کیونکہ وہ ایران سے مغرب کی طرف چلا اور خشکی کے مغربی کنارہ تک پہنچ گیا۔ یاس کے لیے مغرب افسس کی آخری حد تھی۔

ایشیائے کوچک کا مغربی ساحل نقشہ میں نکالا۔ تم دیکھو گے کہ تمام ساحل اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ جھولے جھولے پہلے پیدا ہو گئے ہیں اور سر کے قریب اس طرح کے جزیرے نکل آتے ہیں جنہوں نے ساحل کو ایک جمیل یا خوش کی سی شکل دے دی ہے۔ لیلیا کا دار الحکومت سارڈیس مغربی ساحل کے قریب تھا اور اس کا محل موجودہ سمرنا سے بہت زیادہ فاصلہ پر نہ تھا۔ پس جب سائرس سارڈیس کی تعمیر کے بعد آگے بڑھا ہو گا تو پہنچو لیجیے کہ اسی ساحلی مقام پر پہنچا ہو گا جو سمرنا کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ یہاں اس نے دیکھا ہو گا کہ سمندر نے ایک جمیل کی سی شکل اختیار کر لی ہے، ساحل کے کچھڑے پانی گدلا ہو رہا ہے اور شام کے وقت اسی میں سورج ڈوبتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی صورت حال کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ﴿ وَخَلَقْنَا فَعُوْثَ لَیْمَی عَیْنِ حُمَیْطَہٗ ﴾ (۸۶) سے ایسا دکھائی دیا کہ سورج ایک گدھے کی شکل میں ڈوب رہا ہے! یہ ظاہر ہے کہ سورج کسی مقام میں بھی ڈوبتا نہیں لیکن ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ ایک سہری قہلی آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوب رہی ہے۔

شرق ہمز:

دوسری نظر کشی مشرق کی طرف تھی چنانچہ ہمز و اوس اور فی سیارہ دونوں اس کی مشرقی نظر کشی کا ذکر کرتے ہیں جو لیلیا کی فتح کے بعد اور اسی فتح سے پہلے پیش آئی تھی اور دونوں نے تصریح کی ہے کہ "مشرق کے بعض وحشی اور صحراؤں میں قبائل کی سرکشی اس کا باعث ہوئی تھی" یہ جب تک قرآن کے اس اشارہ کی تصدیق ہے کہ ﴿ عَصٰی اِذَا بَلَغَ مُطَلِّعُ الشَّمْسِ وَخَلَعًا فَطَلَّعَ عَلٰی لَوْمٍ لَّمْ یَنْفَعْلَ لَہُمْ فِیْہِ لَیْلَیْنَا بَیْہِزًا ﴾ (۹۰) جب وہ مشرق کی طرف پہنچا تو اسے ایسی قوم ملی جو سورج کے لیے کوئی آڑ نہیں رکھتی تھی۔ یعنی خانہ بدوش قبائل تھے۔

بہر و اوس ترجمانے۔ وی۔ گولی۔

۱۔ لیلیا (Luebedition) godley ۱۳۲۲ھ میں لکھا گیا ہے کہ ۳۹۸ ق م تک شہنشاہِ ہان پان کا اور ہان کی طرف ہان کا
 ۲۔ لیلیا (Luebedition) godley ۱۳۲۲ھ میں لکھا گیا ہے کہ ۳۹۸ ق م تک شہنشاہِ ہان پان کا اور ہان کی طرف ہان کا
 ۳۔ لیلیا (Luebedition) godley ۱۳۲۲ھ میں لکھا گیا ہے کہ ۳۹۸ ق م تک شہنشاہِ ہان پان کا اور ہان کی طرف ہان کا
 ۴۔ لیلیا (Luebedition) godley ۱۳۲۲ھ میں لکھا گیا ہے کہ ۳۹۸ ق م تک شہنشاہِ ہان پان کا اور ہان کی طرف ہان کا

یہ غاند بدش قابل کون ہے؟ ان مورخین کی صراحت کے مطابق کلہا یا مینی پلا کے علاقے قبائل تھے۔ نقشہ پر اگر نظر ڈالو گے تو صاف نظر آ جائے گا کہ کلہا یا مینی ایک ایک ایران کے لیے مشرق اقصی کا حکم رکھتا ہے کیونکہ اس کے آگے پہلا چین اور انہوں نے راہ روک دی ہے۔ اس کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ گینڈو سیاح کے وحشی قبیلوں نے اس کی مشرقی سرحد میں بدامنی پھیلانی تھی اور ان کی گمشدگی کے لیے اسے لکھنا پڑا۔ گینڈو سیاح سے مقصود وہی علاقہ ہے جو آج کل کرمان کہلاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہندوستان کی طرف ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ اس لیے قیاس کہتا ہے کہ کرمان سے پہلے اس کے قدم نہیں اترے ہوں گے۔ اور اگر اترے ہوں گے تو دریاے سندھ سے آگے نہیں بڑھے ہوں گے۔ کیونکہ دارا کے زمانہ میں بھی اس کی جنوب مشرقی سرحد دریاے سندھ ہی تک معلوم ہوتی ہے۔

شمالی مہم:

تیسری لشکر کشی اس نے ایسے علاقہ تک کی جہاں یا جرج، جرج کے محلے ہوا کرتے تھے۔ یہ یقیناً اس کی شمالی مہم تھی جس میں وہ بحر خزر (کاسپین) کو داخلی طرف چھوڑتا ہوا کیشیا (Caucasus) کے سلسلہ کو تک پہنچ گیا تھا اور وہاں سے ایک دروہ ملا تھا جو دریائے دیواروں کے درمیان تھا۔ اسی راہ سے یا جرج، جرج آ کر اس طرف کے علاقہ میں تاخت و تار کیا کرتے تھے اور ہمیں اس نے سندھ قمر کی قرآن نے اس مہم کا حال ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ الْبَيْنَ السَّيْنِ وَخَذَ مِنْ حُذُوبِهَا قُلُوبًا لَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ (۹۳) یہاں تک کہ وہ دروہ (پہاڑی) دیواروں کے درمیان پہنچ گیا۔ ان کے اس طرف سے ایک قوم ملی جو کوئی بات بھی سمجھ نہیں سکتی تھی۔ پس صاف معلوم ہوتا ہے "سندھین" سے مقصود کاشیا کا پہاڑی دروہ ہے۔ کیونکہ اس کے داخلی طرف بحر خزر ہے جس نے شمال اور مشرق کی راہ روک رکھی ہے۔ ہائیں جانب بحر اسود ہے جو شمال مغرب کے لیے قدرتی روک ہے۔ درمیانی علاقے میں اس کا سر یہ قلعہ سلسلہ کوہ ایک قدرتی دیوار کا کام دے رہا ہے۔ پس اگر شمالی قبائل کے حملوں کے لیے کوئی راہ باقی رہی تھی تو وہ صرف اس سلسلہ کوہ کا ایک عرض دروہ واسطی وادی تھی اور یقیناً وہیں سے یا جرج، جرج کو دوسری طرف پہنچنے کا موقع ملتا تھا۔ اس راہ کے بند ہو جانے کے بعد نہ صرف بحر خزر سے لے کر بحر اسود تک کا علاقہ محفوظ ہو گیا بلکہ سمندروں اور پہاڑوں کی ایک ایسی دیوار قائم ہو گئی جس نے تمام مغربی ایشیا کو اپنی پاسانی میں لے لیا اور شمال کی طرف سے حملے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہا اب ایمان شام، عراق، عرب، ایشیائے کوچک، بلکہ مصر بھی شمال کی طرف سے بالکل محفوظ ہو گیا تھا۔

نقشہ میں یہ مقام دیکھو تمام مغربی ایشیا پیچھے ہے اور پر شمال میں بحر خزر ہے اس سے ہائیں جانب شمال مغرب میں بحر اسود ہے۔ درمیان میں بحر خزر کے مغربی ساحل سے بحر اسود کے مشرقی ساحل تک کاشیا کا سلسلہ کوہ چلا گیا ہے۔ ان دو سمندروں اور درمیان کے سلسلہ کوہ کے مل کر سینکڑوں میلوں تک ایک قدرتی روک پیدا کر دی ہے۔ اب اس روک میں اگر کوئی شکار رو گیا تھا جہاں سے شمالی اقوام کے قدم اس روک کو پھلانگ سکتے تھے تو وہ صرف یہی دو پہاڑوں کے درمیان کی راہ تھی۔ ذوالقرنین نے اسے بھی بند کر دیا اور اس طرح شمال اور مغربی ایشیا کا یہ درمیان پہا تک پوری طرح منقطع ہو گیا!

شمالی قوم:

باقی رہا یہ سوال کہ وہاں جو قوم ذوالقرنین کو ملی تھی اور جو بالکل نا سمجھ تھی وہ کون سی قوم تھی؟ تو اس سلسلہ میں دو قومیں ملتی ہیں اور دونوں کا اس زمانہ میں وہاں قریب قریب آباد ہونا تاریخی کی روشنی میں آچکا ہے۔ پہلی قوم وہ ہے جو بحر خزر کے مشرقی ساحل پر آباد تھی۔ اسے یونانی مورخوں نے "کاسپین" کے نام سے پکارا ہے اور اسی کے نام سے بحر خزر کا نام بھی "کاسپین" پڑ گیا ہے۔ دوسری قوم وہ ہے جو اس مقام

سے آگے بلا کر مبین کا پیشیا کے دامن میں آجاتی۔ یونانیوں نے اسے "کولمبا" یا "کول شی" کے نام سے یاد کیا ہے اور دارا کے کتبا مطر میں اس کا نام "کوشیہ" ملتا ہے۔ انہی دو قوموں میں سے کسی نے یادوں تو قوموں نے ذوالقرنین سے یا جوج ماجوج کی قلعہ بندی کی ہوگی اور چونکہ یہ غیر متدن قومیں تھیں اس لیے ان کی نسبت فرمایا کہ ﴿لَا يَنْكَاذُونَ يُلَقَّظُونَ فَيُكْفَرُونَ﴾

سائرس کے غیر معمولی فضل:

(۳) اس کے بعد ذوالقرنین کا جو وصف سامنے آتا ہے وہ اس کی عدالت محسری اور خدمت انسانی کی نمایاں سرگرمی ہے اور یہ اوصاف سائرس کی تاریخی ہیئت کی اس دلچسپ افکار حقیقتیں ہیں کہ مورخ کی نگاہ کی دوسری طرف اٹھی نہیں سکتی۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے مطرب میں جو قوم ملی تھی اس کی نسبت حکم الہی ہوا تھا: ﴿لَمَّا الْفُرْقَانِ اَمَّا اَنْ تَغْلِبَ وَ اَمَّا اَنْ تَكُونَ مَحْضُومًا﴾ (۸۶) یعنی یہ قوم اب حیرے بس میں ہے۔ جس طرح چاہے تو ان کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے۔ خواہ سزا دے خواہ انہیں اپنا دوست بنالے۔ یقیناً یہ لینڈ یا کی یونانی قوم تھی۔ اس کے بادشاہ کو کس نے تمام مہدیوں اور باہمی رشتہ داریاں بھلا کر بلا وجہ سائرس پر حملہ کر دیا تھا اور صرف خودی حملہ آور نہیں ہوا تھا بلکہ وقت کی تمام طاقتور حکومتوں کو بھی اس کے خلاف ابھار کر اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ اب جب تائید الہی نے اپنا کرشمہ دکھایا اور تمام لینڈ یا سخر ہو گیا تو حکم الہی ہوا۔ یہ لوگ بالکل حیرے رہ گئے۔ تو جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اپنے ظلم و شرارت کی وجہ سے ہر طرح سزا کے مستحق ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ تائید الہی نے تیرا ساتھ دیا۔ دشمنوں کو سخر کر دیا۔ اب وہ بالکل حیرے اختیار میں ہیں لیکن تجھے بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ وہی کرنا چاہیے جو جنگ و فتنہ کا منتہا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے ایسا ہی کیا: ﴿قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعْتَبُهَا ثُمَّ يَمُرُّ اِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكِرًا﴾ (۸۷) اس نے اعلان کیا کہ میں پچھلے جرم کی بنا پر کسی کو سزا نہیں دیتا چاہتا۔ میری جانب سے عام بخشش کا اعلان ہے۔ البتہ آئندہ جو کوئی برائی کرے گا بلاشبہ اسے سزا دوں گا۔ پھر اسے مرنا ہے اور آخرت کا عذاب سخت جہیلنا ہے۔ اور جو لوگ میرے احکام مانیں گے اور نیک کردار ثابت ہوں گے تو ان کے لیے دیسی بھڑا اجر بھی ہوگا اور وہ میرے احکام بھی بہت آسان پائیں گے۔ میں ہندوگان خدا بخشنی کرنا نہیں چاہتا۔ یہ وہی اس طرح کی تائید ہے جس کی تفصیل ہمیں یونانی تاریخوں کے صفحات میں ملتی ہے اور جسے زمانہ حال کے تمام محققین تاریخ نے ایک مسلمہ تاریخی حقیقت تسلیم کر لیا ہے۔

تمام یونانی مورخ بالافاق شہادت دیتے ہیں کہ سائرس نے فتح کے بعد ہاشدگان لینڈ یا کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صرف متصفانہ ہی نہ تھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ وہ نمایاں تھا۔ وہ اگر اپنے دشمنوں کے ساتھ بخشنی کرتا تو یہ انصاف ہوتا کیونکہ یادنی انہی کی تھی۔ لیکن وہ صرف منصف ہونے پر قانع نہیں ہوا۔ اس نے رحم و بخشش کا شیوہ اختیار کیا۔ پیر و دشمن لکھتا ہے کہ سائرس نے اپنی فوج کو حکم دے دیا تھا کہ دشمن کی فوج کے سوا اور کسی انسان پر ہتھیار نہ اٹھائیں اور دشمن کی فوج میں سے بھی جو کوئی بیزہ جھکا دے اسے ہرگز قتل نہ کیا جائے۔ کہہ کس شاہ لینڈ یا کی نسبت صریح حکم تھا کہ کسی حال میں بھی اسے زندہ نہ پہنچائی جائے۔ اگر وہ مقابلہ کرے جب بھی اس پر ہتھیار اٹھائی جائے۔ اس حکم کی فوج نے اس دیانت داری کے ساتھ عمل کی کہ ہاشدوں کو جنگ کی مصیبت ڈرامہ بھی محسوس نہ ہوئی۔ یہ گویا پھل فرماں روا خاندان کا ایک انفرادی انقلاب تھا کہ کو کس کی جگہ سائرس نے لے لی۔ اس سے زیادہ کوئی انقلاب ملک و قوم کو محسوس ہی نہیں ہوا۔

۱۔ دارا میں اول کا یہ تباریخ کا ایک لمبا جتنی سرا ہے۔ اس میں اس نے اپنے تمام ملوک و ممالک اور مذہب و حکومت صوبوں کے نام لگائے ہیں جو بعد میں ۳۸۸ء میں سے اسکندر ناموں کا ذکر الہامی مل رہی تھی اس کا ہے۔ صرف ایک دو ناموں کی حقیقت اب تک محل غور بحث ہے۔

کروئس کا واقعہ اور یونانی روایات:

یہ وارد کیا جا چکا ہے کہ سائرس کی فتح یونانی دیوتاؤں کی شکست تھی کیونکہ وہ اس مصیبت سے اپنے پرستار کروئس کو تباہی کا لاکھ بھلا سے پہلے اس نے مندروں کے ہاتھ سے اسے استغواب کر لیا تھا اور دہلی کے ہاتھ نے حج کا سرانی کی بھلائی دی تھی۔ اس قدر قوی طور پر واقعات کی یہ تاریخ یاد دلائی کے لیے ظہور کرتا ہے کہ اس اور اس امر کی کوشش شروع ہوئی کہ اس شکست میں بھی اخلاقی اور مذہبی فتنے مندی کی شان پیدا کر دی جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کروئس کا معاملہ ایک ایک پر اسرار افسانہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یونانی دیوتاؤں کے سارے مجازوں کے ساتھ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ہیراؤش لیزیا کے باشندوں کی یہ روایت نقل کرتا ہے کہ دہلی کے ہاتھ کا جواب لانا تھا مگر کروئس نے جنگ کے جوش و غلبہ میں اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھا۔ ہاتھ نے کہا تھا "اگر اس نے پارسیوں پر حملہ کیا تو وہ ایک بڑی مملکت تباہ کر دے گا" یعنی خود اپنی مملکت تباہ کر دے گا۔ مگر اس نے خیال کیا بڑی مملکت سے مقصود پارسیوں کی مملکت ہے۔ نیز وہ کہتا ہے۔ پہلے سائرس نے ہم کو دیا تھا کہ گزوں کی چٹا چٹاری جاسے اور اس پر کروئس کو بٹھا کر آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آگ لگا دی گئی لیکن پھر جب کروئس کی بعض باتیں سنیں تو بے حد متاثر ہوا اور آگ بجھانے کا حکم دیا۔ لیکن اب آگ پوری طرح مشتعل ہو گئی تھی۔ ممکن نہ تھا کہ اسے بجھا دیا جائے۔ یہ حال دیکھ کر کروئس نے اپنا دل دیکھ کر پکارا اور باوجود یکہ آسمان بالکل صاف تھا ایک بارش شروع ہو گئی اور اس طرح اس مجاز سے بے پروقت ظاہر ہو کر اس کی جان بچائی

لیکن خود ہیراؤش اور زیون کی تصریحات سے جو حقیقت معلوم ہوتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ سائرس یا تو کروئس کے عزم و ہمت کا امتحان لینا چاہتا تھا یا یہ بات آشکارا کر دینی چاہتا تھا کہ یونانیوں کے خود ساختہ دیوتا اپنے عبادت گزاروں کی کچھ دہمکن کر سکتے اور جن دیوتاؤں کی محرم و بشارت پر اعتماد کر کے جنگ کی گئی تھی ان میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے پرستار کو زندہ بچنے کے عذاب سے بچالیں۔ یعنی مقصود یہ تھا کہ پہلے اسے چٹا پر بٹھا دیا جائے آگ بھی لگا دی جائے لیکن جب وہ خود اور تمام لوگ دیکھ لیں کہ دیوتاؤں کا کوئی مجاز ظاہر نہیں ہوا تو پھر اسے بخش دے اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے ہموار لے جائے۔ دوسری علت زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کیونکہ خود ہیراؤش کی روایت میں اس کی جھلک موجود ہے اور یونانی افسانہ میں اپالو کے مجاز کی نمود بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ سائرس نے اپنے مثل سے جو حقیقت آشکارا کر دی تھی یونانی افسانہ نے اسی کا تو ذکر کرنے کے لیے اپالو کا مجاز مقرر کیا۔

سائرس کے احکام و قوانین:

قرآن نے ذوالقرنین کا یہ اعلان نقل کیا ہے کہ آئندہ جو ظلم کرے گا سزا پائے گا جو حکم مانے گا اور نیک عمل ہوگا اسے انعام ملے گا۔ حیدر زیون کی بھی ایسی ہی روایت ہے۔ قرآن میں ہے کہ ﴿وَمَسْغُوفٍ لَهُ مِنَ آثَمِهِ مِئْتًا﴾ اگر لوگوں نے نیک عملی اختیار کیا تو ان کے گنہگاروں کے لیے سزا ہوگی۔ تمام مورخ بالاحاق شہادت دیتے ہیں کہ اس کے احکام و قوانین ایسے ہی تھے۔ مفتوحہ ممالک کے باشندوں کے لیے سرتاسر شفقت و رحمت تھا۔ اس نے ان تمام بوہل فیکسوں اور غریبوں سے رعایا کو نجات دے دی جو اس عہد کے تمام حکمران وصول کیا کرتے تھے، اس نے جس قدر احکام و قوانین نافذ کیے وہ زیادہ سے زیادہ نرم و زیادہ سے زیادہ ہلکے تھے

۱۔ ہم نے Oracle کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ اگرچہ اس کے لیے مرادف لفظ نہیں ہے لیکن اصطلاح کا مطلب اس طرح ہونا چاہیے کہ یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ مندروں میں ہاتھ لہجی کی صدا بھی سنائی جاتی ہیں اور خاص پکارا جاتا ہے اور یونانیوں کا الہام ہوتا ہے۔ اس غرض سے خاص خاص مصلحت کی شہرت تھی۔ لوگ چہ عبادے چہ حاکم اپنے سوالات پیش کرتے اور پھر دیوتاؤں کی طرف سے جوابات عطا کرتے۔

(۵) یہ تو اس کی مطلق حق مندی کی سرگزشت تھی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اس کے اعمال کی عام ہمارے کیسی رہی؟ اور قرآن کا بیان کردہ وصف کہاں تک اس پر راست آتا ہے؟

مورخین کی عام شہادت:

لیکن اس کے کہ ہم یونانی مورخوں کی شہادتوں پر متوجہ ہوں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یونانی مورخ سائرس کے ہم قوم نہیں تھے۔ ہم یونانی نہیں تھے۔ انتہائی نہیں بلکہ دوست بھی نہیں تھے۔ سائرس نے لیڈا کو شکست دی تھی اور لیڈا کی شکست یونانی قومیں سے یونانی تہذیب اور سب سے زیادہ یہ کہ یونانی مذہب کی شکست تھی۔ پھر سائرس کے چاہنیوں نے براہ راست یونانیوں کو ذرا کیا تھا اور ہمیشہ کے لیے دونوں قومیں ایک دوسرے کی حریف ہو گئی تھیں۔ ایسی حالت میں قدرتی طور پر یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ یونانی دماغ اپنے حریف کی مدحت سرائی کا شائق ہوگا۔ تاہم وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہر مورخ اس کی غیر معمولی عقلیتوں اور حکومتی مصلحتوں کی مدحت سرائی میں رطب اللسان ہے اور اس لیے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کے محاسن نے ایک ایسے عالمگیر اعتراف و تائیدی نوعیت اختیار کر لی تھی کہ دوست و دشمن کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہا تھا۔ سب کے دلوں میں ان کا اعتقاد پیدا ہو گیا تھا سب کی زبانوں پر ان کی مدحت سرائی تھی اور محاسن وہی ہیں جن کی حریفوں کو بھی شہادت دینی پڑے:

وملیحة ، شہدت بها حراتها

والفضل ما شہدت به الاعداء!

زہنوں لگتا ہے "سائرس ایک نہایت دانشمند، مجید اور ساتھ ہی رحم دل فرمانروا تھا۔ اس کی شخصیت ہر طرح کے شای اوصاف اور عکبرانہ فضائل کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ یہ بات عام طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ اس کی شجرت و شہرت سے کہیں زیادہ اس کی عالی حوصلگی اور پرہیزگاری اور اس کی فیاضی اور رحم دلی اپنی کوئی دوسری مثال نہیں رکھتی۔ انسان کی خدمت اور بہرہ رسانی کی شاہانہ طبیعت کا سب سے بڑا جوہر تھا۔ وہ ہمیشہ اس لگزم میں رہتا تھا کہ مصیبت زدہ انسانوں کی خبر گیری کرے مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائے اور نامدہ انسانوں کا ہاتھ پکڑے غم زدوں کے دکھ درد میں شریک ہو۔ پھر ان تمام عالی مصلحتوں کے ساتھ عاجزی و خاکساری اس کے حسن و کمال کا سب سے بڑا جزو تھی۔ اس نے ایک ایسے تخت پر بیٹھ کر جس کے آگے تمام قوموں کے سر جھک گئے تھے اور ایک ایسے خزانہ کا مالک ہو کر جس میں تمام دنیا کی دولت سست آئی تھی کسی گوارا نہیں کیا کہ غرور و فرو کو اپنے دماغ میں جگہ دے"

بیر و اونس لگتا ہے "وہ ایک نہایت ہی بخیر بادشاہ تھا۔ اسے دنیا کے تمام بادشاہوں کی طرح دولت جمع کرنے کی حرص نہیں تھی بلکہ جو دولت کا جوش تھا۔ وہ کہتا تھا "سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ نوع انسانی کی بھلائی کا موقع ملے اور مظلوموں کی وادری ہو"

لی سیاز لگتا ہے "اس کا عقیدہ یہ تھا کہ دولت بادشاہوں کے ذاتی عیش و آرام کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ رفقاء عام کے کاموں میں ترقی کی جائے اور ہاتھوں کو اس سے فیض پہنچے۔ چنانچہ اس کی اسی فیض رسانی نے اس کی تمام رعایا کے دل اس کے ہاتھوں میں دے دیے تھے۔ وہ اس کے لیے خوشی خوشی اپنی گردنیں کنوا رہے۔"

سائرس کی شخصیت کی غیر معمولی نمود:

سب سے زیادہ نمایاں بات جو ان تمام مورخوں کے صفحات پر ملتی ہے وہ سائرس کی شخصیت کی غیر معمولی نمود ہے۔ سب کہتے ہیں کہ وہ جس مہم میں پیہا ہوا اس کی ہلکتی نہیں تھا۔ ایک ہلاکت شخصیت تھی جسے قدرت نے اپنا کر رکھ رکھانے کے لیے نمودار کر دیا تھا۔ دنیا کے کسی حکیم نے اس کی تردید نہیں کی۔ وقت کے مقتدر ملکوں میں سے کسی ملک میں اس کی پرورش نہیں ہوئی۔ وہ مخلص قدرت کا پروردہ تھا اور قدرت ہی

کے ہاتھوں نے اسے اٹھایا تھا۔ اس کی تمام ابتدائی زندگی سرانوں کی گود اور پہاڑوں کی آغوش میں گزاری ہوئی۔ وہ فارس کے مشرقی پہاڑوں کا چرواہا تھا۔ تاہم یہ کبھی محبوب بات ہے کہ کبھی چرواہا جب دنیا کے سامنے آیا تو سرکاری کاسب سے بڑا اعلیٰ درجے کا سب سے بڑا انجینئر انجینئر کاسب سے بڑا موجدان کے سامنے تھا!

سائنس اور سکندر:

سکندر اعظم کو ارسطو کی تعلیم و تربیت نے تیار کیا تھا اور شاہد وہ بہت بڑا فاتح تھا لیکن کیا انسانیت و اخلاق کا بھی کوئی گوشہ محسوس کرتا تھا؟ سائنس کے لیے ہمیں کوئی ارسطو نہیں ملتا۔ اس نے انسانی مہکت کی درس گاہ کی جگہ قدرت کی درس گاہ میں پرورش پائی تھی تاہم اس نے سکندر کی طرح صرف ملکوں ہی کو نہیں بلکہ انسانیت و فطرت کی ممکنات کو بھی محسوس کر لیا تھا!

سکندر کی تمام فتوحات کی عمر اس سے زیادہ تھی جتنی خود اس کی عمر تھی لیکن سائنس کی فتوحات نے جو انجینئرس جن دی جنس و دوسروں میں تک نہ مل سکیں۔ سکندر کے دم توڑتے ہی اس کی مہکت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن سائنس نے جب دنیا چھوڑی تو اس کی مہکت روز بروز وسیع و عظیم ہونے لگی تھی۔ اس کی فتوحات میں صرف مصر کا خانہ خالی رہ گیا تھا۔ اس کے فرزند کیفہا نے اسے بھی بھر دیا اور پھر چند برسوں کے بعد دنیا کی وہ عالمگیر سلطنت ظہور میں آ گئی جو ایشیا افریقہ اور یورپ کے اٹھائیس ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی اور اس پر سائنس کا جانشین دارا ہشتم تین تہا حکمران تھا!

سکندر کی فتوحات صرف جسم کی فتوحات تھیں جنہیں قہر و طاقت نے سر کیا تھا لیکن سائنس کی فتوحات روح و دل کی فتوحات تھیں جنہیں انسانیت و فضیلت نے سر کیا تھا۔ پہلی سر اٹھاتی ہے تین تک نہیں سکتی۔ دوسری تک جاتی ہے اور پھر تہی نہیں!

سائنس سے پہلے کے بعد دس برس تک زندہ رہا۔ اب اس کی حکومت عرب سے لے کر بحر اسود تک اور ایشیائے کوچک سے تلک پہلی ہوئی تھی اور ایشیائے تمام تو اس کے ماتحت آ چکی تھیں لیکن تاریخ شاید ہے کہ اس تمام عرصہ میں بغاوت اور سرکشی کا ایک حادثہ بھی نہیں ہوا کیونکہ زینوفن کے لفظوں میں "وہ صرف بادشاہ ہی تھا بلکہ انسانوں کا شفیق مربی اور قوموں کا رحیم باپ تھا" اور رعایا سخت گیر حکمرانوں سے بغاوت کر سکتی ہے لیکن اولاد اپنے شفیق باپ سے ہائی نہیں ہو سکتی۔ موجودہ زمانے کے تمام مورخ تصنیف کرتے ہیں کہ یہ ایک حیرت انگیز خصوصیت تھی یہ ایسی خصوصیت تھی جو آگے چل کر رومن امپائر کو بھی نصیب نہ ہوئی۔

سب متفقہ شہادت دیتے ہیں کہ اس عہد کے بادشاہوں کی سخت گیری و قساوت قلبی اور صیبت انگیز طریق تعذیب کی پھولی سے پھولی مثال بھی سائنس کے عہد میں نہیں ملتی۔

زمانہ حال کے محققین کی شہادت:

یاد رہے کہ یہ محض قدیم یونانی مورخوں کی روایات ہی نہیں ہیں بلکہ موجودہ زمانے کے تمام محققین تاریخ کی تاریخی مسلمات ہیں۔ بالاطفاق یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ سائنس تاریخ قدیم کی سب سے بڑی خصوصیت ہے جس میں ایک وقت فتوحات کی وسعت نظر نہائی کی عظمت اور اخلاق و انسانیت کی فضیلت جمع ہو گئی تھی اور وہ جس عہد میں ظاہر ہوا اس عہد میں اس کی خصوصیت ہر اقتدار سے انسانیت کا ایک عام اور قوموں کی تہات تھی!

آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جی۔ بی۔ گرینڈی (G. B. Grundy) جو موجودہ زمانہ میں تاریخ قدیم کے ایک مستند ماہر ہیں یورپی کی کتاب "گریٹ پرمین واز" نہایت مقبول ہو چکی ہے لکھتے ہیں

"یہ حقیقت بالکل آفکارا ہے کہ سائنس کی شخصیت اپنے مہد کی ایک غیر معمولی شخصیت تھی۔ اس نے اپنی تمام معاصر قوموں کے دلوں پر اپنا حیرت انگیز تاثر طبع کر دیا۔ اس کی ابتدائی نشوونما بالائی فارس کے غیر آباد اور دور دراز گوشوں میں ہوئی جس کی سرگزشت نے ایک انسان کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس کی ابتدائی تربیت کی روایتیں اس سے ڈیڑھ سو برس بعد زیوٹن نے مدونہ کیں جو ستر اٹھ کا شاگرد تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام دولہوں میں اس کے لٹرائٹ انسانیت کا جو ہر عام طور پر لٹائی ہے۔ خود ہم ان رواں دواں کو ایمت دینے باندہ دینے تاہم یہ حقیقت ہر حال میں غیر حرجزل رہتی ہے کہ اس کی تہذیب و سیاست کا دامن اس کی انسانیت و فضیلت کے جوہر سے بندھا ہوا تھا اور جب یہ خصوصیت آشوری اور بابلی شہنشاہوں کی بد عملیوں کے مقابلہ میں لائی جاتی ہے تو اس کی شریکات نمود اور زیادہ درخشندہ ہو جاتی ہے۔"

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں:

"یہ فی الحقیقت ایک حیرت انگیز کامیابی تھی۔ بارہ برس پہلے وہ ایک چھوٹی سی ریاست انسان کا ایک گناہ نہیں تھا اور اب ایشیا کی دو تمام مملکتیں اس کے زیر فرمان تھیں جہاں پچھلی قوموں کی بڑی بڑی مملکتیں نمود میں آ چکی تھیں۔ ان تمام بادشاہتوں میں جنہوں نے زمین کے مالک ہونے کے دعوے کیے ایک بادشاہت بھی ایسی نہ تھی جو اب اپنی ہستی کا کوئی موثر نمونہ نہ سمجھتی ہو۔ آکا دی مملکت کے نیم انسانی سارگون سے لے کر توجہ دار (بخت نصر) تک سب کی مملکتیں اس کے آگے سر بہ سجود ہو گئی تھیں۔ وہ صرف ایک بڑا فاتح ہی نہیں تھا۔ وہ ایک بڑا حکمران تھا۔ قوموں نے یہ نیا دور صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کا استقبال کیا۔ ان دن برسوں میں جو فتح باطل کے بعد گزرے اس کی تمام وسیع مملکت میں ایک بے غارت کا واقعہ بھی نظر نہیں آتا۔ بلاشبہ اس کی رہا پر اس کی طاقت کا رعب چھایا ہوا تھا لیکن وہ کوئی دہر نہیں رکھتی تھی کہ اس کی تخت گیری سے ہر اسان ہو۔ اس کی حکومت نقل و سلب کی مزاؤں سے بالکل نا آشنا تھی۔ اب تازیانوں سے مجرموں کو نہیں چڑھا جاتا تھا اب نقل عام کے احکام صادر نہیں ہوتے تھے اب قوموں اور قبیلوں کو ہلاک و مل نہیں کیا جاتا تھا۔ برخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آشوری اور بابلی بادشاہوں کے تمام مظالم کے اثرات ایک قلم بخور کر دیے۔ ہلا وطن قومیں اپنے وطنوں میں لوٹاں گئیں ان کے معبود اور معبودائیں واپس دے دیے گئے قدیم رسموں اور عبادتوں کے خلاف کوئی جبر و تشدد باقی نہیں رہا ہر قوم کے ساتھ ہمدردی طرح وادری کی گئی ہر مذہب کے پیروؤں کو رنج و غم نہ پہنچی آزادی دی گئی دنیا کی گزشتہ دہشت ناک کی جگہ ایک عالمگیر رواداری اور غنود بخشش کا مبارک دور شروع ہو گیا۔"

غور کرو قرآن نے چند لفظوں کے اندر جو اشارات کر دیے ہیں آج تاریخ کا داستان ہر اس طرح اس کے ایک ایک حرف کی شرح و تفصیل سنا رہا ہے!

صحائف تورات کی تصریحات:

(۶) اب چند لفظوں کے لیے ان تصریحات پر غور کرو جو تورات کے صحائف میں مندرج ہیں۔ کس طرح وہ سائنس کی شخصیت کی سب سے بڑی خصوصیت واضح کر رہے ہیں اور کس طرح قرآن کے اشارات بھی ٹھیک ٹھیک ان کی تصدیق ہیں؟ عیادہ نبی کی کتاب میں ہے کہ "خداوند کہتا ہے خورشید میرا چاہا ہے" اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ "وہ میرا نکاح ہے" اور یہ عیادہ نبی کا بیان اور پر گزر چکا ہے کہ وہ بابلیوں کے ظلم سے

ہیات والے گا۔ اب یہ کھواس کی شخصیت ایک ایک موعود اور خطرہ جہات دہندہ کی شخصیت بھی ثابت ہوئی؟
موعود و خطرہ باقی

جب ہم اس مہدی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہر سازش کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو باطل نظریہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ اس کا تصور ایک ایک ایسی شخصیت کا تصور تھا جس کے لیے وقت کی تمام قوش چم رہا ہوں۔ قوموں کا انکسار ان کی زبانوں پر نہیں ہوتا۔ ان کے حالات کے قدرتی مظاہرے میں ہوتا ہے۔ غور کرو اس مہدی رفتار زمانہ کا قدرتی مظاہر کیا تھا؟ یہ تاریخ کے صحیح تمدن کی دو موعود بھی جس کی روشنی میں ہم انسانی سحرانی کی ساری تاریکیاں پہیلی ہوئی دیکھتے ہیں۔ سلف دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت تک انسانی فرمانروائی کی عظمت صرف قرون وسطیٰ کی غلاب میں رونما ہوئی تھی اور سب سے بڑا سحر اس وہی سمجھا جاتا تھا جس سے زیادہ انسانوں کے لیے خوفناک ہو۔ آشوری پال نینوا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس لیے کہ وہ شہروں کے ہلانے اور آبادیوں کے ویران کرنے میں سب سے زیادہ سہ پا کر تھا۔ بائبل کی کتاب ۲۵ باب میں نینوا کے بادشاہ کے مظلوموں کی ہلاکت اور مملکتوں کی ویرانی میں سب سے زیادہ قہر بیان تھا۔ مصر میں آ کا دیوں کا بیڑا آشوریوں اور بابلیوں سب میں انسانی حکومت و عظمت کے مظاہر خوفناکی اور دہشت انگیزی کے مظاہر تھے اور ان کی شخصیتوں نے دینیاتی الوہیت کے تقدیس سے مل کر انسانوں کے قتل و قہدیب کا ہولناک استحقاق حاصل کر لیا تھا۔ سازش کے ظہور سے ابھاس برس پہلے یوکرڈ زاری شہنشاہی کا تصور ہوا اور ہمیں معلوم ہے کہ اس نے بیت المقدس پر حکم مٹانے کے لیے نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا زرخیز علاقہ تاریخ و ایران کر دیا بلکہ فلسطین کی پوری آبادی کو اس طرح ہٹکا کر بائبل کے کیا کہ جوڑ مجلس کے لفظوں میں "کوئی سخت سے سخت بے رحمی کی بھی اس دہشت و خوفناکی کے ساتھ بھیڑوں کو مدح میں نہیں لے جاتا" پھر کیا ان حالات کا قدرتی مظاہر کیا تھا کہ دنیا ایک نئی شخصیت کے لیے چم رہا ہو؟ قومیں ایک جہات دہندہ کی زد تک رہی ہوں؟ ایک ایسے جہات دہندہ کی جہاتوں کے گھدے کے لیے خدا کا بھیجا ہوا "چرواہا" جو جوان کی بیڑیاں کاٹے اور ان کے سروں کا بوجھ ہٹا کر دے، جو دنیا کو اس ربانی صداقت کا سبق دے دے کہ انسانی سحرانی نوع انسانی کی خدمت کے لیے ہونی چاہیے۔ دہشت انگیزی اور خوفناکی کے لیے نہیں؟

خدا کا بھیجا ہوا چرواہا:

دنیا بادشاہوں کے ہاتھوں سے تلک آ چکی تھی۔ اب وہ ایک "چرواہا" کے لیے مضطرب تھی اور یہ عیادہ جی کے لفظوں میں خدا کا وہ فرستادہ چرواہا موعود ہو گیا!

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رینفون کے لفظوں میں "قوموں نے اسے قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کے استقبال کے لیے بے اختیار چلیں" کیونکہ وہ وقت کی جستجو کا قدرتی سراغ اور زمانہ کی طلب کا قدرتی جواب تھا اور اگر رات کی تاریکی کے بعد صبح کی روشنی کا غیر مقدم کیا جاتا ہے تو ممکن نہ تھا کہ انسانی شقاوت کی اس طوائفی تاریکی کے بعد صبح - عادت کی اس جہاں تابی کا استقبال نہ کیا جاتا!

غور کرو۔ یہ عیادہ جی کا یہ جملہ صورت حال کی گہمی ہو، ہوسویر ہے کہ "وہ میرا چرواہا ہوگا۔ وہ میری ساری مرضی پوری کرے گا۔ میں اس کا داہنا ہاتھ بکڑ کے قوموں کو اس کے قابو میں دے دوں گا اور بادشاہوں کی کرسیں اس کے آگے کھلواؤ انوں گا۔ میں اس کے آگے چلوں گا۔ میں نیز صبر دے رہا ہوں اس کے لیے سیدھے کروں گا" (۲۸: ۳۳) سارے مؤرخ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ایک چرواہے کی طرح آیا اور اس نے ہندوگان خدا کی رکھوائی کی۔ سب کہہ رہے ہیں کہ اس نے جس ملک کا رخ کیا اس کی شقاوت ختم ہو گئی وہ جس قوم کی طرف بڑھا اس کی بیڑیاں کٹ گئیں اس نے جس گردے کے سر پر ہاتھ رکھا اس کے سارے بوجھ ہٹ گئے۔ وہ صرف بنی اسرائیل ہی کا نہیں بلکہ تمام قوموں کا

کھاتہ و عقدہ تھا؟

خدا کا کتب:

دار ہے کہ عہدہ نبی کی اس پیشین گوئی میں اسے "خدا کا کتب" بھی کہا ہے اور حورات کی اصطلاح میں "کتب" وہ ہوتا ہے جسے خدا تعالیٰ ہر کون کے قصور کے لیے ہرگز نہ کرے اور خدا کے یہ اور اسے سب سے مقدس ہو۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت بھی آیا ہے کہ "کتب" تھے سائز کی نسبت بھی یہی کہا ہے اور اسی طرح نبی اسرائیل کی کھاتہ کے لیے ایک آفری کج کی بھی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔

سائز کو کتب کہنا اس میں شک نہیں کہ اس کے تقدس اور اعلیٰ ہرگز نہ کی کی سب سے زیادہ واضح اور قطعی اسرائیلی شہادت ہے۔ (۱) اس سلسلہ میں آفری وصف جو وہ افریقین کا سامنے آتا ہے وہ اس کا ایمان باطلہ ہے۔ قرآن کی آیتیں اس بارے میں ظاہر و قطعی ہیں کہ وہ ایک خدا پرست انسان تھا۔ آخرت پر یقین رکھتا تھا اور کام الہی کے مطابق عمل کرتا تھا اور اپنی تمام کام رائوں کو اللہ کا فضل و کرم سمجھتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سائز کا بھی ایسا عقیدہ و عمل تھا؟

لیکن تمام مہمگیل تصدیقات پر پڑنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں تھا؟

یہودیوں کے مصنف کی واضح شہادت موجود ہے کہ خدا نے اسے اپنا فرستادہ اور "مسیح" کہا اور وہ نبیوں کا موعود و مخلص تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی ہستی خدا کی نظر میں ہستی نہیں ہو سکتی۔ جس کا "دینا کا تھ خدا نے بکرا ابو" اور جس کی "یہو سی راجیں وہ درست کرتا جائے" یقیناً وہ خدا کا ناپندہ و بددہ نہیں ہو سکتا۔ خدا صرف الہی کا تھ بکرا ہے جو ہرگز نہ اور مقدس ہوتے ہیں اور صرف الہی کو اپنا فرستادہ کہتا ہے جو اس کے چنے ہوئے اور اس کی نصیرانی ہوئی راہوں پر چلنے والے ہوتے ہیں۔

اسرائیلی نبیوں کی شہادت:

آج کل کے اصحاب نقد و نظر عہدہ نبی کی اس پیشین گوئی کو مشتبہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ سائز سے ذیل حد سوریس پہلے کی گئی تھی۔ لیکن اگر اس سے قطع نظر کرتی جائے جب بھی صورت حال پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ خود سائز کے عہد میں جو اسرائیلی نبی موجود تھے ان کی شہادتیں موجود ہیں اور وہ صاف گواہی ہیں کہ یہودیوں کا عام اعتقاد یہی تھا۔ اور اسی حیثیت سے اس کا استقبال کیا تھا۔ حزقی ایل اور دانیال سائز کے معاصر تھے۔ اور دانیال دار کے عہد تک زندہ رہے۔ ان دونوں کی تصریحات سائز کی نسبت موجود ہیں۔ پھر دار کے زمانہ میں بھی اور ذکر یاد کے چھپے عرب ہونے اور زکریا (ارد شیر یا ازلحطت) کے عہد میں عزرا اور نحمیاہ کا ظہور ہوا۔ ان سب کی شہادتیں بھی موجود ہیں اور ان سب سے قطعی طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سائز نبی اسرائیل کی ایک موعود ہستی تھی اور خدا نے اسے ہرگز نہ کی کے لیے چون لیا تھا۔ اگر یہودیوں کا عام اعتقاد یہ تھا تو کیا ایک لڑکے کے لیے یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک بت پرست انسان کی نسبت ایسا اعتقاد رکھنے کی جرات کرتے؟ فرض کرو یہ تمام پیشین گوئیاں سائز کے ظہور کے بعد بنائی گئیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہودیوں ہی نے بنائیں اور یہودیوں ہی میں پھیلیں تھیں کہ ان کی مقدس کتاب میں داخل ہو گئیں۔ پھر کیا ممکن تھا کہ ایک بت پرست انسان کے لیے ایسی پیشین گوئیاں بنائی جا سکیں؟ کیا ممکن تھا کہ ایک بت پرست کو اسرائیلی نبی کا موعود اور اسرائیلی نبیوں کا موعود بنایا جاتا؟

یہودیوں کا اعتراف:

یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ انبیوں اور غیر اسرائیلیوں کے خلاف یہودیوں کا تعصب بہت ہی سخت تھا۔ ان کے نسل فرود پر اس سے زیادہ کوئی بات شاق نہیں گزرتی تھی کہ کسی غیر اسرائیلی انسان کی بزرگی کا اعتراف کریں۔ ظہور اسلام کے وقت بھی یہی صیبت

ابن امیر المومنین سے روایت کی کہ علیؑ ولا فلو لمنا ولا لعلنا فبیع وبنکم (۳۳۳) ہم دو سائز کی تعلیمات کے آگے جب کے ہر ان کے لیے ہر اہل حق سے انہی تھا اور نہ صرف اس کی بزرگی بلکہ اس کا امیر المومنین کا موجود اور خدا کا برگزیدہ تسلیم کر لیا۔ یہ تعلیمات حال اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ سائز کی شخصیت ان کے لیے بڑی ہی محبوب شخصیت تھی اور اس کی تعلیماتیں انکی تعلیمی اور فلاحی تھیں کہ ان کی تعلیمات میں فطری تعلیمات کا ہر پہلو شامل نہ ہو۔ بلکہ ظاہر ہے کہ ایک بہت پرست انسان کے لیے جو انہی ہی ہو یہود میں انکی محبوبیت نہیں پیدا ہو سکتی تھی۔ اگر ایک بہت پرست ہادشا نے انکی اطاعت والی تھی تو وہ اس کی شان و عظمتوں کی مدائی کرتے مگر خدا کا کتب اور برگزیدہ بھی نہ دیکھتے۔ ضروری ہے کہ اس کی تعلیماتیں مذہبی ہوں۔ ضروری ہے کہ مذہبی حیثیت سے بھی مصلحت کا قرائن موجود ہو۔ یہ یہود میں کی پوری تاریخ میں غیر اسرائیلی تعلیمات کے امیر المومنین کا تھا واقعہ ہے اور ممکن نہیں کہ ایک ایسے انسان کے لیے ہو جسے وہ مذہبی حیثیت سے محترم نہ دیکھتے ہوں۔

سائز کے دین کا تعین

لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائز کے دینی مصلحت کے بارے میں ہماری معلومات کیا ہیں؟ تاریخی حیثیت سے یہ قطعی ہے کہ سائز زروشت کا پیرو تھا جسے یونانیوں نے زاروسٹر کے نام سے پکارا ہے۔ انتہائی ممکن بلکہ قاطب اس کی شخصیت ہے جو اس کی دعوت کی تبلیغ اور رواج کا ذریعہ ہوئی۔ اس نے فارسی اور سینیٹا میں کئی شہنشاہی کی بنیاد دی تھی ان کی بھی بلکہ قدیم یونانی دین کی جگہ نئے زروشتی دین کی جگہ پر جڑی کی تھی۔ وہ ایران میں کئی شہنشاہی اور نئے دین دونوں کا بانی تھا۔

زروشت کے ظہور کا زمانہ

زروشت کی حقیقی تاریخ اس کے ظہور کا زمانہ اور محل بھی تاریخ کا ایک مختلف فیہ موضوع بن گیا ہے اور انیسویں صدی کا پورا زمانہ مختلف نظریوں اور قیاسوں کے درمیان میں بسر ہوا چکا ہے۔ بعضوں کو اس کی تاریخی حقیقی سے انکار ہوا۔ بعضوں نے شاہنامہ کی روایت کو ترجیح دی اور گشتاب والا قصہ تسلیم کر لیا۔ بعضوں نے اس کا زمانہ ایک ہزار برس قبل مسیح قرار دیا۔ بعضوں نے یہ مدت دو ہزار برس قبل مسیح تک بڑھا دی۔ اسی طرح محل کے تعین میں بھی اختلاف ہوا۔ بعضوں نے ہاتھ بعضوں نے خراسان بعضوں نے سینیٹا اور شمالی ایران قرار دیا۔ لیکن اب انیسویں صدی کی ابتدا سے اکثر محققین تاریخ گھڑن کی راسے پر متفق ہو گئے ہیں اور عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ زروشت کا زمانہ وہی تھا جو سائز کا تھا۔ اور گشتاب والی روایت اگر صحیح ہے تو اس سے مقصود وہی گشتاب ہے جو دار کا پاپ اور ایک صوبہ کا گورنر تھا۔ زروشت کا ظہور شمال مغربی ایران یعنی آذربائیجان میں ہوا جسے اوستا کے حصہ ”ویدی داو“ میں ”ایر یا نہ ویجہ“ سے تعبیر کیا ہے الہت کا سماجی بالتر میں ہوئی جس کا گورنر گشتاب تھا۔

اس تحقیق کے مطابق زروشت کا سال وفات تقریباً ۵۵۰ قبل مسیح سے لے کر ۵۸۳ قبل مسیح تک ہوا ہے اور سائز کی حقیقی نشی ۵۵۰ ق م میں ہوئی۔ یعنی زروشت کی وفات کے بیس سال بعد یا بیس اسی سال۔

سائز دین زروشتی کا پہلا مکتبہاں تھا

لیکن اگر سائز زروشت کا معاصر تھا تو کیا کوئی براہ راست تاریخی شہادت موجود ہے جس سے اس کا دین زروشتی قبول کرنا ثابت ہو؟

۱۔ گشتاب کو یونانیوں نے ہستاسپس (Hystaspes) لکھا ہے۔

۲۔ اے۔ وی۔ ہکس جیسن پروفسر کوہاچ لندون کی کتاب ”انصاف پر شہادتیں پر الہت“ کا مطالعہ اس باب میں کیا کرتے ہیں۔

نہیں ہے لیکن اگر وہ تمام قرآن میں لے جائیں جو خود تاریخ کی روشنی سے سبک کر دیے ہیں تو یقیناً ایک بالواسطہ شہادت نمایاں ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ شبہ باقی نہیں رہتا کہ سائنس نہ صرف دین زدہ فتنی پر عامل تھا بلکہ اس کا پہلا شکر اس راہی تھا اور اسی نے یہ ورثہ اپنے جانشینوں کے لیے چھوڑا جو دوسرے تک جائز استنباطین زور دہنی پر عمل کر رہے۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ روشنی جن واقعات سے پڑتی ہے وہ وہ ہیں اور دونوں کی تاریخی نوعیت مسلم ہے۔ پہلا واقعہ "موکاش" کی عبادت کا ہے جو سائنس کی وفات کے آٹھ برس بعد ظہور میں آئی۔ دوسرا دارا کے کتبے ہیں جن سے اس کے دینی عقائد کی نوعیت آشکارا ہو گئی ہے۔

سائنس کا بالاطلاق ۵۲۹ ق م میں انقال ہوا۔ اس کے بعد اس کا پیناکم بی سیز (کبوجہ یا کیتھار) تخت نشین ہوا۔ اس نے ۵۲۵ ق م میں مصر فتح کیا۔ لیکن ابھی مصری میں تھا کہ معلوم ہوا اہل ان میں عبادت ہو گئی ہے اور ایک شخص "موکاش" نامی نے اپنے آپ کو سائنس کا دوسرا ازکاسر دین (فاری: بردیہ) مشہور کر دیا ہے جو بہت پہلے مرچا تھا یا مارڈالا گیا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ مصر سے لوٹا لیکن ابھی شام میں تھا کہ ۵۲۲ ق م میں اہل انقال کر گیا۔ اب چونکہ سائنس کی بد اور است نسل سے کوئی شہزادہ موجود نہ تھا اس لیے اس کا مژدہ بھائی دارا بن کورشپ تخت نشین ہو گیا۔ دارا نے عبادت فردی "موکاش" کو قتل کیا اور نئی مملکت کو اس کے مروج و مکالم تک پہنچا دیا۔ دارا کی تخت نشینی بالاطلاق ۵۲۱ ق م میں ہوئی ہے۔ پس اس کا عہد سائنس کے انقال سے آٹھ برس بعد شروع ہو گیا تھا۔

یونانی مورخوں کی شہادت موجود ہے کہ یہ عبادت میڈیا کے قدیم مذہب کے پیروؤں کی عبادت تھی اور خود دارا اپنے کتبہ بے ستون میں "موکاش" کو "موکوش" لکھتے ہے۔ یعنی بھوس اور بھوس مذہب سے متصور قدیم مذہب ہے۔ تاریخ میں اس کا بھی سراغ ملتا ہے کہ پرانے مذہب کے پیروؤں کی سرکشی اس کے بعد بھی جاری رہی۔ چنانچہ دوسری عبادت "پراڈرٹش" نامی بھوس نے کی تھی جسے دارا نے جہان میں قتل کیا اور تیسری "چرت فر" نامی نے جو ریتل میں قتل ہوا۔

دوسرا واقعہ دارا کے کتبوں سے روشنی میں آیا ہے۔ یہ دنیا کی خوش قسمتی ہے کہ دارا نے بعض کتبے پہاڑوں کی محکم چٹانوں پر نقش کرائے جنہیں سکندر کا حملہ بھی برہانہ کر رکھا۔ ان میں سب سے زیادہ اہم کتبہ بے ستون کا ہے۔ جس میں دارا نے گوماٹ بھوس کی عبادت اور اپنی تخت نشینی کی سرگزشت قلمبندی کی ہے۔ دوسرا استخراج کا ہے جس میں اپنے تمام ماتحت ممالک کے نام گنوائے ہیں۔ ان دونوں میں وہ بار بار "ابور موزدو" کا نام لیتا ہے اور اپنی تمام کامرائیوں کو اس کے فضل و کرم سے منسوب کرتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ "ابور موزدو" زردشت کی تعلیم کا "اللہ" ہے۔

ان دو واقعوں پر ایک تیسرے واقعہ کا بھی اضافہ کر دینا چاہیے۔ یعنی تاریخ میں کوئی اشارہ اس کا نہیں ملتا کہ کم بی سیز نے کوئی نیادین قبول کیا تھا یا دارا کو اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا تھا۔ ہیروڈوٹس نے دارا کی وفات سے چھپاس ساٹھ برس بعد اپنی تاریخ لکھی ہے۔ اس کے لیے دارا کے عہد کے واقعات بالکل قریبی زمانے کے واقعات تھے اور لہذا یاس فاری حکومت قائم ہو جانے کی وجہ سے یونانیوں اور فارسیوں کے تعلقات بھی روز بروز بدتر ہو رہے تھے۔ تاہم وہ کسی ایسے واقعہ کا ذکر نہیں کرتا۔ پس سائنس کی وفات اور دارا کی تخت نشینی کے درمیان آٹھ برس کی جو مدت گزری ہے ہم وفاق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس عرصہ میں کسی نئی مذہب یا دعوت کے ظہور و قبول کا کوئی واقعہ

۱۔ موکوش کا لفظ ایک جگہ اوستا میں بھی آیا ہے اور یہ بات اب قطعی طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ "موکوش" سے متصور میڈیا کے اس مذہب کے پیرو ہیں جو زردشت کے ظہور سے پہلے ہل رائج تھا۔ چونکہ میڈیا کے باشندے ہل اور شام میں موکوش مشہور ہو گئے تھے اس لیے عربوں میں بھی یہی نام مشہور ہو گیا اور موکوش نے بھوس کی فعل اختیار کر لی۔ مگر تمام یہ باتوں کو بھوس کہنے لگے۔ زردشتی اور غیر زردشتی کا امتیاز باقی نہیں رہا۔ حالانکہ اصلاً بھوس زردشتیوں کے مخالف تھے۔

۲۔ دارا کی وفات بالاطلاق ۵۲۱ ق م میں ہوئی اور ہیروڈوٹس ۴۸۴ ق م میں پیدا ہوا تھا۔ یعنی دارا کی وفات سے صرف دو سال بعد۔

نہیں گزرا۔

اب غور کرو ان واقعات کا لازمی نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اگر سائنس کے بعد کم کی سیز اور دارائے کوئی نئی دعوت قبول نہیں کی تھی اور دارائے زمین روشنی پر محال تھا تو کیا اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ دارا اور کم کی سیز سے پہلے روشنی دینے خاندان میں آچکا ہے؟ اگر سائنس کی دعوت کے چند سال بعد قدیمہ ہب کے حق و اس لیے بکارت کرتے ہیں کہ کیوں ایک نیا ہب قبول کر لیا گیا ہے تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ سائنس نیا ہب قبول کر چکا تھا اور تہہ میل نہ ہب کا معاملہ بنایا جیسا آئے تھا؟ پھر اگر روشنی سائنس کا معاصر تھا تو کیا یہ اس بات کا مزید ثبوت نہیں ہے کہ سب سے پہلے سائنس ہی نے یہ دعوت قبول کی تھی اور وہ فارسی اور عربی یا کلاسیک شہادت کی تھی اور نئی دعوت کا پہلا گھر اس داعی میں؟
 روشنی اور سائنس:

انہی نہیں بلکہ ہم غور کرتے ہیں کہ لکھنؤ کی کڑیاں اور آگے تک پہنچتی جاتی ہیں۔ البتہ ہم اسے ایک قیاس سے زیادہ کہنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ اگر سائرس زروشت کا ماحصر تھا اور سائرس کا ابتدائی زمانہ خاندان سے الگ اور گنتی میں بسر ہوا تو کبھی ایسی زمانہ میں دونوں قضیوں ایک دوسرے سے قریب نہیں پہنچ سکتے؟ اور کیا ایسا نہیں سمجھا جاسکتا کہ ایسی زمانہ میں سائرس زروشت کی تعلیم و صحبت سے بہرہ مند ہوا؟ سائرس کی ابتدائی زندگی کی سرگزشت چارمنج کی ایک گم شدہ داستان ہے۔ مگر کیا اس داستان کا سراغ ہمیں ان دونوں قضیوں کی ماحصر سے کے واقعہ میں نہیں مل جاتا؟

مورخ زیونون نے سائرس کی ابتدائی زندگی کا افسانہ ہمیں سنایا ہے۔ اس افسانہ میں ایک پراسرار شخص کی پرجھائیں صاف نکل آ رہی ہے جو اشد و پشیل کے اس پروردہ قدرت کو آنے والے کارناموں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کیا اس پرجھائیں میں ہم خود اردوشت کی مقدس شخصیت کی نمودیں دیکھ سکتے ہیں؟ اگر اردوشت کا ظہور شمال مغربی ایران میں ہوا تھا اور اگر سائرس کی ابتدائی کنائی کا نام بھی شمالی کوہستانوں میں لہر ہوا تو کیوں یہ دونوں نریاں باہم مل کر ایک گم شدہ داستان کا سراغ نہ بن جائیں؟

سائنس کی شخصیت وقت کے تمام فنی اور اخلاقی رجحانات کے برخلاف ایک انقلابی بحیرہ شخصیت تھی۔ ایسی شخصیت کسی انقلابی بحیرہ فانی کی دعوت ہی سے پیدا ہو سکتی ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ واقعی شخصیت ذرہ در ذرہ ہی کی تھی۔

بہر حال سائرس نے اپنی ابتدائی کمائی کے مہد میں نئی دعوت قبول کی ہو یا تحت فتنی کے بعد لیکن یہ قطعی ہے کہ وہ دین زدوستی پر
مل تھا۔

دین زردشتی کی حقیقی تعلیم:

لیکن اگر وہ انقرنین دین زد روشنی پر عامل تھا تو قرآن ذوالانقرنین کے ایمان یا نہ اور ایمان یا لاغریت کا اثبات کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسے مبہم منظر قرار دیتا ہے تو کیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زد روشنی کی تعلیم دین حق کی تعلیم تھی؟ جیسے لازم آتا ہے لیکن کوئی حد نہیں کہ اس نرم سے بچے کی ہم کوشش کریں۔ کیونکہ یہ حقیقت اب پوری طرح روشنی میں آ چکی ہے کہ زد روشنی کی تعلیم ہر باسرخدا ہستی اور ایک عملی کی تعلیم تھی اور انش پرستی اور عصبیت کا اعتقاد اس کا پیدا کیا ہوا اعتقاد نہیں ہے بلکہ قدیم میدوی نوعیت کا رد عمل ہے۔

جس طرح روم کی مسیحیت قدیم رومی بت پرستی کے رد عمل سے محفوظ نہ رہ سکی اسی طرح زردشت کی خالص خدا پرستانہ تعلیم بھی قدیم نجوہیت کے رد عمل سے قائم نہ ہو سکی۔ خصوصاً ساسانی عہد میں جب وہ الزمر نو مذہب ہوئی تو اصل تعلیم سے بالکل ایک مختلف چیز بن چکی تھی۔

مینڈیا کا قدیم مذہب:

زردشت کے ظہور سے پہلے فارس اور مینڈیا کے باشندوں کے عقائد کی بھی نوعیت دی تھی جو اہل یونان اور رومن کی تمام دوسری شاخوں کی رو بھی ہے۔ ہندوستان کے آریوں کی طرح ایران کے آریوں میں بھی پہلے مظاہر قدرت کی پرستش نظر آتی ہوئی، پھر سورج کی عظمت کا تصور پیدا ہوا پھر زمین میں آگ نے سورج کی تمام مقامی پوجا کر لی کیونکہ تمام مادی عناصر میں روشنی اور حرارت کا مرکز سورج ہی تھی۔ یونانوں میں ایسے دیوتاؤں کا تصور پیدا ہوا جن سے اچھائی اور برائی دونوں ظہور میں آتی تھیں لیکن ایرانلوں کے تصور نے دیوتاؤں کو دو متقابل قوتوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک قوت پاک روحانی ہستیوں کی تھی جو انسان کو زندگی کی تمام خوشیاں بخشی تھی دوسری قوت برائی کے مظهروں کی تھی جو نوع انسانی کے ہالی دشمن تھے۔ روحانی ہستیوں کی مورد روشنی میں ہوئی اور شیطانوں کی تاریکی میں۔ نور و ظلمت کی یہی کشمکش ہے جس سے تمام اچھے برے حوادث ظہور میں آتے ہیں۔ چونکہ روشنی پاک روحانیوں کی نمونہ ہے اس لیے ہر طرح کی عبادتیں اور قربانیاں اسی کے لیے ہونی چاہئیں۔ اس روشنی کا مظہر آسمان میں سورج اور زمین میں آگ تھی۔

اچھائی برائی کا جس قدر تصور تھا وہ یونانوں کی طرح صرف مادی زندگی کی راحتوں اور محرومیوں ہی میں محدود تھا۔ روحانی زندگی اور اس کی سعادت و شقاوت کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوا تھا۔

آگ کی پرستش کی قربان کا ہیں بنائی جاتی تھیں اور اس کے خاص چہار یوں کا ایک مقدس گروہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے افراد "موتوئی" کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آگ کے چل کر اسی لقب نے آتش پرستی کا مفہوم پیدا کر لیا۔

زردشت کی تعلیم:

لیکن زردشت نے ان تمام عقائد سے انکار کر دیا۔ اس نے خدا پرستی، روحانی سعادت و شقاوت اور آخرت کی زندگی کا عقیدہ دیکھ لیا۔ اس نے کہا۔ یہاں نہ تو خیر کی بہت سی روحانی ہستیاں ہیں۔ نہ شر کے بہت سے مظهر۔ یہاں صرف ایک "اور مزودہ" کی ہستی ہے جو پکارت ہے "نور ہے" قدوس ہے "حق ہے" حکیم ہے "نور ہے" اور تمام کائنات ہستی کی خالق ہے۔ کوئی ہستی نہیں جو اس کے شمس ہو یا اس کی شریک ہو تم نے جن روحانی قوتوں کو خیر کا خالق سمجھ رکھا ہے وہ خالق و قادر نہیں ہیں بلکہ "اور مزودہ" کے پیدا کیے ہوئے "آتش پسند" ہیں۔ یعنی مالک ہیں اور شر کا ذریعہ دیویوں کی خوفناک قوت نہیں ہے بلکہ "ازو مین" (ابرمن) کی ہستی ہے۔ یعنی شیطان کی ہستی ہے۔ یہاں دوسرے اعزازوں سے انسان کو تاریکی کی طرف لے جاتی ہے۔

تعلیم کی عملی خصوصیت:

زردشت کی تعلیم کا عملی پہلو سب سے زیادہ اہم ہے۔ یونانوں کی طرح اس کا اخلاقی تصور مذہب سے الگ نہیں تھا بلکہ مین مذہب میں تھا۔ اس نے مذہب کو محض ایک فقیہی اور ملکی مذہب کی شان نہیں دی بلکہ انفرادی زندگی کا روزانہ دستور العمل بنادیا۔ نفس کی طہارت اور اعمال کی درستگی اس کی تعلیم کا اصلی محور ہے انسانی زندگی کا ہر خیال ہر قول ہر فعل ضروری ہے کہ اس معیار پر پورا اترے۔ "فکر کی راستی" سمجھنے کی راستی اور کردار کی راستی پر ستاران اور مزودہ کے لیے تین بنیادی اصول تھے۔ پروفیسر گرٹری کے لفظوں میں "اس کا مذہب حقیقت اور عمل کا مذہب تھا۔ یونانی مذہب کی طرح محض رسوں اور رتوں کا مذہب نہ تھا۔ اس نے مذہب کو ایرانلوں کی روزانہ زندگی کی ایک حقیقت بنادیا اور اخلاق اس مذہب کا مرکزی عنصر بنے۔"

عبادت کا تصور:

اس کی عبادت کا تصور ہر طرح کے انسانی اثرات سے پاک تھا۔ عبادت ہمیں اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ خدا کے غضب و انقام سے بچیں بلکہ اس لیے کہ برکتیں اور سعادتیں حاصل کریں۔ اگر ہم ابورموزہ کی عبادت نہیں کریں گے تو وہ ہمیں جو فانی اور بلند روحانی اور اخلاقی باتوں کی طرح اپنے غضب کا نشانہ نہیں بنائے گا، لیکن خود ہم سعادت سے محروم رہ جائیں گے۔

آخرت کی زندگی:

اس کی تعلیم کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو آخرت کی زندگی کا اعتقاد ہے۔ وہ کہتا ہے انسان کی زندگی صرف اتنی ہی نہیں ہے جتنی اس دنیا میں گزرتی ہے۔ اس کے بعد بھی ایک زندگی پیش آئے گی۔ اس زندگی میں وہ عالم ہوں گے ایک اچھائی اور سعادت کا۔ دوسرا برائی اور عذاب کا۔ جن لوگوں نے اس زندگی میں نیک عمل کیے ہیں وہ پہلے عالم میں جائیں گے۔ جنہوں نے برے عمل کیے ہیں دوسرے عالم میں اور اس کا فیصلہ اس دن ہونے لگا ہے وہ "آخری فیصلہ" کا دن قرار دیتا ہے۔

ہمارے روح کا مسئلہ اس کے مذہب کی بنیادی بنیاد ہے۔ انسان فانی ہے مگر اس کی روح فانی نہیں۔ وہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور ثواب و عقاب کے دو عالموں میں سے کسی عالم میں داخل ہو جاتی ہے۔

عرواں زردشت کا اخلاقی تقدم:

موجودہ مہد کے تمام محققین تاریخ متعلق ہیں کہ زردشت کی تعلیم نے انسان کے اخلاقی اور فکری ارتقاء میں نہایت موثر حصہ لیا ہے اس نے پانچ سو برس قبل مسیح ایرانیوں کو اخلاقی پاکیزگی کی ایک ایسی سطح پر پہنچا دیا تھا جہاں سے ان کے معاصروں نے انہوں اور زمینوں کی زندگی بہت سی پست دکھائی دیتی ہے۔ ایک ایسا مذہب جس کی تعلیم کا رخ سراسر انفرادی زندگی کی پاکیزگی کی طرف تھا اور جو اپنے ہی دھوکے کی اخلاقی روش کے لیے نہایت بلند مطالبے رکھتا تھا ضروری تھا کہ اعمال و خصائل کے بہتر سانچے و محال دے اور تاریخ شہادت دے رہی ہے کہ اس نے اعمال دیے تھے۔ یہ شہادت کن لوگوں کے قلم سے لکھی ہے؟ ان لوگوں کے قلم سے جو کسی طرح بھی ایرانیوں کے دوست نہیں کہے جاسکتے۔ پانچویں اور چھٹی صدی قبل مسیح کا تمام زمانہ ایرانیوں اور یونانیوں کی مسلسل آویزش کا زمانہ رہا ہے اور ابورموزہ اور زینون نے جب تاریخیں لکھی ہیں تو یونان کے حریفانہ جذبات پوری طرح ابھرے ہوئے تھے۔ تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایرانیوں کی اخلاقی فضیلت سے انکار نہیں کر سکتے۔ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ "ان میں بعض ایسی عظیم فضیلتیں ہیں جو یونانیوں میں نہیں پائی جاتیں" ہم یہاں پر وفسر گزری کے الفاظ پر مستعد رہیں گے کہ "ایرانی سچائی اور دیانت کی ایسی فضیلتیں رکھتے تھے جو اس مہدی قوموں میں عام طور پر دکھائی نہیں دیتی" ان کی راست باز ذہنی اور شجاعت اور بلند نظری کا سب اعتراف کرتے ہیں اور یہ یقیناً زردشت کی تعلیم کے لازمی نتائج تھے۔

دارا کے فرامین:

دارا نے اول کا زمانہ اس مذہب کی بلند آہنگی کا شامدار زمانہ ہے۔ اس کے کتبوں میں ہمیں زردشتی تعلیم کی صدائیں صاف سنائی دے رہی ہیں اور ان سے ہم حقیقت حال معلوم کر لے سکتے ہیں۔ استخر کا کتبہ عالی ہزار برس پیشتر کی یہ منادی آج تک بلند کر رہا ہے:

"خدا سے بڑا اور موزدہ ہے۔ اسی نے زمین پیدا کی، اسی نے آسمان بنایا، اسی نے انسان کی سعادت بنائی اور وہی ہے جس نے دارا کو بہتوں کا تاج عکراں اور آئین ساز بنایا"

"دارا اعلان کرتا ہے کہ ابورموزہ نے اپنے فضل سے مجھے بادشاہت دی۔ اور اسی کے فضل سے میں نے زمین میں امن و امان قائم

تفسیر عیسیٰ القرآن (جلد دوم) 488

کہا۔ میں ابورہزوہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے میرے خاندان کو نوران ملکوں کو مخلوط رکھے۔ اے ابورہزوہ! میری دعا قبول کر۔

صراطِ مستقیم کی دعوت:

صراطِ مستقیم کی دعوت:

”اے انسان! اور روزہ کا حیر ہے اے عجم یہ ہے کہ برائی کا دھیان نہ کر۔ صراطِ مستقیم کو نہ چھوڑ۔ گناہ سے بچنا اور“

یاد رہے کہ گوارا سائرس کا معاصر تھا اور اس کی وفات سے صرف آٹھ برس بعد تخت نشین ہوا۔ پس دارا کی صداؤں میں ہم خود سائرس کی صدا بھی سن رہے ہیں۔ اس کا بار بار پانی کا مراثیوں کو اور روزہ کے فضل و کرم سے منسوب کرنا ٹھیک ٹھیک ذوالقرنین کے اس طریقِ خطاب کے مقتدر سے کہ ﴿هَذَا زُحْمَةُ بَنِي رُفَيْنَ﴾ (۹۸)

زردشتی مذہب کا انحطاط و تغیر:

زردوشی مذہب کا انحطاط و تعمیر:

لیکن چوتھی صدی قبل مسیح کے بعد زردوشی مذہب کا حوزل شروع ہو گیا۔ ایک طرف قدیم یحوی مذہب نے آہستہ آہستہ سرائیا یا - دوسری طرف خارجی اثرات بھی کام کرنے لگے۔ یہاں تک کہ انٹائمن (Antonine) شہنشاہ روم کے زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور دارال

طرف خارجی اثرات بھی کام کرنے لگے۔ یہاں تک کہ انٹائمن (Antonine) شہنشاہ روم کے زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور دارال

کے عہد کے زردوشی مذہب نے بالکل ایک دوسری ہی شکل اختیار کر لی ہے۔ پھر سکندر اعظم کی فتوحات کا سیلاب اٹھا اور وہ ایران کی دوصد سالہ

شہنشاہی ہی نہیں بلکہ اس کا مذہب بھی بہانے کیا۔ ایرانیوں کا قومی افسانہ کہتا ہے کہ زردشت کا مقدس میحدہ اوستا بارہ ہزار نیلوں کی مدینہ

کھانوں پر آب زر سے لکھا ہوا تھا جو سکندر کے حملہ آخر میں جل کر رکھ ہو گیا۔ بارہ ہزار نیلوں کی کمال کا قعدہ جو محض مبالغہ ہے لیکن اس میں

فک جس کہ بخت ضرر کے حملہ بیت المقدس نے جو سلوک تورات کے ساتھ کیا تھا وہی سکندر کے حملہ ایران نے اوستا کے ساتھ کیا۔ یعنی دونوں

مذہب کا اصلی نویشہ مفقود ہو گیا۔

جنگ مذہب کا اسی نوشتہ مفتور ہو گیا۔
پھر جب پانچ سو چھاس برس کے بعد ساسانی دور حکومت شروع ہوا تو مذہب زردشت کی ازسرنو نہ وین کی گئی اور جس طرح قید باطل کے بعد عزائے نئی تواریت مرتب کی تھی اسی طرح ارد شیر بابکانی نے ازسرنو اوستا کا نسخہ مرتب کرایا لیکن اب مذہب کی تمام حقیقی خصوصیات طرح طرح کی تبدیلیوں، تحریکوں اور اضافوں سے یک قلم نسخ ہو چکی تھیں۔ چنانچہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ ساسانی عہد کا مذہب قدیم بحیثیت زردشتیت اور یونانیت کا ایک مخلوط مرکب ہے۔ اور اس کا زور دینی رنگ و روغن تو تمام تر بحیثیت ہی نے فراہم کیا ہے۔ اسی ساسانی اوستا کا ایک ناقص اور محرف ٹکڑا ہے جو ہندوستان کے پارسیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اور جس کے لیے ہم ایک فرنی مشرق آٹک ٹیل کی اولوالعزمیوں اور علمی قربانیوں کے شکر گزار ہیں۔

اہور موزدہ کی مزدور قومہ شبیہ:

اس سلسلہ میں ایک بحث طلب سوال اور ہے اور ضروری ہے کہ اس پر بھی نظر ڈال لی جائے۔ یہ مسلم ہے کہ حج و ان زروشت میں اہل بیت پرستی کی کوئی شکل بھی سر نہ اٹھا سکی۔ قدیم بھوی مذہب میں بھی اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ لیکن ایران میں دارا اور اس کے بعد کے عہد کے حج آثار ملے ہیں ان میں ایک خاص صورت کا نقش پایا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ کی تصویر نہیں ہو سکتی کیونکہ بادشاہ کی شخصیت مرقع میں الگ نمایاں ہے۔ اس کا محل ہر جگہ بلندی میں اور سب سے اوپر واقع ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ خود بادشاہ سے بھی ایک بلندتر ہستی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہستی ہے؟ سب سے پہلے یہ صورت بے ستوں کے مرقع میں زیر بحث ہوئی، جب ۱۸۴۷ء میں کرنل رابنسن نے اعلیٰ شرح محل کے ساتھ اصل مرقع کا حج پر شائع کیا۔ پھر یہی صورت متعدد نقوش میں ملی۔ مثلاً دارا کی سرکاری مہر کے مرقع میں نقش رحم میں

اصل امر کی تجربہ سے ساختہ نفس شاعری کے دروازہ پر جو ٹکنا اور مٹائی دروازہ ہے۔

دائیں سن سے پہلے سربراہت کیج رہے تھے یہ ظہر یہ قائم کر لیا تھا کہ یہ کوئی باوقی انسانیت ہستی ہونی چاہیے جو خود بادشاہ کے حکام پر اپنی جگہ بھی ہے۔ رائیں سن ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ اور موزوں کی ہستی ہے یعنی خدا کی۔ چنانچہ اس وقت سے یہ اس کے لئے متبادل ہوتی گئی۔ اب عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ کوئی اگرچہ بہت پرستی سے محبت رہے، لیکن انہوں نے اور موزوں کی ہستی کے لیے ایک موزوں (Symbolic) شخص کا تصور ضرور قائم کر لیا تھا جو ان تصویروں میں نمایاں ہے اور یہ مصرعوں اور شاعریوں کے موزوں محکم کا رت تھا جس سے وہ بھی متاثر ہو گئے۔

لیکن ۱۹۱۲ء سے (جب کہ میں نے پہلے پبل امریکی آثار قدیمہ کا بطور مطالعہ کیا) میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ قیاس اول دن سے لفظ رخ

بہا ہے اور تمام تاریخی اور عقلی قرآن اس کے خلاف ہیں۔
اور ان تمام تاریخی شہادتیں اور خود پادریوں کا مسلسل تعامل ثابت کر رہا ہے کہ انہوں نے الوہیت کا تصور بھی کسی انسانی جسم و صورت میں نہیں کیا اور کبھی کسی جسم کو تقدیس کی نظر سے نہیں دیکھا۔

چنانچہ اگر امتداد زمانہ سے یہ چیز بڑھ رہی ہوگی تو جب بھی کسی طرح یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ خود دار کے عہد میں یہ ہوگئی ہو جو درشت کی تعلیم کا ابتدائی عہد تھا اور جب یونانی مورخوں کی شہادت کے مطابق امریکی، یونانی بت پرستی کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔

ہاں اس شوبہ میں کوئی ایسی بات نہیں جو معبودیت والوہیت کی کوئی خاص شان رکھتی ہو۔ ہر جگہ اس کی ایک ہی صورت اور وضع ہے اور وہ ایک معمولی انسان کی ہے جس نے اس زمانہ کا عام لباس پہن رکھا ہے۔ وہی لباس جو خود دار اور اس کے جانشینوں کا تصویروں میں دکھایا گیا ہے۔ صرف اتنی بات اس میں زیادہ ہے کہ ایک حلقہ اس کی کمر سے لپکے چاروں طرف بٹایا گیا ہے اور عقب میں ایک ایسا طوقا کی شکل سے جس میں لہروں کی شان پیدا ہوگئی ہے۔ اس حلقہ اور لہروں کو سورج کی موزوں شکل قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ رائے تسلیم بھی کر لی جائے جب بھی یہ اس کے لیے کافی نہیں کہ شخص یہ مشتبہ حلقہ اور مشتبہ لہروں ایک خالق ہستی کے تصور کے لیے جیروان زروشت کا مصلحانے خیال تھا۔

والہذا اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ اس حلقہ اور لہروں میں ایک مادہ رائے انسانیت ہستی کا تصور موزوں تھا جب بھی یہ اور موزوں کی ہستی کیا ہو جس کی نسبت زروشت نے تقدیس و طہ کا اس درجہ بلند تصور قائم کیا ہے؟ کیوں یہ کسی ایسے انسان کی صورت نہ ہو جو اگرچہ انسان تھا مگر اپنی انسانیت کی رفعت و تقدیس کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہستی سمجھا جاتا تھا؟ مثلاً خدا کی ایک فرستادہ ہستی؟

بہر حال اس رخ پر ہم جس قدر بڑھتے ہیں یہ بات واضح ہوتی جاتی ہے کہ اسے اور موزوں کی ہستی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ یا خود زروشت کی تصویر ہے جو ایرانی مذہب کا بانی تھا یا سازس کی ہے جو اس مذہب کا مکرر و تکرار اور حقیقی شہنشاہ کا پہلا تاجدار تھا۔

عام رائے یہی ہوگئی ہے لیکن ایسی صدائیں برابر اٹھتی رہی ہیں جنہیں اس رائے سے اشتکاف ہوا۔ کرنل رائیں سن کی اشاعت کے چند سال بعد فائنل ٹری کے ایک عالم رچرڈ چارلس فورسٹر (Forster) نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ تصویر اس شخص کی ہے جس نے مرقع نقش کیا تھا اور جو حلقہ اس کی کمر سے گزرتا رہا ہے یہ معبودوں کی نوکری ہے جس میں جیٹہ کر بلندی پر کام کیا کرتے تھے۔ (دیکھو مصلف مذکور کی کتاب One Primeval Language جلد سوم صفحہ ۱۷۰)۔

وَمَا جُعِلَ وَهُمْ مِنْ شَيْءٍ خَلَقَ خَلَقَ خَلَقَ (۹۶:۲۱)

ماجوج اور ماجوج کا نام سب سے پہلے مہدیق میں آیا ہے۔ حزقیل نبی کی کتاب میں جنہیں ہلکے نصرانیوں کا غرضی جملہ بیت المقدس میں گرد کر کے بائیں لے گیا تھا اور جو سائرس کے ظہور تک زندہ رہے یہ عیشین گوئی تھی ہے۔
حزقی ایل نبی کی عیشین گوئی:

"اور خداوند کا حکام مجھ تک پہنچا۔ اس نے کہا اے آدم زاد تو جوج کی طرف اپنا منہ کر کے اس کے بر خلاف نبوت کر۔ جوج کی طرف جوج کی سر زمین کا ہے اور دوسرا مسک اور تو ہال کا سردار ہے۔ خداوند یہود اور ایوں کہتا ہے کہ میں حیرت انگیز ہوں۔ میں تجھے پھرا دوں گا۔ تیرے جڑوں میں پسپاں ماروں گا و تیرے سارے لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو جنگی چاشناک پہنے چہ پہریاں اور پہرے ہوئے ہیں اور سب شیشیر بک جیں کھینچ لگائوں گا۔ اور میں ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوج کو بھی کھینچ لگائوں گا جو پہرے ہوئے اور خود پہنے ہوں گے۔ نیز جو مرد اور نال بعید کے اطراف کے باشندگان تیرے اور ان کا سارا لشکر۔"

اس کے بعد دو رنگ تفصیلات چلی گئی ہیں۔ اور چار بار تیس خصوصیت کے ساتھ بھی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جوج شمال کی طرف سے آئے گا چاکوٹ مار کرے۔ دوسری یہ کہ "ماجوج پر اور ان پر جو جڑیوں میں سکونت رکھتے ہیں چاہی آئے گی" تیسری یہ کہ جو لوگ اسرائیل کے شہروں میں بسنے والے ہیں وہ بھی ماجوج کے مقابلہ میں حصہ لیں گے اور ان کے بے شمار ہتھیار ان کے ہاتھ آئیں گے۔ چوتھی یہ کہ ماجوج کی چابی کا گورستان "مسافروں کی وادی" میں بنے گا جو "سمندر کے پورب میں ہے" ان کی لاشیں عرصہ تک وہاں پڑی رہیں گی۔ لوگ انہیں کاڑھے رہیں گے تاکہ وہ گزر صاف ہو جائے۔ (باب ۳۸: ۳۹)

یہ واضح رہے کہ اس عیشین گوئی سے پہلے سائرس کے ظہور اور یہودیوں کی آزادی و خوش حالی کی عیشین گوئی بیان کی جا چکی ہے اور اس عیشین گوئی کا مکمل ٹھیک اس مفاد کے بعد ہے جس میں حزقی ایل نبی نے بنی اسرائیل کی سوکھی ہڈیوں کو زندہ ہوتے دیکھا تھا اور جسے قرآن نے بھی سورہ بقرہ کی آیت ﴿ اَوْ كَاٰلَيْهِمْ نُوْرٌ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَهُنَّ خَافُوْنَ عَلٰی غُرُوْبِهِمْ ﴾ (۲۵۹:۲) میں بیان کیا ہے۔ پس ضروری ہے کہ جوج اور ماجوج کا معاملہ بھی اسی زمانے کے لگ بھگ پیش آئے والا ہو۔ یعنی سائرس کے زمانہ میں۔ اور یہ سائرس کے دادا القرمین ہونے کا ایک مزید ثبوت ہے۔ کیونکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اسی نے ماجوج و ماجوج کے حملوں کی روک تھام کے لیے ایک سدِ قیصری بھی۔

مہدیق کے بعد یہ نام ہمیں مکاشفاتِ یوحنا میں ملتا ہے۔ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ "جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور وہ ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی یعنی ماجوج و ماجوج کو کمرہا کرنے اور لڑنے کے لیے جمع کرنے لگے گا۔ ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا۔ وہ تمام زمین کی دھتھول پر چڑھ جائیں گی" (۲۰: ۷)

گگ اور سے گاگ:

ماجوج اور ماجوج کے لیے یورپ کی زبانوں میں (Gog) اور (Magog) کے نام مشہور ہو گئے ہیں اور شارمین تورات کہتے ہیں کہ یہ نام سب سے پہلے تورات کے ترجمہ سہیتی لکس اختیار کیے گئے تھے۔ لیکن کیا اس لیے اختیار کیے گئے کہ جوج اور ماجوج کا یونانی تلفظ بھی ہو سکتا تھا یا خود یونانی میں پہلے سے یہ نام موجود تھے؟ اس بارے میں شارمین کی رائیں مختلف ہیں۔ لیکن زیادہ قوی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ دونوں نام اسی طرح یا اس کے قریب قریب یونانیوں میں بھی مشہور تھے۔

ترجمہ سہیتی سے مقصود تورات کا وہ پہلا ترجمہ ہونی چاہیے جو اسکندریہ میں شاہی حکم سے ہوا تھا اور جس میں حرمطائے یہودیہ شریک تھے۔

شمال مشرقی قبائل:

اب سوال یہ ہے کہ یہ کون قوم تھی؟ تمام تاریخی قرائن مختلف طور پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس سے متصور و متطابق ایک ہی قوم ہو سکتی ہے۔ اس کے ساکنین تھے۔ یعنی شمال مشرقی میدانوں کے وہ وحشی مگر طاقتور قبائل جن کا سیلاب قبل از تاریخ عہد سے لے کر انیسویں صدی تک برابر مغرب کی طرف امنڈتا رہا، جن کے مشرقی ملکوں کی روک تھام کے لیے مختلف سپیکٹروں میں ایسی ہی دوجہ اور پانی پڑی تھی، جن کی مختلف شاخیں تاریخ میں مختلف ناموں سے پکاری گئی ہیں۔ اور جن کا آخری قبیلہ یورپ میں میجر کے نام سے روشناس ہوا اور ایشیا میں تاتاریوں کے نام سے۔ اسی قوم کی ایک شاخ تھی جسے یونانیوں نے سکیٹین (Scythian) کے نام سے پکارا ہے اور اسی کے ملکوں کی روک تھام کے لیے مائیس نے سد تقیری کیا تھی۔

منگولیا:

شمال مشرق کے اس علاقہ کا بڑا حصہ اب "منگولیا" کہلاتا ہے۔ لیکن "منگول" لفظ کی ابتدائی شکل کیا تھی؟ اس کے لیے جب ہم چین کے تاریخی معاصر کی طرف رجوع کرتے ہیں (اور ہمیں اسی طرف رجوع ہونا چاہیے کیونکہ وہ منگولیا کے ہم سایہ میں ہے) تو معلوم ہوتا ہے کہ قدیم نام "موگ" تھا۔ یقیناً یہی "موگ" ہے جو چھ سو برس قبل مسیح یونانیوں میں "میگ" اور "سے گاگ" پکارا جاتا ہوگا اور یہی مہرانی میں "یاجوج" ہو گیا۔

چین کی تاریخ میں ہمیں اس علاقہ کے ایک اور قبیلہ کا ذکر بھی ملتا ہے جو "یوہا چی" (Yueh-Chi) کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہی "یوہا چی" ہے جس نے مختلف قوموں کے مختار و مختلف سے گزر کر کوئی ایسی شکل اختیار کر لی تھی کہ مہرانی میں "یاجوج" ہو گیا۔ اس امر کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ ان نتائج پر ایک ایسا ہی انفر ڈال لی جائے جو مختلف قوموں کے نسلی، جغرافیائی اور فطری علاقوں کی بحث و تحقیق سے پیدا ہوئے ہیں اور جو موجود زمانے میں تاریخ اقوام کے طے شدہ مہادیاات ہیں۔

منگولیا کا قبائلی سرچشمہ اور اقوام قدیم کا انشعاب:

گزشتہ ارضی کی بلند سطح وہ حصہ جو شمال مشرق میں واقع ہے اور جسے آج کل منگولیا اور چینی ترکستان کے نام سے پکارا جاتا ہے تاریخ قدیم کی بے شمار قوموں کا ابتدائی گہوارہ و چنگا ہے۔ یہ نسل انسانی کا ایک ایسا سرچشمہ تھا جہاں پانی برابر ابلتا اور منبع ہوتا رہتا اور جب بہت بڑھ جاتا تو مشرق و مغرب کی طرف امنڈتا چاہتا۔ اس کے مشرق میں چین تھا مغرب میں مغربی اور جنوبی ایشیا، اور شمال مغرب میں یورپ۔ چنانچہ کے بعد دیگرے قوموں اور قبیلوں کے سیلاب امنڈتے رہے۔ کچھ وسط ایشیا میں آباد ہو گئے۔ کچھ آگے بڑھے اور شمالی یورپ تک پہنچ گئے۔ کچھ وسط ایشیا سے نیچے اتر گئے اور جنوبی اور مغربی ایشیا پر قابض ہو گئے۔ یہ قبائل جو اس علاقہ سے نکلتے تھے مختلف ملکوں میں بس کر وہاں کی خصوصیات اختیار کر لیتے تھے اور رفتہ رفتہ ایک مقامی قوم بن جاتے تھے لیکن ان کا فنی سرچشمہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہتا۔ یہاں تک کہ پھر قبائل کا ایک نیا سیلاب انصار اور کسی نئے علاقہ میں پہنچ کر نئی مقامی قومیت کی تخلیق کر دیتا۔

یہ علاقہ صدیوں تک اپنی اصلی وحشیانہ حالت پر باقی رہا لیکن جو قبائل یہاں سے نکل نکل کر مختلف ملکوں میں جیسے جیسے انہوں نے مقامی خصوصیات اختیار کر کے تہذیب و تمدن کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ چند صدیوں کے بعد ان کی حالت اس درجہ مختلف ہو گئی کہ ان میں اور ان کے قدیم ہم وطنوں میں کوئی بات بھی مشترک باقی نہیں رہی۔ وہ اب مہذب ہو رہے تھے۔ یہ بدستور وحشی تھے۔ وہ تہذیب کے مانی و انبیاءوں سے لاتے تھے۔ یہ وحشت کی قدرتی عجیب اور درندگی سے۔ ان میں زراعت و صنعت اور فنی ترقی کی مختلف شاخیں ابھر

ری تھیں۔ وہ ان سب سے بڑا شاخ ہے۔ سرعلاقہ کی صحرائی زندگی اور وحشیانہ عیاشی کی نشوونما انہیں وقت کی شانیت اقوام کے لیے ایک
فروغ کا ہستی پانا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عہد کی صبح طلوع ہو نہی شرفی قبائل کی یہ مہاجرت شروع ہو چکی تھی اور اس کا سلسلہ تاریخی عہد
میں بھی بدستور جاری رہا۔

آریہ:

انہی قبائل کا ایک اہلہائی گروہ دو تھا جو آریہ نسل کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کا ایک حصہ وسط ایشیا سے یورپ کی طرف لپٹھ گیا۔
ایک بچے اتار کر مغرب میں آ کر رہ گیا۔ ایک مغرب کی طرف بڑھا اور فارس اور میڈیا اور انا تویا میں بس گیا۔ اسے اب انڈو یورپین آریہ کے
نام سے شناخت کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ہندوستان اور یورپ دونوں کی آریائی اقوام کے مورث اعلیٰ تھے۔ ان کا جو حصہ شمالی ہند میں بس گیا تھا
اس نے اپنا نسلی خطاب برابر پارکھا اور اپنے کو آریہ اور چھ کہتا رہا۔ جو فارس اور میڈیا میں بسا اس نے اپنی ابتدائی قیام گاہ کو اریہات کے نام سے
موسوم کیا (جسے اوستا میں اریہات و گیکو کہا گیا ہے) اور یونانی اریہات ایران ہو گیا۔ جو قبائل انا تویا تک پہنچ گئے تھے وہ (عالمی) ہنٹی (Hunth)
کے نام سے پکارے گئے جنہوں نے توران کی کتاب پر پیش میں تھی کہا گیا ہے اور مصر کے قدیم نوشتوں میں مصری پاپا گیا۔

یورپ کے قبائل:

جو قبائل یورپ میں پہنچے وہ کچھ 'فراٹک' الامان و ڈال ٹیوٹان اور مین کے نام سے مشہور ہوئے اور انہی کی ایک وسیع شاخ دو تھی جو
اسود سے لے کر دریائے ڈینیوب کی بالائی وادی تک پھیل گئی اور سیٹھین کے نام سے پکاری گئی۔ وسط ایشیا کے مشرقی قبائل بھی جو کچھ (شاخ)
پر تانت و تاراج کرتے رہتے تھے سیٹھین ہی تسلیم کیے گئے ہیں اور خود دارانے اپنے کتبہ استخر میں انہیں اسی نام سے پکارا ہے۔

اقسام شمالی:

ان قبائل کی جو تین شاخیں شمالی ہند انا تویا (ایشیائے کوچک) اور ایران میں بس گئی تھیں ایسا ماحول ملا جو زراعت کے لیے موزوں
تھا۔ اس لیے بہت جلد انہوں نے زراعتی زندگی اختیار کر لی اور پھر تہذیب و حضارت کی طرف بڑھنے لگیں لیکن جو شاخیں یورپ کی طرف
بڑھیں انہیں ایسا ماحول میسر نہیں آیا۔ اس لیے صحرائی زندگی کی تمام خصوصیات ان میں بدستور باقی رہیں اور صدیوں تک خستہ رہیں۔ اب
گویا ان قبائل کی تین حالتیں ہو گئی تھیں۔

اولا 'منگولیا کے اصلی باشندے جو یک قلم وحشی اور صحرائی تھے اور ان کی یہ حالت بغیر کسی تغیر کے برابر قائم رہی۔

ثانیاً 'بحر اسود کے شمالی ساحل اور شمالی یورپ کے قبائل جو گواہ اپنے مولد اصلی سے الگ ہو گئے تھے لیکن ان کی وحشیانہ خصوصیات
فہم ہی تھیں۔

ثالثاً 'ہندوستان ایران اور انا تویا کے قبائل جو بتدریج شہریت و حضارت میں ترقی کرنے لگے اور پھر آگے چل کر تین قہیم تہذیبوں
کے بانی ہوئے۔

یا جوج ماجوج کا اطلاق:

تقریباً ۷۰۰ قبل مسیح سے لے کر پانچویں صدی مسیح تک یا جوج اور ماجوج یا گواگ اور سے ملگ کا اطلاق پہلی دو قسموں پر ہوتا رہا۔ پہلی
پر اس لیے کہ قومیت اور مقام کے لحاظ سے وہی یا جوج و ماجوج تھی۔ دوسری پر اس لیے کہ گواہ اپنے مولد و مقام سے الگ ہو چکی تھی لیکن اپنی
وحشیانہ خصوصیات میں بالکل خستہ نہیں ہوئی تھی۔ تیسری قسم چونکہ ایک قلم مغرب ہو چکی تھی اس لیے اب وہ یا جوج و ماجوج نہیں رہی تھی بلکہ غور

ماجون و ماجون کی عمارت گریوں کا نشانہ بن گئی تھی۔ البتہ جب پانچویں صدی مسیح میں یورپ کے قبائل کی حالت بھی مضبوط ہو کر شروع ہو گئی اور سمیت اختیار کر کے تہذیب و حضارت کی طرف بڑھنے لگے تو قوموں کے مابین سے ان کا نام بھی اڑ گیا اور پھر یونان و ماجون کا اطلاق صرف اسی خطہ میں سب آ گیا جہاں سے پہلے شروع ہوا تھا۔ یعنی صرف منگولیا کے صحرا اور قبائل ہی ماجون و ماجون سمجھے جانے لگے۔ چنانچہ قرآن نے سورہ انعام میں ان کے جس شروع کی خبر دی ہے وہ منگولیا کے تاجریوں کا آخری شروع تھا۔

یورپ کی تمام موجودہ قومیں (لاطینی نسل منشی کر دینے کے بعد) براہ راست انہی قبائل کی نسل سے ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہو سکتا ہے۔

صحرا اور دی اور توطن کا اختلاف معیشت:

اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نسل انسانی نے اکثر حالتوں میں پہلے صحرا اور دی اور خانہ بدوشی کی زندگی بسر کی ہے۔ پھر توطن اور اقامت گزینی اختیار کی ہے اور اس اختلاف حالت نے ہمیشہ دو طرح کے انسانی گروہوں سے دنیا کو آباد رکھا ہے۔ صحرا اور قبائل کے گروہ اور اقامت گزین قبائل کے گروہ۔ معیشت کی یہ دونوں حالتیں اس درجہ مختلف تھیں کہ ایک ہی نسل کے دو قبیلوں میں سے ایک قبیلہ اگر صحرا اور دی اور جاتا تھا اور دوسرا اقامت گزین ہو جاتا تھا تو چند صدیوں کے بعد صرف ایک دوسرے سے انہی ہو جاتے تھے بلکہ بالکل متضاد جسم کی مخلوق بن جاتے تھے۔ صحرا اور قبائل کو غذا کے لیے جانوروں کے دودھ اور شکار کے گوشت پر اعتماد کرنا پڑتا تھا۔ اقامت گزین قبائل کو اناج پر۔ وہ ٹھوڑی لی پر چند مہینے پر زندگی بسر کرتے۔ یہ کھیتوں میں اور مکالوں کی چار دیواری میں۔ ان کی زندگی کا ماحول صحرا انیت تھی۔ ان کا ماحول شہریت۔ ان کو نشو و نما کے لیے جنگ کی ضرورت تھی۔ ان کو اس کی۔ ان کا جسم روز بروز طاقتور اور مضبوط پسند ہوتا جاتا تھا۔ ان کا روز بروز کمزور اور رات پسند۔ وہ روز بروز دشت و خوشنوازی میں بڑھتے جاتے تھے۔ یہ روز بروز تہذیب و حضارت میں۔ تہذیب و حضارت کا لازمی نتیجہ تھا کہ جذبات و خصائص میں لطافت اور نرمی پیدا ہو۔ صحرا انیت و خانہ بدوشی کا لازمی نتیجہ تھا کہ جذبات محدود و خصائص میں دشت و خشونت ہو۔ نتیجہ یہ کہ جوں جوں اقامت گزین قبائل شائستہ ہوتے جاتے صحرا اور قبائل کی ہستی ان کے لیے ہولناک اور ناقابلِ مزاحمت ہوتی جاتی۔ جب کبھی دونوں میں مقابلہ ہوتا تو شہری قبائل دیکھتے کہ صحرا اور قبائل مغریوں کی طرح خوفناک اور درندوں کی طرح خوشنوازی ہیں، اور صحرا اور قبائل معلوم کر لیتے کہ ان کی عمارت گریوں کے لیے شہری آبادیوں سے زیادہ کوئی بہل دکھا نہیں!

البتہ صحرا اور قبائل متحرق تھے اور اقامت گزینی کے طریقوں سے نا آشنا اقامت گزین قبائل انہم مربوط تھے اور معیشت کے منظم طریقوں سے آشنا اس لیے قدرتی طور پر صحرا اور درندوں کے حملے ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ وہ خوفناک درندوں کی طرح آبادیوں پر گرتے اور قتل و عمارت کر کے نکل جاتے۔ لیکن جم کر تک نہیں سکتے تھے اور نہ علاقے فتح کر کے اپنے قبضے میں رکھ سکتے تھے۔ مگر جب کبھی صدیوں کے بعد ان میں کوئی سکراں قائم پیدا ہو جاتا اور وہ بہت سے قبیلوں کو متحد کر کے ایک فوج کی نوعیت دے دیتا تو پھر قتل و عمارت گری کی ایک ایسی منظم طاقت پیدا ہو جاتی جو صرف وقتی حملوں ہی پر قانع نہیں رہتی بلکہ مملکتوں اور قوموں پر قابض ہو جاتی اور شہری آبادیوں کی بڑی قوتیں بھی اس کی راہ نہیں روک سکتیں!

تاریخ شاید ہے کہ صحرا اور دی اور غیر متدن اقوام کے مقابلہ میں شہری اور متدن اقوام کا ہمیشہ ایسا حال رہا۔ یہاں تک کہ علم و ممانعت نے ایسے ہتھیار اور جنگی وسائل پیدا کر دیے جن کے مقابلے سے غیر متدن اقوام عاجز آ گئیں۔

ماجون و ماجون صحرا اور دی کی خوفناک قوت تھی:

چنانچہ ان شمال مشرقی قبائل کی پوری تاریخ اسی حقیقت کا افسانہ ہے۔ ان کی جن شاخوں نے اقامت گزینی کی زندگی اختیار کر لی تھی وہ

بالکل ایک دوسری قوم بن گئیں اور انہیں ایسے حالات میں رکھیں آئے وہ دستور صحراؤں پر ہیں۔ اقامت گزین قبائل کے لیے صحراؤں پر قبائل صرف ایشیائی تھے لیکن وہ گئے تھے بلکہ خوارزم بھی ہو گئے تھے کیونکہ ان کی روز افزوں شہریت ان کی صحرائی وحشت، تکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ جب بھی موقع پاتے قریب و دور کی آبادیاں غارت کرتے اور اگر قبائل کا کوئی قہر لکل آتا تو ان کی غارت گریاں دور دور تک بھی پہنچ جاتیں۔ صدیوں تک ان کی حالت ایسی ہی رہی۔ پھر جب چوتھی صدی مسیحی سے ان کے اندر ایسے قہر پیدا ہونے لگے جنہوں نے نظم و انضام کا راز پالیا تو ان کا ملک ان کی طاقت کا ایک نیا دور شروع ہو گیا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانچویں صدی میں انیلا (Amila) نے جہان قبیلہ کا قہر ایک عظیم قہر کی حیثیت اختیار کر لی اور وہیں اساتذ کی دونوں مشرقی و مغربی مملکتوں کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ پھر یہی قبائل ہیں جو بالآخر اس طرح تمام یورپ پر چڑھا گئے کہ نہ صرف رومن امپائر کو بلکہ رومی تمدن کو بھیش کے لیے پامال کر دیا۔

چند صدیوں کے بعد تاریخ یہ منظر مکرر ہراتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہنگویا میں ایک نیا منگولی قہر چنگیز خاں پیدا ہو گیا ہے۔ وہ تمام تاریخی قبائل کو اپنے ماتحت ایک قوم بنادیتا ہے اور پھر فتح و تیسرے کا ایک ایسا ہولناک سیلاب امنڈتا ہے جسے اسلامی ممالک کی کوئی مستعدان قوت بھی نہ روک سکی۔ وسط ایشیا سے لے کر عراق تک جو ملک اس کے سامنے آئے اس خوں و خاشاک کی طرح بہ گیا!

منگولی نسل کے انخلاف کے مختلف دور:

بہر حال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یا جوج و ما جوج سے مقصود یہی منگولین قوم اور اس کی تمام صحراؤں پر وحشی شاخیں ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں ان کے فروغ و ظہور کے مختلف دور تاریخی ترتیب سے منضبط کر لیں۔ اسی ضمن میں یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ سائنس کے زمانہ میں یہ قوم کہاں تھی اور کیوں اسے سمجھ کر نے کی ضرورت پڑی آئی؟ اس بارے میں تاریخ کی شہادتوں کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

(۱) پہلا دور تاریخی عہد سے پہلے کا ہے جب شمال شرقی سے ان قبائل کے ابتدائی گروہ نکلے اور وسط ایشیا میں آباد ہو گئے پھر جنوب اور مغرب میں پھیلنے لگے۔ اس فروغ و انخلاف کی رفتار بہت سست رہی ہوگی اور بے شمار منزلیں پیش آئی ہوں گی۔

(۲) دوسرے دور صبح تاریخ کا ہے لیکن روشنی ابھی دھندلی ہے۔ اب اقامت گزینی اور صحراؤں پر وحشی کی دو مختلف اور متوازی میشتوں کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ شمالی ہندوستان اور اناتولیا کے قبائل اقامت گزینی کی زندگی میں بدل چکے ہیں مگر وسط ایشیا سے لے کر بحر اسود تک صحراؤں پر قبائل کے جتنے پھیلنے جاتے ہیں اور مشرق سے نئے نئے قبیلوں کے اقدام کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ یہ زمانہ تقریباً ۳۰۰۰ قبل مسیح سے ۱۵۰۰ قبل مسیح تک کا تصور کرنا چاہیے۔

(۳) تیسرے دور تاریخ کی روشنی میں پوری طرح نمایاں ہے۔ یہ تقریباً ایک ہزار سال قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اب بحر خزر اور بحر اسود کا علاقہ ایک وحشی اور خونخوار قوم کا مرکز بن چکا ہے اور وہ مختلف ناموں میں اور مختلف جہتوں سے نمایاں ہوتی رہتی ہے۔ پھر اچانک تاریخ کے اقباق پر "تھین" قوم کا نام ابھرتا ہے یہ وسط ایشیا سے لے کر بحر اسود کے شمالی کناروں تک آباد ہے اور اطراف و جوانب میں برابر حملہ آور ہوتی رہتی ہے۔ یہ زمانہ آشوری تمدن کے ظہور اور بابل اور نینوی کے عروج کا تھا اور ہیر وڈوس کی زبان میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آشورین کی شمالی

۱۔ یہ یقین اس طرح کے تمام تصنیفات کی طرح محض تاریخی قیاسات پہنچی ہے اور اسی لیے اس بارے میں اظہار تاریخ کی راہیں مختلف ہوئیں۔ جہت حال کے انکشافات سے ایک بات تقریباً پانچ سو سال قبل مسیح اناتولیا میں "تھین" تمدن شروع ہو چکا تھا اور قدیم مصری تمدن کا معاصر تھا۔ ہمارے کوئی بھی جہتی کتب خانہ رآہ ہوا ہے اور میں جس جزائے قریب مشرق کی کتابیں اٹھی ہیں اس نے انیسویں صدی کے تاریخی عجیبے بہتے کو بدل دیا ہے۔ یہاں اب یہ زمانہ کمال زمانے کی مدت گنتائی جائے تقریباً مقررہ دور ہے۔

سردی یسٹین قبائل کی عمارت گر جانے اور جاری ہیں۔ یہ شمالی سرحد ملٹور کے جنوبی ساحل اور آرمیٹا کے ساحل کو ایک پتلی ہوئی خمی اور وہ کا کیشیا کے درے سے اتر کر آشری آبادیوں پر مسلط اور ہوتے تھے مگر ۶۳۰ قبل مسیح میں چائیک ان کا ایک عظیم گروہ اسی راوی سے اترتا ہے اور ان کا تمام مغربی حصہ پامال کر دیتا ہے۔ یونانی مورخ کہتے ہیں کہ آشری مملکت کی چابی کا ایک بڑا موٹا پتلی عمارت گری گئی۔ (۳) چوتھا دور ۵۵۰ قبل مسیح کا قرار دینا چاہیے جب سائرس کا ظہور اور فارس اور میڈیا کی متحدہ شہنشاہی کی بنیاد پڑی۔ اس عہد میں مغربی ایشیا کا تمام علاقہ یسٹین حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور صدیوں تک ان کے حملوں کی کوئی صدا تاریخ کی ناصت تک نہیں پہنچتی۔ اس عہد میں صرف دو موقعوں پر ان کا ذکر آتا ہے۔ پہلا سائرس کے زمانہ میں جب دو فتح پامال سے پہلے "یسٹین" قبائل کے سردی حملوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ دوسرا ابراہہ کے زمانے میں جب وہ پاسورس مجبور کر کے دیار سے انڈیوب کی وادیوں میں پتلی جاتا ہے اور ان قبائل کو درنگ پہنچاتا ہے۔

ادرا کے حملہ کے بعد ان کا وہ شمالی یورپ کی طرف بڑھنے لگے۔

(۵) پانچواں دور تیسری صدی قبل مسیح کا ہے۔ اس عہد میں منگولین قبائل کا ایک نیا سیلاب اٹھتا ہے اور پہلے چین کی آبادیوں پر ٹوٹتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وسط ایشیا کی قدیم شاہراہ اختیار کرتا ہے۔ چین کی تاریخ میں انھیں ہونگ نہ (Hung nu) کے نام سے پکارا گیا ہے اور یہی نام آگے چل کر ہن ہو گیا ہے۔

یہی زمانہ ہے جب شہنشاہ چین شین ہوا گنگ نی نے ان حملوں کے روکنے کے لیے وہ عظیم لشکر دیا اور تیسری کی جو دریا چین کے نام سے مشہور ہے اور چندہ رو سیل تک پہنچی گئی ہے۔ اس کی تعمیر ۲۱۳ قبل مسیح میں شروع ہوئی اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس برس میں ختم ہوئی۔ اس نے شمال اور مغرب کی طرف سے منگولین قبائل کے حملوں کی تمام راہیں مسدود کر دی تھیں۔ اس لیے ان کا رخ پھر وسط ایشیا کی طرف مڑ گیا۔ (۶) چھٹا دور تیسری صدی مسیحی کا ہے جب ان قبائل نے یورپ میں ایک نئی گرت لی اور باآ خر رومی مملکت اور رومی تمدن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔

(۷) ساتواں اور آخری دور بارہویں صدی مسیحی اور چھٹی صدی ہجری کا ہے جب منگولیا میں تازہ دم قبائل کی ایک بڑی تعداد پھر تیار ہوئی اور چنگیز خاں نے انھیں متحد کر کے ایک نئی فتح مندا طاقت پیدا کر دی۔

ذوالقرنین کے عہد میں یا جوج و ماجوج:

مندرجہ ذیل خلاصہ سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ چھٹی صدی قبل مسیح میں مغربی ایشیا کا تمام علاقہ یسٹین قبائل کے حملوں سے عمارت ہو رہا تھا اور جس ہاتھ نے انہیں ایک ظاہر ہو کر ان کے حملے روک دیے اور پھر ہمیشہ کے لیے مغربی ایشیا ایک قلم محفوظ ہو گیا وہ سائرس کا ہاتھ تھا۔ یہی نتیجہ منگولین نسل کے یہی یسٹین قبائل تھے جو یا جوج و ماجوج کے نام سے پکارے جاتے تھے اور ذوالقرنین یعنی سائرس نے انہی کی راہ روکنے کے لیے سد تعمیر کی۔ جس طرح تین صدیوں کے بعد چینی مجبور ہوئے کہ انھیں روکنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کریں۔

یسٹین قبائل اور درہ کا کیشیا:

اب غور کرو یسٹین قبائل کے یہ حملے کس جانب سے ہوتے تھے؟ پیر وڈوٹس اور تیرہوہانی مورخ بتلاتے ہیں کہ صرف ایک راوی سے یعنی کا کیشیا کے درہ سے۔ یہی مقام صدیوں تک دونوں علاقوں میں درمیان کا پکا ٹکڑا رہا ہے۔ اب اگر سائرس ان حملوں سے محفوظ ہونا چاہتا تھا تو

ہی ایک مصر مثل ہو گیا ہے جو تمام باطل کی طرف مدت کا قدرتی نتیجہ تھا۔

سند: ابوج

(۱۰) اب ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سارا سن نے جو صد قہری کی قسمی اس کا صحیح عمل کیا تھا اور سو سو سالہ کے عرصہ میں اسے کہاں لکھا تھا

پا ہے؟

دع: اور دہند:

اور اگر کے مغربی ساحل پر ایک قدیم شہر اور بندہ آباد ہے یہ ٹھیک اس مقام پر واقع ہے جہاں کا کیشیا کا سلسلہ کوہ فتح ہو چلا اور اس سے مل جاتا ہے۔ اس مقام پر قدیم زمانے سے ایک عربی و عربی اور عربی اور عربی ہے جو سمندر سے شروع ہو کر تقریباً تیس میل تک مغرب میں چلی گئی ہے اور اس مقام تک پہنچ گئی ہے جہاں کا کیشیا کا مغربی حصہ بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے۔ اس طرح اس (دع) نے ایک طرف اور اگر اس ساحلی مقام بندہ کوڑا کا دوسری طرف پہلا کا مقام وہ حصہ بھی ایک اور ایک اور مقاموں کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور اس کی طرف یہ (دع) ابھری ہے یعنی اگر آباد ہاں سے ساحل ہوتے ہوئے آگے بڑھیں تو پہلے ایک (دع) ملتی ہے جو سمندر سے ابھرتی ہے اور اس کی طرف چلی گئی ہے۔ اس میں پہلے ایک دروازہ تھا۔ دروازہ سے جب گزرتے تھے تو شہر اور بندہ تھا۔ سب یہ صورت ہوتی تھی کہ درمی درمی سے آگے بڑھ کر اس طرح کی ایک (دع) ملتی ہے جس سے ابھری (دع) صرف دو میل تک چلی ہے۔ اس کے بعد ایک اور (دع) کا سلسلہ ہے۔ اسوں (دع) میں جہاں جا کر ملی ہیں وہاں ایک قصبہ ہے۔ قصبہ تک پہنچ کر دونوں کا درمیانی فاصلہ سو گز سے زیادہ نہیں رہتا جس میں ساحل کے پاس پانچ سو گز ہے اور اسی پانچ سو گز کے عرض میں در بندہ آباد ہے۔ اس (دع) پر (دع) اور کوئی اور نہیں ملتی۔ یہ سب ”اور ہمارے“ کہتے آئے ہیں۔ لیکن دراصل سلسلہ۔

یہ قطعی ہے کہ قصبہ اور اسلام سے پہلے سارا سانی مہد میں یہ مقام موجود تھا اور اسے ”اور بندہ“ کہا جاتا تھا۔ یعنی ”بندہ دروازہ“ کیونکہ مقدس ہرانی مسعودی اس خطری یا قوت اور قزوقی و غیر وہام مسلمان مورخوں اور مغربیوں نے اسی نام سے اس کا ذکر کیا ہے اور سب کہتے ہیں کہ سارا سانی مہد میں یہ مقام شمالی سرحد کا سب سے زیادہ اہم مقام تھا۔ کیونکہ اسی رستے شمال کے قلعہ اور اس کی طرف بلا سکتے تھے یہ ایرانی حکومت کی نگاہ تھی۔ جس کے ہاتھ میں لگتی آجانی۔ اور عربی حکومت کا مالک ہو جاتا۔ اسی لیے ضروری ہوا کہ اس کی حفاظت کا اس اہل اہتمام میں کیا جائے۔

باب الاہواب:

مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری میں جب یہ علاقہ فتح کیا تو سارا سانی کی طرح انہوں نے بھی اس مقام کی اہمیت محسوس کی۔ اور اسے ”باب الاہواب“ اور ”الہاب“ کے نام سے پکارنے لگے۔ کیونکہ حکومت کے لیے یہی مقام شمال کا دروازہ تھا اور ان بہت سے دروازوں میں سے آخری دروازہ جو اس (دع) کے طول میں بنائے گئے تھے۔ محضوں نے اسے ”باب الحزک“ اور ”باب الخضر“ کے نام سے بھی پکارا ہے کیونکہ چاروں اور چاروں اہل اہل کیشیا قبیلوں کی آمد و رفت کی راہ یہی تھی۔

اور کوڑا مال کی وچ اور:

اس مقام سے جب مغرب کی طرف کا کیشیا کے اندرونی حصوں میں اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور مقام ملتا ہے جو دروازہ اور مال

عرب مغربیوں کو اس (دع) سے اس کا ذکر کرتے ہیں جس پر ایک نام ”باب الاہواب“ ہے جو اس کے لیے ان کے لیے ”باب الاہواب“ قرار کیا ہے۔ چنانچہ واقعتاً نے علم اہل ان میں اس مقام کا حال ”باب الاہواب“ کے نام سے لکھا ہے جس کی طرف ”آہستہ“ دیکھا جاتا ہے نہ کہ ”الہاب“۔

(Darial Pass) کے نام سے مشہور ہے اور موجود زمانہ کے نقشہ میں اس کا نسل اولادی کیوز (Viadi Kaukaz) اور طلس کے درمیان دکھایا جاتا ہے۔ یہ کیکیا کے لہجے میں صول میں سے ہو کر گزرا ہے اور دور تک دو بلند چوٹیوں کے گھرا ہوا ہے۔ یہاں بھی قدیم زمانے سے ایک دریا موجود ہے اور ارمینی روایتوں میں اسے "آری دروازہ" کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

نو شیر واں کا استیلا

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دریا کس نے قبیر کی تھی؟ تمام عرب مورخوں کا بیان ہے کہ نو شیر اس نے قبیر کی تھی۔ چنانچہ مسعودی نے اس کی قبیر کی بعض تفصیلات بھی بیان کی ہیں اور بعد کے تمام مصنف اسے نقل کرتے آئے ہیں۔ لیکن جب ہم قبل از اسلام عہد کے عربی نوشتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نو شیر اس کے عہد سے بہت پہلے یہاں ایک دریا موجود تھی اور اس نے شمال سے جنوب کا راستہ روک رکھا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے پہلی صدی مسیحی میں مشہور ایرانی مورخ جوزطیس اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر پروکوپس (Procopius) پہلی صدی مسیحی کے اوائل میں خود اپنا بیانی مشاہدہ نقل کرتا ہے۔ کیونکہ ۵۲۸ء مسیحی میں جب رومن جنرل بلی ساریوس (Belisarius) نے اس علاقہ پر حملہ کیا ہے تو یہاں کے امراء نو شیر واں کا زمانہ ۵۳۱ء سے ۵۴۹ء تک تھا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہ استحقاقات اس کے علاقہ ہونے نہیں ہو سکتے۔

سکندر کا استیلا

اب یہاں ایک اور الجھاؤ پڑتا ہے۔ جوزطیس اور پروکوپس دونوں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ان استحقاقات کا بانی سکندر قہر۔ حالانکہ سکندر کی فتوحات کا کوئی واقعہ تاریخ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے اور کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس علاقہ میں آیا ہو یا یہاں کوئی جنگ کی ہو۔

زمانہ حال کے ایک مورخ مسٹر ایس۔ وی۔ ہینس جیکسن (پروفیسر کولمبیا یونیورسٹی) نے اس علاقہ کی سیاحت کی ہے اور اس کی تفصیلی حالات اپنے سفر نامہ میں بیان کیے ہیں۔ وہ اس مشکل کا یہ حل جو یہ کرتے ہیں کہ سکندر کے کسی جنرل نے یہ استحقاقات قبیر کیے ہوں گے۔ کم از کم دو کوارٹل کے استحقاقات۔ بعد کو ساسانی فرمانرواؤں نے انہیں اور زیادہ وسیع اور مکمل کر دیا۔ چونکہ ابتدائی قبیر سکندر کے عہد کی تھی اس لیے سکندر کی طرف منسوب ہو گئی۔

لیکن جب سکندر کے تمام فوجی اعمال خود اس کے عہد میں اور خود اس کے ساتھیوں نے قلمبند کر دیے ہیں اور ان میں کہیں بھی کیکیا کی لڑائی یا کیکیا کے استحقاقات کی قبیر کا اشارہ نہیں ملتا تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ اس طرح کی توجیہات قابل اطمینان تسلیم کر لی جائیں؟ اس طرح کے غیر معمولی استحقاقات جمعی قبیر کیے جاسکتے ہیں جب کہ امن و حفاظت کی ضرورت نے انہیں ناگزیر کر دیا ہو۔ لیکن سکندر اپنی تمام فتوحات میں اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہی نہیں آئی۔ اس کے زمانے میں یہ علاقہ ایران کی قدیم شہنشاہی کے ماتحت تھا۔ اس نے شام کی راء سے ایران پر حملہ کیا اور پھر وسط ایشیا ہوتا ہوا ہندوستان چلا گیا۔ ہندوستان سے واپسی پر ابھی ہاشمی میں تھا کہ انتقال کر گیا۔

۱۔ عربی الذہب صفحہ ۴۰

۲۔ بہت ممکن ہے کہ سکندر کی نسبت یہ خیال اس عمارت پر پیدا ہو گیا ہو کہ بعد کے بعض مورخوں نے غلطی سے اس مسئلہ کو وہاں کی کیسیں سمجھ لیا ہے جو بحر خزر کے مشرقی جانب واقع ہے اور جسے سکندر نے ونا ایشیا سے ہندوستان جاتے ہوئے گزرا تھا۔ اس پر اس نے اس غلطی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

۳۔ دیکھو پروفیسر مسعودی کی کتاب "فرم کوئی نوٹس نوڈی ہوم آف عربیہ نام" صفحہ ۲۲۔ ہم ان کی ایک دوسری تصنیف کا زبردست کے حالات میں حوالہ دے چکے ہیں۔ یہ بتانی کیکیا نوڈی کیونکر فارسی لفظ کی ایک سی شکل ہے۔

ایسی حالت میں دو کون سے حالات ہو سکتے ہیں جو کہ کچھ ایسے احکامات پر اسے مجبور کر سکتے تھے؟ اور اگر نہیں تو کون سا
سکندر کا انتساب صحیح نہیں:

اصل یہ ہے کہ یہ احکامات سکندر سے دو سو برس پہلے سائرس نے قیصر کیے تھے اور دور کا دار پال کی صدوی صد ہے جس کا قرآن میں ذکر
کیا ہے۔

مسب دلیل وہ جو قرآن سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔

دوا "سائرس اور سکندر کی دو اہم تاریخی کی قطعی روشنی میں آ چکی ہیں۔ سائرس کے زمانے میں یہاں سے یسعیمن قوم کے حملے اور ہے
تھے۔ سکندر کے زمانے میں کوئی حملہ آور نہیں تھا۔ سائرس کے لیے ضروری تھا کہ یہ راہ روکے۔ سکندر کو کوئی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی۔
سائرس کی نسبت ہیروڈاٹس اور ہیروڈوٹس کی شہادت موجود ہے کہ گیلڈیا کے بعد یسعیمن قوم کے سرحدی جنوں کی روک تھام کی۔ سکندر کی نسبت
کوئی ایسی شہادت موجود نہیں۔ ان باتوں کے متبع کرنے سے جو تاریخی قریب پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سہ سائرس نے قیصر کی ہوگی۔ نہ کہ
سکندر کے عہد سے اس کے کسی اطراف نے۔

دوا "یہ دو کتابیں کے علاوہ قدیم مورخوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً ٹیسٹس (Tacitus) اور لڈس (Lydus) نے۔ وہ ہمیں
بتاتے ہیں کہ دوا "اسے "کلیمن پورا" کے نام سے پکارتے تھے۔ یعنی "اب کاسین" لیکن اس طرف کوئی اشارہ نہیں کرتے کہ یہ سکندر کے
عہد کی قیصر ہے۔

چنانچہ ایک مثبت شہادت بھی موجود ہے جو سائرس کی طرف ذہن منتقل کر دیتی ہے۔ یہ ارضی نوشتوں کی شہادت ہے جسے قریب محل کی وجہ
سے مقامی شہادت تصور کرنا چاہیے۔ ارضی زبان میں اس کا قدیم نام "پھاگ کورائی" اور "کاپان کورائی" چلا آتا ہے۔ دونوں ناموں کا
مطلب یہ ہے کہ "کوہ کاورد" سوال یہ ہے کہ "کوہ" سے قصود کیا ہے؟ کیا یہ "مگورش" کی بدلی ہوئی شکل نہیں ہے جو سائرس کا اصلی نام تھا جیسا
کہ اراکے کتابت آخر میں پڑھا جاتا ہے؟

پروفیسر جیسن اس ارضی نام کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ "کوہ" کا تلفظ "سوز" کرتے ہیں اور پھر عربی کے ایک نام "سول" کا اسے ماخذ
فراہم دیتے ہیں۔ اس طرح لفظ کی حقیقت گم ہو جاتی ہے۔

اب ایک سوال اور غور طلب ہے۔ ذوالقرنین نے جو سد قیصر کی جہی وہ دور کا دار پال کی سد ہے یا درہند کی دوج اور؟ یا دونوں؟
مذکورہ قرآن سد دور کا دار پال کی سد ہے نہ کہ درہند کی؟

قرآن میں ہے کہ ذوالقرنین دو پہاڑی دوج اوروں کے درمیان پہنچا، اس نے آسمانی تختیوں سے کام لیا، اس نے درمیان کا حصہ پاٹ کے
باز کر دیا، اس نے چکلا ہوا تاج استعمال کیا۔ قیصر کی یہ تمام خصوصیات کسی طرح بھی درہند کی دوج اور پر صادق نہیں آتیں۔ یہ چھری بڑی بڑی
سٹون کی دوج اور ہے اور دو پہاڑی دوج اوروں کے درمیان نہیں ہے بلکہ سمندر سے پہاڑ کے بلند حصے تک چلی گئی ہے۔ اس میں آسمانی تختیوں اور
چھلے ہونے کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ پس یہ قطعی ہے کہ ذوالقرنین والی سد کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔

البتہ درہند کا دار پال کا مقام ٹھیک ٹھیک قرآن کی تصریحات کے مطابق ہے۔ یہ دو پہاڑی دوجیوں کے درمیان ہے اور جو سد قیصر کی گئی ہے

۱۔ درہند۔ مصر ۲۱۔ درہند کی تاریخ میں چار ایک شہادت جانتے کتاب ہے جو ۱۸۳۵ء میں ایک ترک مصنف کاظم ایک نے لکھی ہے۔ یہ جگہ بطور ایک جگہ جو بعد
میں ذکی دہری کا پروفیسر تھا اور خود درہند کا قصد تھا۔ ۱۸۵۱ء میں اس کا مگرانی کی ترجمہ سٹریٹ آف درہند کے نام سے شائع ہوا۔

اس نے اور زمان کی رادہ اکل مسدود کر دی ہے۔ چونکہ اس کی تفسیر میں آہلی سلوں سے کام لیا گیا تھا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کہ پہلے
 ذرا اذہ "کا نام قدیم ہے مشہور چلا آتا ہے۔ اسی کا ترجمہ ترکی میں "وامر کپا" مشہور ہو گیا ہے۔
 بہر حال ذوالقرنین کی اصلی سہجی سہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد خود اس نے یا اس کے جانشینوں نے یہ دیکھ کر کہ لاکھیا کا مشرقی
 و صلوان بھی غلط ہے مثالی نہیں اور بند کی دیا تفسیر کر دی اور نو شیر و اس نے اسے اور مضبوط کیا ہو۔ یا ممکن ہے کہ کافی الحقیقت نو شیر و اس کی بھی کی
 تفسیر ہو۔

ذوالقرنین کی دہری دیا ۹۹ء تک موجود تھی جس کی تصویر ایک روسی سیاح کی بنائی ہوئی ایچ والڈ (Eichwald) نے اپنی کتاب
 "کی کیمیس" میں نقل کی ہے لیکن ۱۹۰۳ء میں جب پروفیسر جیسن نے اس کا معائنہ کیا تو کوا تار ہاتی تھے لیکن دیا اگر کبھی تھی۔ البتہ اگر بھی
 دیا اور اکل حصوں میں اب تک باقی ہے۔

(۱۱) موجود زمانہ کے شارمین قورات میں بھی ایک جماعت اسی طرف مئی ہے کہ یا جرج و ما جوج سے سیاحین قوم مراد تھی۔ لیکن ذوالقرنی
 ایل کی چشمیں کوئی کامل ان کا وہ حملہ قرار دیتے ہیں جو ہیر و ڈوس کے قول کے مطابق ۳۰ قبل مسکا میں ہوا تھا۔ لیکن اس صورت میں یہ مشکل
 پیدا ہو جاتی ہے کہ حزقی ایل کی کتاب باطل کی اسیری کے زمانہ میں کبھی مئی ہے۔ کیونکہ وہ خود بھی بخت نصر کے اسیروں میں سے تھے اور
 سیاحتیں حملہ اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اس باب میں مزید تفصیلات کے لیے انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا اور جیوگیش انسائیکلو پیڈیا میں
 لفظ (Gog) کا مقالہ دیکھنا چاہیے۔

(۱۲) ہم نے ذوالقرنین کے بحث میں پوری تفصیل سے کام لیا ہے۔ کیونکہ زمانہ حال کے معرضین قرآن نے اس مقام کو سب سے
 زیادہ اپنے معائنہ استہزا کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ذوالقرنین کی کوئی تاریخی اصلیت نہیں ہے۔ یہ محض عرب یہودوں کی ایک کہانی تھی
 جو بتظہر اسلام نے اپنی خوش اعتقادوں سے صحیح سمجھ لی اور نقل کر دی۔ اس لیے ضروری تھا کہ ایک مرتبہ یہ مسئلہ اس طرح صاف کر دیا جائے کہ
 شک و تردید کا کوئی پہلو باقی نہ رہے۔

استدراک

(۱) ہم نے سائرس کے جس مجسمہ کا ذکر کیا ہے اور جس سے قطعی طور پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ "ذوالقرنین" اسی کا لقب تھا وہ
 قدیم سنگ تراشی کی منامیوں کا ایک نہایت بڑا نمونہ ہے اور موجودہ عہد کے تمام اہل نظر کا فیصلہ ہے کہ یونانی سنگ تراشی کے نمونوں کی صف
 میں اگر کوئی ایشیائی نمونہ دکھا جا سکتا ہے تو وہ بھی سائرس کا مرمری مجسمہ ہے۔ یہ ایران کے قدیم دارالحکومت استخر سے تقریباً چھاس میل کے
 فاصلہ پر واقع ہے۔ یہاں دارا نے شاہی محل تعمیر کیا تھا۔ اب اس کا بقیہ صرف چند مرمری ستون رہ گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک مرمری ستون پر
 یہ مجسمہ ابھار گیا تھا۔

سب سے پہلے ۱۸۳ء میں جیمس مورن (Morton) نے اس کی موجودگی سے علمی دنیا کو روشناس کیا۔ پھر چند سال بعد مرمری ستون پر

۱۔ ترجمہ ذوالقرنین کا حکم یک مصل ۲۱۔ پروفیسر جیسن نے بھی اس نام کا ذکر کیا ہے اور اسے قدیم ایلام کے نام سے تعبیر کیا ہے (فرہم کو کنگلی ٹولہ نام ۱۱)
 فرہام مصل ۶)

پروفر (Robert Kerr Porter) نے اس مقام کی علمی بنیاد و تحقیق کر کے مفصل معلومات ہم پہنچائیں اور اپنے سفر نامہ جارجیا اور ایران میں مجسمے کی دو نقل بھی شائع کر دی جو اس نے غسل سے تیار کی تھی۔ اس وقت تک قدیم پہلوئی زبان اور مٹی خطوط کا مسئلہ چارٹی طرح حل نہیں ہوا تھا۔ تاہم یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ مجسمہ سائرس کی کاہنہ۔ بعد کی تحقیقات نے مزید تصدیق کر دی۔ پھر ۱۸۸۳ء میں ڈی لافو (Dieulafoy) نے اپنی مشہور کتاب (L'art antique en Perse) میں اس کا اصلی نقش شائع کر دیا اور اس طرح مجسمہ کی اصلی نوعیت دنیا کے سامنے آ گئی۔

اس وقت سے لے کر یہ مجسمہ تاریخ قدیم کے مباحث کا ایک عام موضوع رہا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آج تک کسی یورپین مشرق کا دہن اس طرف متوجہ نہیں ہوا کہ اس کی نوعیت میں قرآن کے ”ذوالقرنین“ کی صریح اور قطعی تصدیق فرمایا ہوگی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ تفاعل مذہبی تعصب کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ ان میں کافی تعداد ایسے اہل علم کی ہے جو یقیناً ان عقیدات کی آلودگیوں سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تاہم اس میں شک نہیں یہ تفاعل علم و نظر کے عجیب مستحیثات میں سے ہے!

(۲) اس مجسمہ میں سائرس کے سر پر دو بیگ لگے ہوئے ہیں اور اطراف میں عقاب کے سے پر۔ بیگوں کا مطلب واضح ہو چکا لیکن عقاب کے سے پر کیوں بتائے گئے؟

اس کا جواب بھی ہمیں معیادہ نبی کے پیغمبر سے مل جاتا ہے۔ اس میں جہاں سائرس کے ظہور کی خبر دی گئی ہے وہاں یہ بھی ہے کہ ”دیکھو میں ایک عقاب کو چاروں طرف سے بلاتا ہوں۔ اس شخص کو جو ایک دور کے ملک سے آ کر میری ساری مرضی پوری کرے گا“

(باب ۱۶: ۳۶)

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح دو بیگوں کا معاملہ دانیال نبی کے مکلفہ سے تعلق رکھتا ہے اسی طرح عقاب کی تشبیہ بمعیادہ نبی کی پیشین گوئی میں آ چکی ہے۔ خواہ یہ پیشین گوئیاں بعد میں بتائی گئی ہوں خواہ فی الحقیقت پیشتر کی ہوں لیکن یہ ظاہر ہو گیا کہ سائرس کے لیے دو بیگوں کا اور عقاب کا تخیل پیدا ہو چکا تھا اور ٹھیک ٹھیک یہی تخیل ہے جو اس مجسمہ میں منتقل ہو گیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَلِمَاتٍ ۚ ذُكِّرَتْ وَلَهُتْ عَبْدَهُ ذَكْرًا ۖ إِذْ نَادَى رَبَّهُ يَدَّأْ عَجِيئًا ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَايِكَ رَبِّ شَقِيئًا ۖ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِن وَرَآئِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۖ تَرْتُبِي وَتَرْبِي وَتَرْبِي ۖ لَمْ تَجْعَلْ لَدُنِّي غَفُوبًا ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَحِيمًا ۖ يُزَكِّرِيَا إِنَّا نُنْشِرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ تَجْعَلْ لَدُنِّي قَبْلُ سَمِيًّا ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۖ

کاف - ہا - یا - یمن - صاد - (۱)

(۱) اسے (تیسرا) تیرے پروردگار نے اپنے بندے کے ذکر پر جو میریانی کی تھی یہ اس کا بیان ہے۔ (۲)

جب ایسا ہوا تھا کہ ذکر کرنے کے لیے چپکے چپکے اپنے پروردگار کو پکارا۔ اس نے عرض کیا "پروردگار! میرا جسم کمزور پڑ گیا ہے۔ (۳) میرے سر کے بال بدھاپے سے بالکل سفید ہو گئے۔ خدا یا! کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جناب میں دعا کی ہو اور محروم رہا ہوں۔ (۴) مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے (کہ نہیں معلوم وہ کیا کریں) اور میری بیوی باندھ ہے (اس لیے بھائی حالات اولاد کی امید نہیں) پس تو اپنے خاص فضل سے مجھے ایک وارث بخش دے۔ (۵) ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہو اور خاندان یعقوب (کی برکتوں) کا بھی۔ اور پروردگار اسے ایسا کر دے (تیرے اور تیرے بندوں کی نظر میں) پسندیدہ ہو" (۶) (اس پر غم ہوا) "اے ذکر کیا نام تجھے ایک لڑکے کی (پیدائش کی) خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کا نام رکھی رکھا جائے۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں سنا ہے۔" (۷)

ذکر کرنے (متعجب ہو کر) کہا "پروردگار! میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے۔ میری بیوی باندھ ہو چکی اور میرا بچہ پانچ دن کا ہے۔" (۸)

(۱) نزول کے اظہار سے پہلی سورت ہے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور کے حالات پر تفصیل بیان کیے گئے ہیں انہیں ان گمراہیوں کا ازالہ کیا ہے جو یہودیوں اور مسیحیوں میں اس مقدس شخصیت کے بارے میں پھیلی ہوئی تھیں۔

تمام انجیلیں متفق ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام (عصا) کا ظہور دعوت مسیحی کے ظہور کا مقدمہ تھا۔ چنانچہ لوقا کی انجیل میں پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کا۔ قرآن نے بھی یہاں اسی طریقہ پر بیان شروع کیا ہے۔

(۲) لوقا کی انجیل میں ہے کہ "ایسا کہی کہ جماعت میں سے ذکر یاد دہا ایک کا بن تھا۔ اس کی بیوی ایلیس بائبل کی اولاد میں سے تھی۔ دونوں راست باز اور خداوند کے حکموں پر سب سے چلنے والے تھے۔ ان کے اولاد نہ تھی۔ کیونکہ ایلیس ہانچ تھا اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔" (۵:۱) (۵) وہی کی مقدس رسوم ادا کرنے کے لیے کا بن مقرر تھے۔ اور ہر جماعت کے آدمی کی لوہت مقرر تھی۔ ایک مرتبہ جب حضرت ذکر کرنے کی بات آئی اور قربان گاہ میں خوشبو جھانسنے کے لیے داخل ہوئے تو خداوند کا فرشتہ ایلیس نظر آیا۔ اس نے کہا "تیری دعا قبول ہوئی تھی"

ایسی حالت میں دو کون سے حالات ہو سکتے ہیں جو کہ کچھ ایسے احکامات پر اسے مجبور کر سکتے تھے؟ اور اگر نہیں تو کون سا
سکندر کا انتساب صحیح نہیں:

اصل یہ ہے کہ یہ احکامات سکندر سے دو سو برس پہلے سائرس نے قیصر کیے تھے اور دور کا دار پال کی صدوی صد ہے جس کا قرآن میں ذکر
کیا ہے۔

مسب دلیل وجود قرآن سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔

دوٹا سائرس اور سکندر کی دو اہم تاریخی کی قطعی روشنی میں آ چکی ہیں۔ سائرس کے زمانے میں یہاں سے یسعیمن قوم کے حملے اور ہے
تھے۔ سکندر کے زمانے میں کوئی حملہ آور نہیں تھا۔ سائرس کے لیے ضروری تھا کہ یہ راہ روکے۔ سکندر کو کوئی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی۔
سائرس کی نسبت ہیروڈاٹس اور ہیروڈوٹس کی شہادت موجود ہے کہ گیلڈیا کے بعد یسعیمن قوم کے سرحدی جنوں کی روک تھام کی۔ سکندر کی نسبت
کوئی ایسی شہادت موجود نہیں۔ ان باتوں کے متبع کرنے سے جو تاریخی قریب پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سہ سائرس نے قیصر کی ہوگی۔ نہ کہ
سکندر کے عہد سے اس کے کسی اطہر نے۔

دوٹا پیدائش کوئیں کے علاوہ قدیم مورخوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً ٹیسٹس (Tacitus) اور لڈس (Lydus) نے۔ وہ ہمیں
بتاتے ہیں کہ وہی اسے "کلیمن پورا" کے نام سے پکارتے تھے۔ یعنی "اب کاسین" لیکن اس طرف کوئی اشارہ نہیں کرتے کہ یہ سکندر کے
عہد کی قیصر ہے۔

چنانچہ ایک مثبت شہادت بھی موجود ہے جو سائرس کی طرف ذہن منتقل کر دیتی ہے۔ یہ ارضی نوشتوں کی شہادت ہے جسے قریب محل کی وجہ
سے مقامی شہادت تصور کرنا چاہیے۔ ارضی زبان میں اس کا قدیم نام "پھاگ کورانی" اور "کاپان کورانی" چلا آتا ہے۔ دونوں ناموں کا
مطلب یہ ہے کہ "کوہ کاورد" سوال یہ ہے کہ "کوہ" سے قصود کیا ہے؟ کیا یہ "مگورش" کی بدلی ہوئی شکل نہیں ہے جو سائرس کا اصلی نام تھا جیسا
کہ اراکے کتب خانہ میں پڑھا چاہا گیا ہے؟

پروفیسر جینسن اس ارضی نام کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ "کوہ" کا تلفظ "سوز" کرتے ہیں اور پھر عربی کے ایک نام "سول" کا اسے ماخذ
قرار دیتے ہیں۔ اس طرح لفظ کی حقیقت گم ہو جاتی ہے۔

اب ایک سوال اور غور طلب ہے۔ ذوالقرنین نے جو سد قیصر کی جہی وہ دور کا دار پال کی سد ہے یا درہند کی دوج اور؟ یا دونوں؟
نیز قرآن قرآن سد دور کا دار پال کی سد ہے نہ کہ درہند کی؟

قرآن میں ہے کہ ذوالقرنین دو پہاڑی دوج اوروں کے درمیان پہنچا، اس نے آسمانی تختیوں سے کام لیا، اس نے درمیان کا حصہ پاٹ کے
باز کر دیا، اس نے چکلا ہوا تاج استعمال کیا۔ قیصر کی یہ تمام خصوصیات کسی طرح بھی درہند کی دوج اور پر صادق نہیں آتیں۔ یہ چھری بڑی بڑی
سٹون کی دوج اور ہے اور دو پہاڑی دوج اوروں کے درمیان نہیں ہے بلکہ سمندر سے پہاڑ کے بلند حصے تک چلی گئی ہے۔ اس میں آسمانی تختیوں اور
چھلے ہونے کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ پس یہ قطعی ہے کہ ذوالقرنین والی سد کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔

البتہ درہند کا دار پال کا مقام ٹھیک ٹھیک قرآن کی تصریحات کے مطابق ہے۔ یہ دو پہاڑی دوجیوں کے درمیان ہے اور جو سد قیصر کی گئی ہے

۱۔ درہند۔ مصر ۲۱۔ درہند کی تاریخ میں چار ایک شہادت جانتے کتاب ہے جو ۱۸۳۵ء میں ایک ترک مصنف کاظم ایک نے لکھی ہے۔ یہ جانتے دیکھو کہ جو بعد ملی

میں ذکی دیکھو کہ لاہور قیصر تھا اور درہند کا حصہ تھا۔ ۱۸۵۱ء میں اس کا مگرانی کی ترجمہ سٹریٹ آف درہند کے نام سے شائع ہوا۔

اس نے اور زمان کی راہ داخل مسجد کر دی ہے۔ چونکہ اس کی تفسیر میں آہلی سلوں سے کام لیا گیا تھا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کہ پہلے
 ذرا ذرا کا نام لیتے ہیں۔ مشہور جلا آتا ہے۔ اسی کا ترجمہ ترکی میں "وامرکپا" مشہور ہو گیا ہے۔
 بہر حال ذوالقرنین کی اصلی مسجد بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد خود اس نے یا اس کے چائینوں نے یہ دیکھ کر کہ لاہور کا مشرقی
 و صولان بھی غلط ہے، مثالی نہیں اور بند کی دیوار تفسیر کر دی اور نو شیر و اس نے اسے اور مضبوط کیا ہو۔ یا ممکن ہے کہ کافی الحقیقت نو شیر و اس کی بھی کی
 تفسیر ہو۔

ذوالقرنین کی دیواری ۹۹۷ء تک موجود تھی جس کی تصویر ایک روسی سیاح کی بنائی ہوئی ایچ والڈ (Eichwald) نے اپنی کتاب
 "نئی کیمیس" میں نقل کی ہے لیکن ۱۹۰۳ء میں جب پروفیسر جیسن نے اس کا معائنہ کیا تو کواٹار ہاتی تھے لیکن دیوار گر چکی تھی۔ البتہ انگریزی
 دیوار اگلے حصوں میں اب تک باقی ہے۔

(۱۱) موجود زمانہ کے شارمین قورات میں بھی ایک جماعت اسی طرف مئی ہے کہ باجری و ماہیوں سے سیاحین قوم مراجمی۔ لیکن وہ جزئی
 ایل کی چشیم کوئی کامل ان کا وہ حملہ قرار دیتے ہیں جو ہیر و ڈس کے قول کے مطابق ۳۰ قبل مسکا میں ہوا تھا۔ لیکن اس صورت میں یہ مشکل
 پیدا ہو جاتی ہے کہ جزئی ایل کی کتاب باطل کی اسیری کے زمانہ میں کبھی مئی ہے۔ کیونکہ وہ خود بھی بخت نصر کے اسیروں میں سے تھے اور
 سپتہین حملہ اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اس باب میں مزید تفصیلات کے لیے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا اور جیوگرافک انسائیکلو پیڈیا میں
 لفظ (Gog) کا مقالہ دیکھنا چاہیے۔

(۱۲) ہم نے ذوالقرنین کے بحث میں پوری تفصیل سے کام لیا ہے۔ کیونکہ زمانہ حال کے معرضین قرآن نے اس مقام کو سب سے
 زیادہ اپنے معائنہ استہزا کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ذوالقرنین کی کوئی تاریخی اصلیت نہیں ہے۔ یہ محض عرب یہودیوں کی ایک کہانی تھی
 جو بتظہر اسلام نے اپنی خوش اعتقادی سے صحیح سمجھ لی اور نقل کر دی۔ اس لیے ضروری تھا کہ ایک مرتبہ یہ مسئلہ اس طرح صاف کر دیا جائے کہ
 شک و تردید کا کوئی پہلو باقی نہ رہے۔

استدراک

(۱) ہم نے سائرس کے جس مجسمہ کا ذکر کیا ہے اور جس سے قطعی طور پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ "ذوالقرنین" اسی کا لقب تھا وہ
 قدیم سنگ تراشی کی منامیوں کا ایک نہایت نامور نمونہ ہے اور موجودہ عہد کے تمام اہل نظر کا فیصلہ ہے کہ یونانی سنگ تراشی کے نمونوں کی صف
 میں اگر کوئی ایشیائی نمونہ دکھا جا سکتا ہے تو وہ بھی سائرس کا مرمری مجسمہ ہے۔ یہ ایران کے قدیم دارالحکومت استخر سے تقریباً پچاس میل کے
 فاصلہ پر واقع ہے۔ یہاں دارا نے شاہی محل تعمیر کیا تھا۔ اب اس کا بقیہ صرف چند مرمری ستون رہ گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک مرمری ستون پر
 یہ مجسمہ ابھار گیا تھا۔

سب سے پہلے ۱۸۳ء میں جیمس مور (Mortier) نے اس کی موجودگی سے علمی دنیا کو روشناس کیا۔ پھر چند سال بعد مرمری ستون کمر

۱۔ ترجمہ ذوالقرنین کا حکم یک مصل ۲۱۔ پروفیسر جیسن نے بھی اس نام کا ذکر کیا ہے اور اسے قدیم ایلام کے نام سے تعبیر کیا ہے (فرہنگ لسانی نوین) ۱۶۱
 فرہنگ لسانی نوین

پروڈر (Robert Kerr Porter) نے اس مقام کی علمی بنیاد و تحقیق کر کے مفصل معلومات ہم پہنچائیں اور اپنے سفر نامہ جہاز پر ایران میں جیسے کی دوسرے بھی شائع کردہ جہاز اس نے نقش سے تیار کی تھی۔ اس وقت تک قدیم پہلوئی زبان اور سغدی خطوط کا مسئلہ چارٹی طرح حل نہیں ہوا تھا۔ تاہم یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ہمسہ سانسز ہی کا ہے۔ بعد کی تحقیقات نے مزید تصدیق کر دی۔ پھر ۱۸۸۳ء میں ڈی لافو (Dieulafoy) نے اپنی مشہور کتاب (L'art antique en Perse) میں اس کا اصلی نقش شائع کر دیا اور اس طرح ہمسہ کی اصلی نوعیت دنیا کے سامنے آ گئی۔

اس وقت سے لے کر یہ ہمسہ تاریخ قدیم کے مباحث کا ایک عام موضوع رہا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آج تک کسی یورپین مشرق کا دہن اس طرف متوجہ نہیں ہوا کہ اس کی نوعیت میں قرآن کے ”ذوالقرنین“ کی صریح اور قطعی تصدیق فرمایا ہوگی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ تفاعل مذہبی تعصب کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ ان میں کافی تعداد ایسے اہل علم کی ہے جو یقیناً ان عقبات کی آلودگیوں سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تاہم اس میں شک نہیں یہ تفاعل علم و نظر کے عجیب مستحیثات میں سے ہے!

(۲) اس ہمسہ میں سانسز کے سر پر دو بیگ لگے ہوئے ہیں اور اطراف میں عقاب کے سے پر۔ بیگوں کا مطلب واضح ہو چکا لیکن عقاب کے سے پر کیوں بتائے گئے؟

اس کا جواب بھی ہمیں معیادہ نبی کے پیغمبر سے مل جاتا ہے۔ اس میں جہاں سانسز کے ظہور کی خبر دی گئی ہے وہاں یہ بھی ہے کہ ”ذیکھو میں ایک عقاب کو چاروں طرف سے جلاتا ہوں۔ اس شخص کو جو ایک دور کے ملک سے آ کر میری ساری مرضی پوری کرے گا“

(باب ۱۶: ۳۶)

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح دو بیگوں کا معاملہ دانیال نبی کے مکلفہ سے تعلق رکھتا ہے اسی طرح عقاب کی تشبیہ بمعیادہ نبی کی پیشین گوئی میں آ چکی ہے۔ خواہ یہ پیشین گوئیاں بعد میں بتائی گئی ہوں خواہ فی الحقیقت پیشتر کی ہوں لیکن یہ ظاہر ہو گیا کہ سانسز کے لیے دو بیگوں کا اور عقاب کا تخیل پیدا ہو چکا تھا اور ٹھیک ٹھیک یہی تخیل ہے جو اس ہمسہ میں متشکل ہو گیا ہے۔

جَنَانًا ۖ فَارْتَفَعْنَا رُءُوسَنَا فَنَسْفَكَ لَهَا فَنَنفِثُ رُسُومًا ۖ ۝ قَالَتْ اِنَّ اَعْلُوَكُمْ بِالْزُرْعِ مِثْلًا ۖ اِنْ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولٌ رَّبِّكَ ۖ لَا هَبْ لَكَ عَلَمًا ۖ ۝ قَالَتْ اَنْتَ تَكُونُ فِي
 عَلَمٍ ۖ لَمْ تَمْسَسْنِي بَشَرًا ۖ لَمْ يَكُنْ اِلَهُ تَعَالَى ۖ قَالَ كَذَلِكِ ۖ قَالَ رَّبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّوْتُ ۖ وَلَمْ يَجْعَلْ
 اَيَّاهُ لِلنَّاسِ ۖ وَرَحْمَةً ۖ وَلَئِنْ اَوْحَانُ امْرَاً مُّقْبِحِيًّا ۖ ۝ فَعَبَلْنَاهُ فَاَنْتَبَذْتُمْ بِهٖ مَكَلًا ۖ قَبِيحًا ۖ ۝
 فَاَجَاؤُنَا الْمَخَاضُ اِلَىٰ جَذَعِ اللَّغْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتُنِي مِثْلَ قَبْلِ هٰذَا ۖ كُنْتُ نَسِيًّا مُّزْنِيًّا ۖ ۝
 فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَا تَخْزِيْنِي ۚ قَدْ جَعَلَ رَّبُّكَ تَحْتِكَ سِرًّا ۖ ۝ وَهَٰذَا نَبِيُّ يَهْدِي جِجْلَ اللَّغْلَةِ

پتے آدی کے روپ میں لوگوں کو گیا۔ (۱۷) مریم اسے دیکھ کر (گھبرا گئی۔ وہ) بولی "اگر تو ایک آدمی ہے تو میں خدا کے رحمان
 کے نام پر تجھ سے ڈاؤں لگتی ہوں" (۱۸)

فرشتے نے کہا "میں تو میرے پروردگار کا فرستادہ ہوں اور اس لیے نمودار ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک فرزند دے دوں" (۱۹) مریم
 بولی "یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لاکھ بچے ہو؟" فرشتے نے کہا "ہوگا ایسا ہی۔" میرے
 پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ اس لیے ہوگا کہ اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دوں اور میری رحمت
 کا اس میں ظہور ہو۔ اور یہ ایسی بات ہے جس کا ہونا نے پکا کیا" (۲۱) پھر اس ہونے والے فرزند کا صلہ ظہور کیا۔ وہ (اپنی حالت میں پہنائے
 کے لیے) لوگوں سے الگ ہو کر دور چلی گئی۔ (۲۲) پھر اسے دروازہ (کا بظہر) سمجھ کر ایک درخت کے نیچے لے گیا (وہ اس کے تاج
 کے سہارے بیٹھ گئی)۔ اس نے کہا "کاش میں اس سے پہلی مرتبہ ملتی۔ میری ہستی لوگ ایک قوم بھول گئے ہوئے" (۲۳)
 اس وقت (ایک بچہ لے کر) (وہ) فرشتے) نے اسے نیچے سے پکارا (یعنی فلسطین کے قسب سے پکارا) "میں کن نہ ہو۔" میرے
 پروردگار نے میرے لئے ایک بڑی ہستی پیدا کر دی ہے۔ تو مجبور کے درخت کا تاج پکار کے اپنی طرف ہلا۔ تازہ اور پکے ہوئے

نیز یہ کہ "مریم ذکر پاؤں کی ہادی اربع کی رشتہ دار تھی اور بتارت کے بعد اس سے ملنے لگی (۳۹:۱)

(۵) آیت (۱۶) میں ﴿مِکَانَ شَرْفِیٍّ﴾ کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم طہیظہ و کل چھوڑ کر جہاں ان کی پرورش ہوئی
 تھی اسے اپنی آبادی و مین ماسرو میں چلی گئیں۔ یہ یروشلم کے شمال مشرق میں واقع ہے اور بادشاہ گان یروشلم کے لیے مشرق کا حکم رکھتا ہے۔ انجیل
 سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ وہ اس معاملہ کا صلہ ماسرو میں لگاتے ہیں۔ (لوقا ۲۶:۱)

(۶) آیت (۲۱) میں حضرت سحیحہ علیہ السلام کی نسبت دو نامیں فرمائی ہیں۔ اللہ کی نشانی ہوں گے اور اس کی رحمت۔ غور کرو! ان دونوں
 نے کس طرح ان کی شخصیت کی پوری تصویر بنایاں کر دی ہے؟ دو ایسی ساری باتوں میں کہ شہرہ سالہ قدرت کی ایک نشانی تھی۔ ان کے چہرہ کا قلم
 نزدیک انوع انسانی کے لیے رحم و رحمت کا بیجا تھا

گوایا ان کی شخصیت کی پوری تاریخ ان دونوں میں سمی ہوئی ہے ﴿ایہ للناس ورحمة مہا﴾

۱۔ اصل میں "سورہ" ہے عربی میں "سورہ" عظیم الشان انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ من قولہم فلان سورہ۔ ہی عظیم ومن قولہ سورہ۔ ہی عظیم
 (ان سورہ) لیکن چونکہ سورہ کے ایک معنی چھوٹی نمر کے بھی ہیں اس لیے عام طور پر یہی سرور کا ترجمہ اور بادشاہ کیا گیا ہے۔ ہم نے پہلے مطلب کو ہی لکھا ہے۔

لُحِظَ عَلَيْكَ رُحْمًا حَبِيبًا ۖ فَكُنْ مِنَ الْغَرَبِ وَقِرْنِي عَيْنًا ۖ فَلَمَّا تَرَيْنَهُ مِنَ الْبَصَرِ أَعْدَا ۖ فَقُلُوْا إِنِّي تَذَكَّرْتُ
لِمَ نَحْنُ صَوْمًا فَلَنْ أَكْلِمَهُ النَّيْمَ ۖ أَلَيْسَ ۙ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا الْمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۖ
يَا لَأَحْسَنُ هَدًى ۖ مَا كَانَ أَبُو لَيْلَى أَفْرَاسُوءَ ۖ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۖ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نَكْفِيهِمْ مَنْ
كَانَ فِي الْإِسْهَادِ صَبِيًّا ۖ قَالَ إِنِّي عَمِلْتُ لَهِ ۖ أُنْبِئِي الْكِتَابَ ۖ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلْنِي مُبْرَكًا ۖ إِنَّكَ مَا كُنْتَ وَ
أَوْصِيَنِي بِالصَّلَاةِ ۖ وَالزَّكَاةِ ۖ مَا كُنْتُ حَيًّا ۖ وَبَرًّا ۖ بِوَالِدِي ۖ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۖ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ

پہلوں کے خوشے چھ پر گرنے لگیں گے۔ (۲۵) کہاں! (اپنے بچے کے نکار سے) آکھیں ٹھٹری کر (اور سارا غم و ہراس بھول جا)۔ پھر اگر کوئی آدمی نظر آ جائے (اور پوچھ گچھ کرنے لگے) تو (اشارہ سے) کہہ دے میں نے خدائے رحمان کے حضور روزہ کی منت مان رکھی ہے۔ میں آن کسی آدمی سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ (۲۶)

پھر ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کو ساتھ لے کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ لڑکا اس کی گود میں تھا۔ لوگ (دیکھتے ہی) بول اٹھے ”مریم! تو نے بڑی ہی عجیب بات کر دکھائی۔ (۲۷) اسے پارہوں کی بہن! تو تیرا باپ بڑا آدمی تھا۔ نہ تیری ماں بد چلن تھی“ (یہ تو کیا کر بیٹھی!) (۲۸) اس پر مریم نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا (کہ یہ تمہیں بلا دے گا حقیقت کیا ہے) لوگوں نے کہا ”بھلا اس سے ہم کیا بات کریں جو ابھی گود میں بیٹھے والا بچہ ہے۔“ (۲۹)

(مگر) لڑکا بول اٹھا ”میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ (۳۰) اس نے مجھے پابرت کیا خواہ میں کسی جگہ ہوں۔ اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کہ جب تک زندہ رہوں ایسی میرا شعار ہو۔ (۳۱) اس نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا۔ ایسا نہیں کیا کہ خورسراور نافرمان ہو۔ (۳۲) مجھ پر اس کی طرف سے سلامتی کا پیام ہے جس دن پیدا ہوا جس

(۷) آیت (۲۶) سے واضح ہو گیا کہ ایک طرح کا بیرونی روزہ یہ بھی تھا کہ آدمی خاموش رہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی ایسا ہی روزہ رکھنے کا حکم ہوا تھا۔ بیوروں کے یہاں روزہ کی یہ صورت اب بھی تسلیم کی جاتی ہے۔

(۸) آیت (۲۸) میں ”اے پارہوں“ سے قصہ دو حضرت مریم علیہا السلام کا ایک رشتہ دار ہے جو نہایت پارسا شخص تھا۔ اس لیے ملامت کرنے والوں نے اس کی طرف نسبت دے کر ملامت کی۔ مسلم و ترمذی کی حدیث وغیرہ میں شعبہ میں یہ تقریر خود حضرت مریم علیہا السلام سے منقول ہے۔

یہ کیونکہ کل زمان کا اعتقاد ایسی ہی کوئی بات جانتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کو ہانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ اس حالت کی وجہ سے تھا جس میں جلا ہو گئی تھی۔ پس فرشتہ کا یہ کہنا کہ ”تمہیں نہ ہو۔“ میرے لیے ایک سہر جاری کر دی ہے“ بالکل ہے معنی ہو جاتا ہے۔ جب ہانی کا نقصان غم کا سبب ہی نہ تھا تو اس کی موجودگی کیوں وجہ تھیں ہو؟ البتہ جو مطلب ہم نے اختیار کیا ہے اس سے وجہ تھیں بالکل واضح ہو جاتی ہے یعنی تمہیں نہ ہو تیری گود میں ایک عظیم انسان پیدا کر دیا گیا ہے۔

اس لیے ہمیں میرے ایک جماعت نے یکجا تیسرا اختیار کیا ہے۔ (یعنی اللہ رحمہ اللہ ص ۳۲۰)

يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۖ ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ
يَمْتَرُونَ ۚ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ شُجْعَتُهُ ۖ إِذَا قُلْتُ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ
رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۚ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْهَرْ يَوْمَ يَأْتُوكَ لِلْكَافِرِينَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۚ
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ يَفُصَّ الْأَقْمَرُ ۚ وَهُمْ فِي عُفْلٍ وَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ۚ إِنَّا نَخْنُكُ رَبُّكَ الْأَرْضَ وَمَنْ

دن مروں گا اور جس دن (پھر) زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ (۳۳) یہ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ کی سرگزشت سہائی کی بات جس میں لوگ اختلاف کرنے لگے ہیں۔ (۳۳)

اللہ کے لیے کبھی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس کے لیے پائی ہو۔ (وہ کیوں مجبور ہونے لگا کہ کسی لائی ہستی کو اپنا بیٹا بنائے؟) اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس حکم کرتا ہے کہ ہو جا اور اس کا حکم کرنا ہی ہو جاتا ہے! (۳۵) اور (سبح کی تو ساری پکار یہ تھی!) بلاشبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ بس اسی کی بندگی کرو۔ یہی (سچائی کا) سیدھا راستہ ہے! (۳۶) مگر پھر اس کے بعد مختلف فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ تو جن لوگوں نے حقیقت حال سے انکار کیا ان کی حالت پر افسوس! اس دن کے منظر پر افسوس جو (آئے والا ہے اور جو) بڑا اسی سخت دن ہو گا! (۳۷)

جس دن یہ ہمارے حضور حاضر ہوں گے اس دن ان کے کان کیسے سننے والے اور ان کی آنکھیں کیسی دیکھنے والی ہوں گی! لیکن آج کے دن ان ظالموں کا کیا حال ہے؟ آٹھکارا مگر اسی میں کھوئے ہوئے! (۳۸) اور (اے پیغمبر!) انہیں اس (آئے والے) دن سے بھی خبردار کر دے جو بڑا ہی بچھتانے کا دن ہو گا اور جب ساری باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس وقت تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور (اس بات پر) یقین لانے والے نہیں۔ (۳۹) ہم ہی زمین کے (بالآخر) وارث ہوں گے اور ان تمام

(۹) آیت (۳۳) تک حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور اور دعوت کا بیان تھا۔ اب فرمایا اس بارے میں قول حق صرف یہ ہے۔ اس سے زیادہ یہ سناؤں نے جو کچھ بتایا ہے وہ جملہ و گمراہی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ سناؤں کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنالیا۔

بیعت پال کی طرف الہیت کی جو تعلیم منسوب ہے اس کی تمام تر بنیاد اس خیال پر رکھی گئی ہے کہ نوع انسانی کی سرشت میں گمراہ ہے جس اس کی نبیات کے لیے ضروری تھا کہ کفارہ ہو۔ کفارہ کی یہی صورت ہو سکتی تھی کہ خدا کی صلت رحمت ابن اللہ کی شکل میں اترے اور پٹی قربانی کے خون سے اولاد آدم کا گناہ و صودا لے۔ قرآن اس انسانی خیال کا رد کرتے ہوئے خدا کی سبے نیاز کی اور قدرت کا اثبات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے خدا کو اتکا ہے بس اور محتاج کیوں سمجھ لیا کہ جب تک ایک انسان کو اپنا بیٹا بنا کر سولی پر نہ چڑھا دے وہ اپنے بندوں کو بات دینے کی راہ نہیں پاسکتا یہ تو وہ کرے جو اپنے کاموں کی انہام دہی میں دوسروں کا محتاج ہو۔ لیکن تم خود ماننے ہو کہ خدا محتاج نہیں سکتا۔ صرف اس کا چاہنا ہی کاموں کا انہام کا چاہنا ہے۔ (۱۰) آیت (۳۷) اور (۳۸) میں قیامت کے دن کا (کر ہو چکا ہے کہ

عَلَيْهَا وَإِنِّي أَنَا أَزْجَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ الْهَرَجِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٣١﴾ إِذْ قَالَ لِأَسْوَءِ
بَنَاتٍ لِمَ تَعْبُدْنَ مَا لَا تَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٣٢﴾ يَا أَيُّهَا إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا
لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٣٣﴾ يَا أَيُّهَا لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ
عَدُوًّا ﴿٣٤﴾ يَا أَيُّهَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٣٥﴾ قَالَ أَزَايِبُ أَنْتَ
عَنِ الْيَقِينِ يَا بَرَزِيْمُ ﴿٣٦﴾ لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٣٧﴾ قَالَ سَلِّمْ عَلَيْنِكَ سَأَسْتَغْفِرَ لَكَ

لوگوں کے بھی جو زمین پر رہے ہوئے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹ کر آتا ہے (۳۰)

اور (اے ترجمان!) الکاتب میں ابراہیم کا ذکر کر۔ یقیناً وہ مجسم صالحی تھا اور اللہ کا نبی تھا۔ (۳۱)

اس وقت کا ذکر جب اس نے اپنے باپ سے کہا "اے میرے باپ! تو کیوں ایک ایسی چیز کی پوجا کرتا ہے جو نہ سنی ہے نہ دیکھی گئی ہے؟" (۳۲) اے میرے باپ! میں نے ایک روشنی مجھ سے ملی ہے جو تجھے نہیں ملی۔
میں میرے چچے چیل میں تجھے سید سید راہ دکھاؤں گا۔ (۳۳) اے میرے باپ! شیطان کی بندگی نہ کر۔ شیطان تو خدا سے
بغیر مان ہو چکا۔ (۳۴) اے میرے باپ! میں ڈرتا ہوں! کہیں ایسا نہ ہو خدا سے جو عذاب تجھے آگے اور تو
شیطان کا ساتھی ہو جائے!" (۳۵) باپ نے (یہ باتیں سن کر) کہا "ابراہیم! کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ یاد رکھا اگر تو ایسی
باتوں سے باز نہ آتا تو تجھے سنگسار کر کے چھوڑوں گا۔ اپنی خیر چاہتا ہے تو جان سلامت لے کر مجھ سے الگ ہو جا" (۳۶)

ابراہیم نے کہا "اچھا میرا اسلام قبول ہو۔ (میں الگ ہو جاتا ہوں) اب میں اپنے پروردگار سے ہمیشہ کی
(میں مشہدِ یومِ عظیم) اور ﴿يَوْمَ يَا قُوتُلَا﴾ اس کے بعد (۳۷) میں فرمایا واللہوم یوم الحسرة اور انہیں یوم الحسرت کے
دن سے بھی خبردار کر دے "اس سے معلوم ہوا کہ اس "یوم الحسرت" سے مقصود قیامت کا دن نہیں ہے۔ یہ کوئی دوسرا آنے والا دن ہے۔
چنانچہ بعد کی آیت نے اس دن کی نوعیت ظاہر کر دی ہے۔

یہ دن سادان تھا۔ یقیناً کوئی ایسا دن جو یہودیوں کو مغربِ حبش آنے والا تھا اور جس میں ان کے لیے بڑی ہی حسرت و مایوسی تھی! چنانچہ
ہر سال کے نزول پر بھی چلیں جس میں بھی نہیں گزرتے تھے کہ یہ دن نمودار ہو گیا اور تمام یہودیوں کو دنیا سے ہٹ کر شہرِ روہی کی مسیحیت کا صدر
مقام اور قدوس قرار دیا گیا۔ اس کے باقوں سے نکل کر ایک نئی قوم کے باقوں میں چلا گیا ہے۔ مشہور مورخ کنھن کے لفظوں میں "تمام مسیحی دنیا
اس کی حالت غاری ہو گئی۔ کیونکہ مسیحیت کی اس سب سے بڑی توہین کو نہ تو مذہب کا کوئی متوقع معجزہ روک سکا نہ باطنی شہنشاہی کا لشکر
قادر۔" پھر یہ صرف بیت المقدس ہی کی فتح نہ تھی تمام ایشیا اور افریقہ میں مسیحی فرماؤ والی کا خاتمہ تھا۔ ہر قوم (ہر کوس) کے یہ الفاظ جوں نے
تھو جہاں پر لبنان کی چوٹیوں کو مخاطب کر کے کہے تھے "آج تک مورخوں کی زبانوں پر ہیں" "الوداع سرزمینِ شام! ہمیشہ کے لیے
الوداع" "مورخ کہتا ہے دن اپنے کامل معنوں میں مسیحیت کے لیے یومِ الحسرت نہ تھا؟

پھر آیت کے اس کلمے پر غور کرو کہ ﴿وَهُمْ فِي ظُلُمَةٍ وَأَنَّهُمْ لَا يَبْصِرُونَ﴾ اے ترجمان! یہ لوگ اس وقت اپنی کامرائیوں کی غفلت میں مر رہے
تھے۔ یقین کرنے والے نہیں۔ یہ تمام اعلان کر دو۔ نیز بعد کی آیت کہ ﴿لَا يَحْنُ لَوَاتِ الْأَوْصِ وَمَنْ عَلَيْهِمْ كَسْرٌ﴾ یہ تمام مطلب آٹھرا کر دے
یہ افسوس ہمارے مسلمانوں کو اس عالم کی خبری نہیں۔ وہ جہاں "یوم" کا لفظ دیکھتے ہیں، وہاں اسے "یوم" انہیں سمجھ لیتے ہیں۔

رَبِّیْ اِنَّہٗ كَانَ فِیْ حَیْثِیْ ۝ وَاَعْتَرٰکُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ وَاَذْخَرٰتِیْ عَلٰی الْاَکُوْنِ بِدُعَاۃِ رَبِّیْ شَہِیْدًا ۝ فَلَمَّا اَعْتَرٰکُمْ وَمَا یَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ وَهَبْنَا لَہٗ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَکُلًّا جَعَلْنَا نَبِیًّا ۝ وَوَهَبْنَا لَہُمْ مِنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَہُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلَیْہِا ۝ وَاذْکُرْ فِی الْکِتٰبِ مُوْسٰی اِنَّہٗ كَانَ مُخْلَصًا ۝ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِیًّا ۝ وَكَادَیْنٰہُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَشْمٰی وَقَرَّبْنٰہُ نَجِیًّا ۝ وَوَهَبْنَا لَہٗ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاکَ هَارُوْنَ نَبِیًّا ۝ وَاذْکُرْ فِی الْکِتٰبِ اِسْمٰعِیْلَ اِنَّہٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِیًّا ۝ وَكَانَ یَأْمُرُ اٰھْلَہٗ بِالصَّلٰوۃِ وَزَكٰوۃٍ وَكَانَ عِشْرَتَہٗ رَہْمٰطِیًّا ۝ وَاذْکُرْ فِی الْکِتٰبِ اِخْرٰیْسَ اِنَّہٗ كَانَ صِدِّیْقًا نَّبِیًّا ۝ وَرَفَعْنٰہُ مَكَاٰثًا عَلَیْہِا ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ مِنْ النَّبِیِّیْنَ

دعا کروں گا۔ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ (۳۷) میں نے تم سب کو چھوڑا اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے ہو۔ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں۔ امید ہے اپنے پروردگار کو پکار کے میں محروم ثابت نہیں ہوں گا! (۳۸)

پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے اور ان سب سے جن کی اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے الگ ہو گیا تو ہم نے (اس کی نسل میں برکت دی اور) اسے اسحق اور (اسحاق کا بیٹا) یعقوب عطا فرمایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبوت دی مگر (۳۹) اور اپنی رحمت کی بخشش سے سرفراز کیا تھا۔ نیز ان سب کے لیے سچائی کی صدائیں بلند کر دیں (جو بھی خاموش ہونے والی تھیں!) (۵۰) اور (اے پیغمبر!) کتاب میں موسیٰ کا ذکر کر۔ بلاشبہ وہ ایک بندہ خاص اور فرستادہ نبی تھا۔ (۵۱) ہم نے اسے کوہ طور کی وادی جانب سے پکارا اور (وادی کی) سرگوشیوں کے لیے اپنے سے قریب کیا۔ (۵۲) نیز اپنی رحمت سے (رفاقت و مددگاری کے لیے) ہارون عطا فرمایا کہ اس کا بھائی تھا اور نبی تھا۔ (۵۳) اور (اے پیغمبر!) کتاب میں (یعنی قرآن میں) اسماعیل کا ذکر کر۔ بلاشبہ وہ اپنے قول کا سچا تھا اور (اللہ کا) فرستادہ نبی تھا۔ (۵۴) وہ اپنے گھر کے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور وہ (اپنی ساری باتوں میں) اپنے پروردگار کے حضور پسندیدہ تھا۔ (۵۵) اور (اے پیغمبر!) کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر۔ بلاشبہ وہ بھی سچائی مجسم اور نبی تھا (۵۶) اور ہم نے اسے بڑے ہی اونچے مقام تک پہنچایا تھا! (۵۷)

یہ ہیں وہ لوگ جو ان نبیوں میں سے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ آدم کی نسل میں سے اور ان کی نسل سے

(۱۱) اس کے بعد آیت (۴۱) سے (۵۷) تک حضرت ابراہیم اسحاق یعقوب موسیٰ ہارون اسماعیل اور ادریس (علیہم السلام) کی نبوتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور پھر آیت (۵۸) میں اس تمام تذکرہ کا نتیجہ نکالا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، زیادہ تفصیل کے ساتھ سورۃ انعام کی آیت ۳ میں گزر چکا ہے اور آیت ۷۰ میں بھی آئے گا۔ ماحصل اس کا یہ ہے کہ ادریس کے تمام باشندوں کی طرح ان کا چچا بھی بت پرست تھا۔ اس نے فیکہ و غصب میں اس کے انہیں کمال دیا۔ انہوں نے بھی واقع میں تمام ملک و قوم سے کٹنا شروع کر لی اور کعبان آ کر مقیم ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی نسل میں برکت دی اور سرائیکی اور انارکلی سلسلوں کے بانی ہوئے۔

جزیرہ نما کے سینا کے وادی جانب عرب ہے۔ انہیں جانب مصر ہے۔ اسی وادی جانب کے ساحل پر قبیلہ مدین کی اہلی آبادی

وَمِنْ خُزْنِهِ أَقْطَعُ وَوَعْنٌ مَخْلُوعٌ وَوَعْنٌ مَخْلُوعٌ وَوَعْنٌ مَخْلُوعٌ وَوَعْنٌ مَخْلُوعٌ
يُحْسِنُ عَزْمَهُ أَيْدِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَاجْهًا وَوَعْنٌ مَخْلُوعٌ وَوَعْنٌ مَخْلُوعٌ وَوَعْنٌ مَخْلُوعٌ
الْقُدُوسِ قَسُوفٌ يَنْقُوتُونَ عَيْنًا ۖ وَلَا مَنَ ثَابِتٌ وَآمَنٌ وَغُلٌّ صَاحِبًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۖ جَنَّاتٌ عِدْنُ الْأَعْيُنِ وَعَذْرَاءُ نَخْلٍ عِنْدَ الْغَيْبِ إِنَّكَ كَانَتْ وَغُلٌّ مَأْرِيًّا ۖ لَا يَسْمَعُونَ
فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ مِمَّا كَانُوا فِيهَا ۖ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا

جنس ہم نے نوع کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا، نیز ابراہیم اور اسرائیل (یعنی یعقوب) کی نسل سے اور ان گروہوں میں سے
جنس ہم نے راوراست دکھائی اور (کامرانوں کے لیے) منتخب کر لیا۔ یہ دو لوگ ہیں کہ جب خدا کے رحمان کی آیتیں انہیں سنائی
جاتی تھیں تو یہ افسانہ راجد سے میں گرجاتے تھے اور ان کی آنکھیں اٹھتا رہتی تھیں (۵۸)

لیکن پھر ان کے بعد ایسے تعلق ان کے چاتھیں ہوئے جنہوں نے نماز (کی حقیقت) سمجھ دی اور اپنی انسانی خواہشوں
کے پیچھے پڑ گئے۔ سو قریب ہے کہ ان کی سرکشی ان کے آئے (۵۹) (ہاں جو کوئی باز آگیا ایمان لایا اور ایک عملی میں لگ گیا تو
ہر ایسے لوگوں کے لیے کوئی کھٹا نہیں۔ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے متعلق میں ذرا بھی نا انصافی نہ ہوگی۔ (۶۰)

عقل کی جنت جس کا اپنے بندوں سے خدا کے رحمان نے وعدہ کر رکھا ہے اور وعدہ ایک نہیں بات کا ہے (لے دو اس
زندگی میں محسوس نہیں کر سکتے۔ مگر) یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے جیسے ایک بات (توہ میں آگئی) (۶۱) اس زندگی میں کوئی ناشائستہ بات
ان کے کانوں میں نہیں پڑے گی۔ جو کچھ نہیں گے وہ سلامتی ہی کی صدا ہوگی۔ وہاں صبح و شام ان کا رزق ان کے لیے برابر مہیا رہے
گا (۶۲) سو (دیکھو) یہ جنت ہے جس کا ہم اسے وارث کر دیتے ہیں جو ہمارے بندوں میں سے قتل ہوتا ہے (۶۳)

جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکل کر مقیم ہو گئے تھے۔ پس ﴿مَنْ جَابِلِ الطُّورِ الْأَمْنِ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ طور کی مشرقی
جہت میں پیش آیا تھا۔ نہ کہ مغربی میں جو مصر کے مقابل ہے۔

(۱۲) آیت (۵۸) اور اس کے بعد کی آیتیں اس قدر کہ غلام ہیں۔ فرمایا ان تمام نبیوں نے خدا پرستی اور ایک عملی کی دعوت دی
تھی۔ وہ ان میں سے تھے جن پر خدا کا انعام ہوا اور کامیابیوں کے لیے نکلے گئے۔ لیکن ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے
حقیقت شائع کر دی اور اپنی خواہشوں کے پرستار ہو گئے۔ اب ان کے نام لیواؤں کے جتنے گروہ ہیں سب کا یہی حال ہے اور سب کو اپنی
پرہیزیوں کا نتیجہ جھٹکتا ہے۔ ہاں جو گمراہیوں سے باز آجائیں گے اور دعوت حق پر عمل کریں گے ان پر ہر طرح کی کامرانیوں کی راہ کھل جائے
گی۔ اسی طرح جس طرح پہلے کھل چکی ہے۔

آیت (۵۹) میں پچھلوں کی گمراہی بیان کرتے ہوئے صرف ﴿اصَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ﴾ فرمایا۔ اس سے معلوم
ہوا کہ نماز یعنی عبادت کا جو ہر ایمان ہے۔ اس کی حقیقت گئی تو سب کچھ چلا گیا۔

اور اصل ایک خدا پرست اور ایک غیر خدا پرست میں عملی امتیاز اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ پہلا کسی کی زندگی میں لگا رہتا اور کسی کو پکارتا

مَنْ كَانَ نَسِيًّا ۖ وَمَا تَنْتَقِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَمْ تَأْتِيَنَّ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلَقْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۖ وَمَا كَانَ رَبُّكَ
نَسِيًّا ۚ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَاعْبُدْهُ ۖ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَمْ نَسِيًّا ۖ وَيَقُولُ
الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْلَ نَسُوفٍ أَخْرَجَ حَيًّا ۖ أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا ۖ
فَوَرَبُّكَ لَتَعْصُرُنَّهُمْ ۚ وَالشَّقِيطِينَ لَمُ لَتَعْصِرُنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۖ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ
أَيُّهُمْ أَشَدَّ عَلَى الرَّحْمَنِ جِثِيًّا ۖ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ أَغْلَمَ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِمَا صِيبْنَا ۖ وَإِنْ يَنْفَكُوا إِلَّا وَارِدًا ۖ

اور (فرشتے جتنی سے کہیں گے) ہم (تمہارے پاس) نہیں آتے مگر تمہارے پروردگار کے حکم سے۔ جو کچھ ہمارے
سامنے ہے جو کچھ ہمارے پیچھے گزر چکا ہے اور جو کچھ ان دونوں وقتوں کے درمیان ہوا سب اسی کے حکم سے ہے۔ اور تمہارا پروردگار
ایسا نہیں کہ بھول جائے والا ہو (۶۴) آسمان اور زمین کا پروردگار اور ان سب کا پروردگار جو آسمان و زمین میں ہیں۔ سو (اے
تغیبرا) اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی کی راہ میں جو کچھ پیش آئے جھیلتا رو۔ کیا تیرے جانتے کوئی دوسرا بھی اس کا ہم نام
ہے؟ (یعنی اس جیسا ہے؟)۔ (۶۵) اور (حقیقت سے غافل) انسان کہتا ہے ”جب میں مر گیا تو پھر کیا ایسا ہونے والا ہے کہ وہ
اٹھایا جاؤں؟“ (۶۶) (الہوس اس پر) کیا انسان کو یہ بات یاد دہری کہ ہم اسے پہلے پیدا کر چکے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ (۶۷)
سو (اے تغیبرا) تیرا پروردگار شاہد ہے کہ ہم ان سب کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے۔ پھر ان سب کو
دوزخ کے گرد حاضر ہونے کا حکم دیں گے۔ زانوؤں پر چکھتے ہوئے! (۶۸)

پھر ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو (جن جن کر) الگ کر لیں گے جو (اپنی زندگی میں) خدائے رحمان سے بہت ہی سرکش تھے
(۶۹) اور پھر یہ بات بھی ہم ہی جاننے والے ہیں کہ کون دوزخ میں جائے گا زیادہ سزاوار ہے۔ (۷۰) اور (یاد رکھو) تم میں کوئی نہیں جو
رہتا ہے۔ دوسرا اس سے بے پروا رہتا ہے۔ اسی لیے دعا اور عبادت ایمان باللہ کی اصلی علامت ہوئی اور اسی لیے تمام مذاہب نے اسی عمل پر
مذہبی زندگی کی ساری عمارتیں اٹھائیں۔ جو نبی یہ عمل مجزا، مذہبی زندگی کی ساری بنیادیں مل گئیں۔

(۱۳) آیت (۶۴) میں فرمایا تھا کہ جس کی زندگی سلامتی اور طہارت کی زندگی ہوگی۔ وہاں سلام کی صداؤں کے سوا اور کوئی صدا سامنے
میں نہیں آئے گی۔ پھر آیت (۶۵) میں فرمایا: جنتیوں پر فرشتوں کا نزول ہوگا جو سلامتی کا پیام پہنچائیں گے۔ وہ کہیں گے تمہارا پروردگار بھول
جائے والا نہ تھا۔ دیکھو، جو کچھ تم نے ماضی میں کیا تھا آج اس کے نتائج تمہارے دامن میں ہیں اور قانون نتائج کے حافطہ نے کوئی جھوٹا
سے چھوٹا مل بھی نہیں بھلا دیا ہے!

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ کی حقیقت پر غور کرو۔ علم و قدرت کے جوازی قوانین ہمیں ہماروں طرف سے گھبرے ہوئے ہیں ان
کا حافطہ کیسے اہل اور ان کا حساب و کتاب کیسا بے داغ ہے؟ کیا ممکن ہے کہ ایک مل کے لیے بھی ان پر سکون نسیان طاری ہو جائے؟
(۱۳) آیت (۶۵) میں خطاب تغیر اسلام ﷺ اور ان کے ساتھیوں سے ہے۔ فرمایا: وہ باتوں میں گھبرو۔ ساری کامیابیاں ان ہی سے

۱۔ اس ترجمہ پر یہ شہادہ دہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت یہ حدیث طاری میں قول کا خطاب خود آنحضرت ﷺ کا فرمودہ ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ ایک
مرد یا آپ نے وہی کے جوش طلب میں حیرتوں کی خواہش طاری کی تھی۔ اس پر یہ جواب ملا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آیت کا ارتدادی شان نزول یہی ہو۔ بلکہ یہ
میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کائنات کا اور اعلیٰ حکم الہی کے لئے جب آنحضرت ﷺ نے معرے عظیم کا جوش ظاہر فرمایا تو وہ آپ میں بھی آجندہ و ان کی

كَانَ عَلَىٰ رِجَالِكَ مَقْبُوحًا ۖ ثُمَّ نَجَّى الْيَتِيمَ الْكَفَّارَ وَ نَذَرَ الْمَلِئِينَ فِيهَا جُوعًا ۖ وَإِذَا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْيَتِيمَانِ فَجَسَّدَ قَالَ الْيَتِيمَ فَكَلَّمُوا الْيَتِيمَ أَمْنًا ۖ أَيْ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَ أَحْسَنُ نَدْبًا ۖ وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَكْثَارًا وَ زُنَاهَا ۖ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الطَّلَلِ فَلْيَهْدِ ۚ إِنَّكَ عَلِيمٌ بِغُيُوبِ ۖ وَإِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَثَلًا ۖ وَ أَطْعَفْ جُنْدًا ۖ وَ يَزِيدُ اللَّهُ الْيَتِيمَ اهْتِدَاءً هُدًى ۖ وَ الْيَتِيمَ الضَّالِّصَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ

اس منزل سے گزرنے والا ہے۔ ایسا کرتا تھا کہ ہر روز گارے ضروری ظہر الیا۔ یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے (۱۷)۔
مہرم ایسا کریں گے کہ جو جتنی چیزیں انہیں مہات وے دیں۔ جو ظالم ہیں انہیں دوزخ میں پھونک دیں۔ گھنٹوں کے بل گرنے والے (۱۸)۔

اور (دیکھو) جب ہماری روشنی آجیوں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ کفر میں پڑے ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں "یہ تو ظالموں کی باتوں میں کون ہے جو بہتر جگہ رکھتا ہے اور بہتر حکم دیتا ہے" (۱۹)۔
حالانکہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے جو ان سے کہیں بہتر ساز و سامان رکھتی تھیں اور ان سے کہیں بہتر ان کی موجودگی (۲۰)۔

(اے مہرم!) تو کہہ دے جو کوئی گمراہی میں پڑا تو خدا کے رحمان کا قانون یہی ہے کہ اسے برابر و میل دیتا جاتا ہے۔ وہ اسی حال میں رہے گا۔ یہاں تک کہ اپنی آنکھوں سے وہ بات دیکھ لے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی عذاب یا قیامت کی گھڑی تو اس وقت اسے پتا چلے گا کون تھا جس کی جگہ سب سے زیادہ بدتر ہوئی اور جس کا ہتھکڑیاں سے زیادہ بوجھ لگاوا (۲۱)۔
اور جن لوگوں نے راہ پالی تو وہ ان پر اور زیادہ براہ کھول دیتا ہے (یعنی ان کی فلاح و سعادت بڑھتی ہی جاتی ہے)

یہی کہ اس کی مہادت کرو۔ اس کی مہادت کی راہ میں جتنی بھی مشکلات پیش آئیں جھپٹتے رہو۔

(۱۵) آیت (۱۷) میں "وَ اِنْ مَسَّكَ الْوَارِثُ الْوَارِثُ" کا خطاب تمام نوع انسانی سے نہیں ہے بلکہ ان مگر میں سے ہے جن کا ذکر پہلے سے چلا آتا ہے اور جن کی نسبت مکیلی آیت میں فرمایا (اللّٰہِیْمُ اٰمِنِیْ بِہَا صِلٰہِیْ) اور اسی لیے اس دوہہ زور سے کر فرمایا (مکان علی وملت حصصا مقصدا) (۱۶)۔ اسے عمل کا قانون طے شدہ قانون ہے۔ یہی نئے والا نہیں۔

(۱۷) سورہ مہرم کی مدد کی وسطی منیایات میں سے ہے۔ اس وقت جو ان دعوت کو زور دے سر و سامان تھے۔ منکر کو ہر طرح کی دہائی و تیش حاصل تھیں۔ مہرم اسلام کو تمام مومنوں کے ساتھ بیٹھے تو فقیروں اور بے نوواؤں کی مجلس ہوتی۔ مگرین حق و دارالندہ میں جمع ہوتے تو سرداروں اور امیروں کا مجمع ہوتا۔ اس صورت حال کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ قرآن کی بشارتیں سن کر کفار میں اڑتے۔ وہ کہتے تھو "ہم دلوں میں سے کس کا مقام بلند ہے اور کس کی مجلس معزز؟"

آیت (۱۸) سے (۱۹) تک منکروں کی اسی سرکشی کا بیان ہے۔ فرمایا انہیں خدا کے قانون کی خبر نہیں۔ اس نے دنیا کی عمل کا قانون ایسا ظہر کیا ہے کہ گمراہوں کو ڈھیل پڑھیل دی جاتی ہے۔ راہروں کو رہنمائی پر رہنمائی ملتی ہے۔ جس نے آنکھیں بند کر لیں اس کے لیے تاریکی

فَرَدَاۤ اَفَرَيْتَ الَّذِي كَفَرْنَا بِآيَاتِنَا وَقَالَ اَاُولٰٓئِكَ مَالًا وَّوَلَدًا ۚ اَظْلَعُ الْعَيْنُ اَمْرًا اَتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۚ كَلَّاۤ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۚ وَاَنذَرْتَهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَزْدًا ۚ وَاَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ۚ كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِرًّا ۚ اَلَمْ نَرَاۤ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيْطٰنَ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ تَوْرٰهُمْ اٰرَاۤ اَفَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۚ

اور تمہارے پروردگار کے حضور توبہ کی رہنے والی نیکیاں ہی بہتر ہیں۔ ثواب کے اعتبار سے بھی اور توبہ کے اعتبار سے بھی (۷۶) (اے پیغمبر!) تو نے دیکھا اس آدمی کا کیا حال ہے جس نے ہماری آجوں سے انکار کیا اور کہا "خدا کی قسم! میں ضرور مال و دولت پاؤں گا۔" میں ضرور صاحبِ اولاد ہوں گا؟ (۷۷)

وہ جو ایسا کہتا ہے تو کیا اس نے فیہ کو جھانک کے دیکھ لیا ہے؟ یا خدا سے کوئی مہند لے لیا ہے کہ اسے ایسا کرنا ہی بڑے کا؟ (۷۸) ہرگز نہیں (ایسا بھی نہیں ہو سکتا) اچھا وہ جو کچھ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے (یعنی اس کی یہ بات بھلائی نہیں جائے گی۔ اس کے آگے آئے گی) اور اس کے عذاب کی رسی لمبی کرتے جائیں گے۔ (۷۹) یہ جس مال و اولاد کا دعویٰ کرتا ہے (اگر اسے میسر بھی آجائے تو بالآخر) ہمارے ہی قبضہ میں آئے گا اور اسے تو ہمارے سامنے تنہا حاضر ہونا ہے! (۸۰) اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا ہے کہ ان کے مددگار ہوں۔ (۸۱) لیکن ہرگز ایسا ہونے والا نہیں۔ وہ (قیامت کے دن) ان کی بندگی سے صاف انکار کر جائیں گے۔ وہ والے ان کے مخالف ہوں گے! (۸۲) (اے پیغمبر!) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے۔ وہ انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں؟ (۸۳) پس تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر۔ (فیصلہ امر میں جو دیر ہو رہی ہے تو) یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ان کے دن گن رہے ہیں (قریب ہے کہ مقررہ وقت ظہور میں آجائے)۔ (۸۴)

ہی ہوگی۔ لیکن فوراً نہیں کرے گا کیے بعد دیگرے بھلیں پائے گا۔ جس نے آنکھیں کھلی رکھیں اسے راہ ملے گی، لیکن فوراً منزل مقصود پر نہیں پہنچ جائے گا، درجہ بدرجہ رہنمائی پائے گا۔ یہاں اچھائی اور برائی دونوں کے لیے تدریج و امتداد و امہال کا قانون کام کر رہا ہے۔ پس ایک خاص وقت کی حالت دیکھ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ ظہور نتائج کا انتظار کرنا چاہیے۔ تفصیل کے لیے تفسیر فاتحہ میں "قانون امہال" کا بحث پڑھنا چاہیے یہ مقام مہمات معارف میں سے ہے۔

(۷۷) آیت (۷۷) میں انسان کی غفلت اور سرکشی کی اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جب کہ وہ اپنی عارضی خوشحالیوں کے گھمنڈ میں سمجھنے لگتا ہے ہر طرح کی خوش حالیوں میں ہر عرصہ میں آنے والی ہیں اور بھول جاتا ہے کہ زندگی اور زندگی کے خواہشات کا ایک ٹپ بھی اس کے اختیار میں نہیں! یہاں فرمایا کیا اس سرکش نے فیہ کی باتیں دیکھ لی ہیں یا خدا سے کوئی پتہ لکھوایا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے جس پر بھولا بیٹھا ہے؟ (۱۸) آیت (۸۳) کے چند لفظوں نے جزائے عمل کے قانون کی ساری حقیقت کس طرح واضح کر دی ہے؟ فرمایا ﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾۔ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ﴿﴾ جلدی نہ کر۔ یہ دیر صرف اس لیے ہے کہ ان کے دن گنے جا رہے ہیں۔ یعنی ہر حالت کی تحلیل و ظہور کے لیے ایک مقررہ مدت ہے اور نتائج عمل کا قانون بھی اس سے باہر نہیں۔ کلام کو جو اصل مل رہی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ دن گنے جا رہے

يَوْمَ تَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝ وَتَسْأَلُ النَّجْرُومِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَزَكَا ۝ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۝ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۝ تَكْذَابُ السُّنُوتِ يَتَفَقَّطْنَ مِنْهُ تَنَشُّقُ الْأَرْضِ وَتَغْيِيرُ الْأَجْالِ عَنَّا ۝ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السُّنُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝ لَقَدْ أَخْصَحْنَاهُمْ وَعَدَّاهُمْ عَنَّا ۝ وَكُلُّهُمْ أَيْنِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۝ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝

وہ دن کہ متقی انسانوں کو اپنے حضور مہمانوں کی طرح جمع کریں گے (۸۵) اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیا سے ہانوروں کی طرح ہٹا دیں گے۔ (۸۶) اس دن شفاعت کرنا کرنا کسی کے اختیار میں نہ ہوگا۔ ہاں جس کسی نے خدا کے حضور سے وعدہ پایا (تو وہ وعدہ ضرور اس کے کام آئے گا)۔ (۸۷) اور ان لوگوں نے (یعنی عیسائیوں نے) کہا "خداے رحمان نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔" (۸۸) بڑی ہی سخت بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو! (۸۹) قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین کا سینہ چاک ہو جائے پہاڑ جہنم میں آ کر گر پڑیں! (۹۰) کہ لوگ اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں! (۹۱)

اللہ کی یہ شان کب ہو سکتی ہے کہ اپنے لیے ایک بیٹا بنائے۔ (۹۲) آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس کے آگے بندگی کا سر جھکائے حاضر ہو۔ (۹۳) اس نے (اپنی قدرت سے) انہیں گھیر رکھا ہے اور (اپنے علم سے) ایک ایک کی ہستی گن رکھی ہے (۹۴) قیامت کے دن سب اس کے حضور تنہا آ کر کھڑے ہوں گے۔ (کوئی ان کا ساتھی اور مددگار نہ ہو گا)۔ (۹۵) (اے پیغمبر!) جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عملوں میں لگ گئے ہیں یہ یقینی ہے کہ خداے رحمان ان کے لیے (دلوں میں) محبت پیدا کر دے (یعنی لوگ ان کی طرف کھنچیں گے اور انہیں پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے)۔ (۹۶)

پس وقت قریب آ گیا ہے مگر دن ابھی پورے نہیں ہوئے۔ جو نبی پر رہے ہوں گے" پیغمبر خود بخود داخل کر آؤ گا اور ہو جائے گا۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دشمنان حق کی خوش حالیوں کے صرف گئے ہوئے دن باقی رہ گئے تھے۔ سورہ مہریم کے نزول پر پورے دس برس بھی نہیں گزرے تھے کہ سارے معاملہ کا فیصلہ ہو گیا!

(۱۹) اب کہ سورت شتم ہو رہی ہے سلسلہ بیان پھر اسی مطلب کی طرف رجوع ہو گیا ہے جو اوائل سورت میں چھڑ گیا تھا۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہی۔ چنانچہ آیت (۸۵) میں فرمایا۔ قیامت کے دن تمام انسان دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک مشفقوں کا ہوگا۔ دوسرا مجرموں کا۔ متقی اپنے ایمان و عمل کی جزا میں سمات پائیں گے۔ مجرم اپنے انکار و بد عملی کی پاداش میں عذاب۔ یہ بات کسی کے اختیار میں نہ ہوگی کہ دنیا کے درباروں کی طرح حصے چاہے اپنی سفارش سے چھڑالے۔ پس عیسائیوں نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو نوع انسانی کے گناہوں کا کفار و بدینے والا اور اس کا شیعہ و متنی تصور کر لیا ہے وہ صریح گمراہی نہیں ہے تو کیا ہے۔

پھر الوہیت اور الوہیت مسیح کی گمراہی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا۔ انسانی گمراہی کی یہ انتہا ہے۔ اس سے زیادہ سخت گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ فاطمہ اسماءات والا رض کو ایک بیٹے کی ہستی کا متنازع تصور کر لیا جائے۔

اس کے بعد صرف ایک آیت کے ساتھ دوسرے سب کچھ کہہ دیا ہے جس عقیدے کے رد میں کہا جاسکتا ہے۔ یہ نہ یاد تو زیادہ واضح اور فیصلہ کن جہت ہے مگر حلقی طریقہ کی نہیں جو دلوں کو نہیں چلا سکتی مگر آتی طریقہ کی جدول کے ایک ایک ریڑھ میں اتر جاتی ہے۔ (۱) ان کل من لم

قَاتِمًا يَسْزَنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّنَ بِهِ الْمُتَقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ أَهْلٌ تُجَسَّ مِنْهُمْ قَوْمٌ أَحَدٌ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝

اسی غرض سے ہم نے قرآن تیری زبان (عربی) میں اتار کر آسان کر دیا کہ متقی انسانوں کو (کامیابی کی) خوش خبری دے دے اور جو گروہ سچائی کے مقابلہ میں ہٹ کرنے والا اور اڑ جانے والا ہے اسے (انکار و سرکشی کے نتیجہ سے) خبردار کر دے۔ (۹۷)
ان (سرکشوں) سے پہلے قوموں کے کتنے ہی دور گزر چکے ہیں جنہیں ہم نے (باداؤں بد عملی میں) ہلاک کر دیا۔ کیا ان میں سے کسی کی ہستی بھی اب تم محسوس کرتے ہو؟ کیا ان کی بھٹک بھی سنائی دیتی ہے؟ (۹۸)

المسوات والارض' الا انا الرحمن عبادا ﴿ تم خود تسلیم کرتے ہو کہ کائنات خلقت میں جو کوئی بھی ہے اس کے حضور بندہ ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہاں آقا کی وجہ سے صرف خدا کے لیے ہے۔ باقی سب کے لیے بندگی و عبادت ہی ہے۔ اچھا اگر اس سے جنہیں انکار نہیں تو پھر سچ کو بھی مہد ہونا چاہیے نہ کہ معبود۔ غلام ہونا چاہیے نہ کہ آقا۔ غلام ہونا چاہیے نہ کہ حکم فرما۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے آگے تو سب بندے ہوں مگر کچھ بندہ نہ ہو؟

(۲۰) آیت (۹۶) سے آثر تک صورت کی اختتامی موعظہ ہے۔ اس میں دو باتوں کی خبر دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ جو لوگ ایمان و عمل کی راہ اختیار کریں گے مگر یہ خدا ان کے لیے انسانوں کے دل کو مل دے گا اور وہ قوموں اور ملکوں کے محبوب ہو جائیں گے۔ ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وِدًا﴾ دوسری یہ کہ حق کے مقابلہ میں ہٹ دھرمی کرنے والوں کو وہی نتیجہ پیش آنے والا ہے۔ جو کچھ گنہگاروں کو بدنامیوں کو پیش آچکا ہے کہ آج ان کا نام نشان تک باقی نہیں۔ ﴿أَهْلٌ تُجَسَّ مِنْهُمْ قَوْمٌ أَحَدٌ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾
شرح ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وِدًا﴾:

تاریخ کا داستان سر اشہادت دیتا ہے کہ دنیا نے یہ دونوں باتیں چند برسوں کے اندر دیکھ لیں۔

ایمان و عمل کی اس دعوت نے مسلمانوں کا جو گروہ پیدا کر دیا تھا انسانوں نے اسے قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کا اولہا نہ استقبال کیا۔ وہ خوف و ہشت کی طاقت نہ تھے جس سے لوگ بھاگتے۔ نیکی و عدالت کا پیام تھے جس کی طرف لوگ دوڑتے تھے۔ قوموں نے انہیں بلادے جیسے شہروں نے ان کے لیے چھانک کھولے، قلعوں نے اپنی کھیاں آگے رکھ دیں اور وقت کی ساری مظلوم آبادیوں نے انہیں نجات دہندہ سمجھا۔

ایجاد دین اور یرموک کے میدانوں میں بازنطینی شہنشاہی ان سے لڑ رہی تھی لیکن شام کی آبادیاں محبت کے پیام بھیج رہی تھیں۔ مصری نے اپنے دروازے خود کھول دیے تھے، جمہور کے ہاشدوں نے متقی کی حمیت پر اٹھیں پہلے سے چشم بردار تھا، مصر کے چھانک بندہ ہی نہیں کیے گئے۔ اسی طرح جب انہوں نے مصر کا رخ کیا تو خود مصر کے عیسائی ہی تھے جنہوں نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ جن جن راستوں سے گزرتے، سڑکوں کو درست اور پلوں کو تیار پاتے اور ہر طرح کی رسد و فوج کے لیے مہیا ہوتی!

باقی رہی دوسری بات، تو حقائق تشریح نہیں۔ اس آیت کے نزول پر ہمارے چہرہ پر بھی نہیں گزرے تھے کہ دعوت قرآن کی تمام ممانعتیں ہم پر ناموشان ہو چکی تھیں!

حضرت مریم علیہا السلام کی ابتدائی سرگزشت اور انجیل:

(۲۱) حضرت مسیح (ﷺ) اور مسیحیت کی نسبت بعض مہمات مباحث ہیں جن کے اشارات آئندہ سورتوں کی تشریحات میں ملیں گے۔ لیکن یہاں دو باتوں کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے:

(الف) قرآن نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ دو جگہ کیا ہے۔ یہاں، اور سورہ آل عمران کی آیات (۲۵-۶۳) میں۔ یہاں یہ ذکر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بیان سے شروع ہوا ہے، اور انجیل اور بعد میں سے سینٹ لوقا کی انجیل ٹھیک ٹھیک اسی طرح یہ تذکرہ شروع کرتی ہے۔ لیکن سورہ آل عمران میں یہ تذکرہ اس سے بھی مختصر کے ایک واقعہ سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی حضرت مریم علیہا السلام کی پیدائش اور بچپن میں پرورش پانے کے واقعہ سے اور اس بارے میں چاروں انجیلیں خاموش ہیں۔ لیکن انیسویں صدی میں متروک انجیل کا جو نسخہ ویکٹوریا کے کتب خانہ سے برآمد ہوا اس نے حضرت مریم علیہا السلام کی پیدائش کا یہ مفقود ٹکڑا مہیا کر دیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم چوتھی صدی عیسوی کے اوائل تک سرگزشت کا یہ ٹکڑا بھی اسی طرح الہامی یقین کیا جاتا تھا جس طرح بقیہ ٹکڑے یقین کیے جاتے ہیں۔

"متروک انجیل" سے مقصود وہ اکیس سے زیادہ انجیلیں ہیں جو پہلی صدی سے لے کر چوتھی صدی کے اوائل تک عیسائیوں میں رائج اور معمول تھیں۔ لیکن ۳۲۵ء میں نسیا کی کونسل نے چار منتخب کر لیں اور باقی متروک سمجھ لی گئیں۔ یہ انتخاب کسی تاریخی یا علمی اصل کی بنا پر نہیں کیا گیا تھا بلکہ ایک طرح کی فال دیکھی گئی تھی اور اس کا اشارہ فیصلہ کن تھا۔

قرآن اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش:

(ب) قرآن کا جب ظہور ہوا تو حضرت مسیح (ﷺ) کے بارے میں عیسائیوں کے عام بنیادی عقائد یہ تھے:

(اولا) بطریق باپ کے پیدائش۔

(ثانی) مصلوب ہونے کے بعد پھر زندہ ہو جانا۔

(ثالث) الوہیت مسیح اور قائم خلافت۔

(رابعاً) کفارہ اور یہ اعتقاد کہ اب نجات کی راہ عمل نہیں بلکہ مسیح (ﷺ) کے کفارہ پر ایمان ہے۔

قرآن نے واقعہ صلیب کا رد کیا اور کہا کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے بلکہ حقیقت حال کوگوں پر مشتبہ ہو گئی۔ الوہیت اور ایلیٹ کا بھی رد کیا اور کہا ایسا کہنا صریح کفر ہے۔ کفارہ کا رد بھی کر دیا اور چاہنا اس پر زور دیا کہ نجات کی بنیاد ایمان باللہ اور عمل ہے نہ کہ مسیح کے کفارہ کا اعتقاد۔ اب قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بطریق باپ کے پیدائش کا اعتقاد بھی انہی عقائد کی طرح باطل تھا تو کیا ضروری نہ تھا کہ قرآن اسی صراحت کے ساتھ اس کا بھی رد کر دیتا جس صراحت کے ساتھ دوسرے عقائد کا کیا ہے؟ یقیناً ضروری تھا۔

لیکن قرآن نے اس کے رد میں ایک حرف نہیں کہا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے مگر اس پر نظر ڈالی جائے اور یہ حقیقت بھی غائب نظر نہ کی جائے کہ تذکرہ ایک ایسی پیدائش کا ہو رہا ہے جو بطریق باپ کے تسلیم کر لی گئی ہے تو بطریق کسی حامل کے تسلیم کر لیا نہ پاتا ہے کہ بیان کی صاف روح یہی ہے کہ قرآن اس عام اعتقاد کا منکر نہیں۔ کم از کم اس کا رد ایمان اس کے خلاف نہیں چاہ رہا۔

بیشتر قرآن میں یہ الفاظ کہیں نہیں ملتے کہ حضرت مسیح علیہ السلام باپ کے پیدا ہوئے۔ یعنی کوئی ایسی ثابت تصریح نہیں جو اپنے حلقہ میں ظاہر قطعی ہو۔ اس کی جتنی آجوں سے اس طرح کے اشارات نکل رہے ہیں اگر ان میں ایک دوسرے سے الگ کر لیا جائے تو برآءیت کے مطلب کے لیے ایک دوسرا جہاد بھی تراش لیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ مرحوم سید احمد خاں اور ڈاکٹر توفیق صدیقی وغیرہ لکھنے کو پیش کی ہے۔ لیکن جب تمام بیان پر یہ حیثیت مبنی نظر ڈالی جائے اور کل کے قدرتی مقصدیات اور قرآنی بھی پیش نظر ہوں تو جہاد فیہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ قرآن اس اعتقاد کے حق میں ہے، اس سے منکر نہیں۔

پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودیوں اور عیسائیوں میں بالکل متضاد استوں کا انتہائی گوشہ بن گیا تھا۔ یہودی ان کی پیدائش کو جائز قطعاً کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔ یہ خلاف اس کے عیسائی نہ صرف جائز بلکہ ایک ربانی معجزہ تصور کرتے تھے۔ قرآن کا فرض تھا کہ یہ حیثیت ایک ثابت کے دونوں میں فیصلہ کر دے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر دیا۔ اس نے حضرت مرمی علیہ السلام کی پائی کا اعلان کیا: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ خَلْقًا عَلَىٰ خَلْقٍ لِّيُتَّبَعَ تَبَتُّهُ عَلَىٰ بُنْيَانِ الْفُلُوفِ﴾ (۲۲:۳) یہودیوں کے الزام کا انفراسے عظیم قرار دیا: ﴿وَيُخَفِّفُهُمْ وَفَوَّلَهُمْ عَلَىٰ مَنَازِلِهِمْ يُفَنِّدَانِ عَظِيمًا﴾ (۱۵۶:۳) اور پیدائش مسیح علیہ السلام کی سرگزشت ٹھیک ٹھیک اسی طرح بیان کر دی جس طرح انجیل میں بیان کی گئی ہے۔ ﴿فَالْتَمَّ أَتَىٰ يَهُوْاٰى لِيُخَلِّمَ وَ لَمْ يَنْفَسْ نَفْسًا وَ لَمْ يَكُنْ نَفْسًا وَ لَمْ يَكُنْ نَفْسًا وَ لَمْ يَكُنْ نَفْسًا﴾ (۲۱) مرمی نے فرشتہ سے کہا۔ اے کیا کیے ہو سکتا ہے جب کہ میں مرد سے واقف نہیں؟ اس نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ روح القدس تھو پر نازل ہوگی اور خدا کی قدرت تجھے اپنے سایہ میں لے لے گی۔ (کوہ ۳۳:۱) اب اگر یہودیوں کی طرح عیسائیوں کا اعتقاد بھی قرآن کے نزدیک غلط تھا تو کیا ضروری نہ تھا کہ جس طرح اس نے یہودیوں کے الزام کا رد کیا اسی طرح عیسائیوں کے غلو کا بھی صاف صاف رد کر دیتا؟ لیکن وہ اس کے رد میں ایک حرف نہیں کہتا بلکہ پیدائش کی جس رد واد سے عیسائیوں نے یہ اعتقاد پیدا کیا تھا اسے حرف بہ حرف انجیل ہی کی طرح بیان کر دیتا ہے۔

اگر اس کے نزدیک حقیقت نہ تو وہ جی جو یہودیوں نے بنائی اور نہ وہ جو عیسائیوں نے بھی بلکہ ایک تیسری ہی بات تھی، یعنی مرمی علیہ السلام کا اپنے شوہر یوسف سے حاملہ ہونا تو کیونکر اس کے لیے جائز ہو سکتا تھا کہ وہ سب کچھ کہہ دے لیکن اس بارے میں کچھ نہ کہے؟ وہ اس فریق کا صاف صاف رد کر دے جو اس میں تفریق کر رہا ہے مگر اس کا رد نہ کرے جو افرات فرات کا مرتکب ہو رہا ہے؟ اور پھر اصل حقیقت پر اسی طرح پردہ ڈال رہے دے جس طرح پہلے سے پڑا ہوا تھا اور اپنا یہ وصف یک قدم بھول جائے کہ وہ تمام پچھلے اختلافات کے لیے عزم اور تمام عقنوں و شک کے لیے علم و حقیقت کا اعلان ہے؟

یہودیوں اور عیسائیوں کی نزاع صرف اسی باب میں نہیں ہوئی بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ساری باتوں میں ہوئی۔ دونوں نے تفریق و افرات فرات کی دو انتہائی جہتیں اختیار کر لی تھیں۔ یہودی انکار میں اتنے دور نکل گئے کہ انہیں شہیدہ باز اور فرجی بھی لکھا۔ عیسائی اعتقاد میں اتنے دور نکل گئے کہ انہیں خدا بنالیا۔ قرآن دونوں کا رد کرتا ہے اور کہتا ہے دونوں افرات فرات و تفریق میں کھو گئے۔ پھر اگر پیدائش مسیح (علیہ السلام) کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا تو کیا ضروری نہ تھا کہ جس طرح اس بارے میں دونوں کا رد کیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ دونوں حقیقت سے محروم ہیں اسی طرح پیدائش کے بارے میں بھی یکساں طور پر دونوں کا رد کر دیتا اور صاف صاف اعلان دیتا کہ حقیقت سے دونوں محروم ہیں؟

ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عیسائیوں نے انجیل کے اعتقاد کے لیے جو سہارے و دعوے تھے ان میں سب سے بڑا سہارا اسی پیدائش

کے اپنے کا تھا۔ اسکندریہ کے فلسفہ آمیز افسانوی نگار سیراپس (Serapis) سے مثیشی وحدت کی اصل لی گئی اور اجنہ (Isis) کی جگہ حضرت مرم چلتی گئی، اور اورس (Horus) کی حضرت مسیح چلتی گئی۔ کوئی گئی۔ پس اگر قرآن کے نزدیک یہ اعتقاد ہے اصل ہوتا تو وہ اوستا اور اجنہ کا رد کرتے ہوئے سب سے پہلی ضرب اسی سہارے پر لگاتا۔ کیونکہ اس کے گرنے کے بعد افسانوی شخصیت کی ساری عمارت خود بخود گر جاتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ایسا نہیں کیا۔ وہ صرف ایک لفظ کہہ کر کہ یوسف مسیح کا باپ تھا، سارا کارخانہ ہم پر ہم کر دے سکتا تھا مگر وہ یہ نہیں کہنا چاہتا۔ وہ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتا۔ اس کے بحث و احتجاج کا اسلوب ہر جگہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے اسے غیر معمولی پیدائش کے معاملہ سے تو انکار نہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے اس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ ایک بندہ، خدا یا خدا کا بیٹا ہو جائے؟ ایک انسان جو تمام انسانوں کی طرح انسان تھا اور اپنی پیدائش کے لیے ماں کے پیٹ کا محتاج، بہر حال انسان ہی ہوگا۔ خدا یا خدا کا بیٹا کیوں مانا جائے؟ جو لوگ قرآن کو غیر معمولی پیدائش کا منکر ثابت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی توجیہات کی ساری بنیاد اس مقدمہ پر رکھی ہے کہ مختصر سے پہلے یوسف اور مرم چلتی ہیں زوجیت کا تعلق قائم ہو گیا تھا اور یہ اگرچہ شریعت موسوی کے خلاف تھا لیکن وقت کے رواج کے خلاف ضرور تھا۔ اسی لیے لوگوں پر بچہ کی پیدائش گراں گزری۔ وہ اسے ناجائز اصل کا نتیجہ قرار دینے لگے۔ لیکن اول تو یہ محض ایک لفظی بنیاد ہے جس کے لیے تاریخی قرآن کا کوئی سہارا موجود نہیں، چنانچہ خود یہودیوں کی قدیم روایات بالکل اس کے خلاف جاری ہیں۔ انہوں نے حضرت مرم چلتی کو تنہا کرتے ہوئے یوسف کا نام نہیں لیا تھا بلکہ فخر اٹالی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔

بہر حال قرآن کو اس بارے میں منکر قرار دینا، مفسرین کا ایک ایسا اقدام ہے جس پر کسی طرح ایک دیانت دار شارح کا خمیر مطمئن نہیں ہو سکتا۔

ہمیں قرآن کا مطالعہ نہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ اسے عجائب پرستیوں کی داستان بنانے کے خواہشمند ہوں۔ نہ عجائب پرستی کے اقوام سے بچنے کے لیے اس کو دوجہ مضطرب ہونا چاہیے کہ ہر بے عمل سے بے عمل توجیہ قبول کر لیں۔ قرآن عربی زبان کی ایک کتاب ہے اور دنیا کی تمام زبانوں کی طرح عربی الفاظ و تراکیب کے بھی ڈھلے ہوئے سانچے ہیں اور اسلوب بیان کے معین اور قطعی دلائل۔ پس چاہیے کہ علم و دیانت کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں اور جو مطلب صاف صاف نکل رہا ہو اسے بغیر کسی جھجک کے قبول کر لیں۔ اگر ہم نے یہ تکلف ایک بات اس کے منہ میں رکھ دی جسے خود اس کی زبان قبول نہیں کر رہی تو کوہم نے اپنے خیال میں ایک بات بتائی ہو مگر فی الحقیقت بھٹنے والی نہیں۔ یہاں علم و حقیقت کی بے لاگ عدالت موجود ہے۔ وہ ہر بات کو اصلیت سے جدا کر کے لے گی؟

باقی رہا یہ سوال کہ یہ اور اس طرح کے دوسرے معاملات کیونکر عقلاً حلیم کیے جاسکتے ہیں؟ تو یہ ایک اصولی بحث ہے اور اس کا مکمل ترجمان القرآن نہیں مقدمہ تعمیر ہے۔

اَمْكُفُوا اِنِّیْ اَنْتُمْ كَاذِبٌ ۝۱۰۱ اَلْعَلَّیْ اَتَبَّخْتُكُمْ مِنْهَا یَقْبَسِ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ اَلْهَدٰی ۝۱۰۲ فَلَمَّا اَنْتَهَا نُودِیْ
 بِمُؤْمِنِی ۝۱۰۳ اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَیْكَ ۝۱۰۴ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَحْوٰی ۝۱۰۵ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ
 لِمَا یُوحٰی ۝۱۰۶ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ ۝۱۰۷ وَاقِمْ الصَّلٰوةَ لِیَذْكُرَنِیْ ۝۱۰۸ اِنَّ السَّاعَةَ اَیْنَتٌ
 اَتَاكَ اُخْبَرْتُهَا یُخْبَرِیْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰی ۝۱۰۹ فَلَا یُضَدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا یُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰیهُ
 فَتَزْدٰی ۝۱۱۰ وَمَا یَلِكُ یَسْمِیْنٰیكَ بِمُؤْمِنِی ۝۱۱۱ قَالَ هٰی عَصَیّ اَتَوَكَّلُ عَلَیْهَا وَ اَهْلُهَا عَلٰی غُلَامِی

کہا "مغھرو۔ مجھے آگ دکھائی دی ہے۔ میں جاتا ہوں۔ ممکن ہے تمہارے لیے ایک انگارے آؤں یا (کم از کم) اللہ پر کوئی راہ
 دکھائے والا ہی مل جائے۔" (۱۰) پھر جب وہ وہاں پہنچا تو اس وقت پکارا گیا (ایک آواز اٹھی کہ) "اے موسیٰ! (۱۱) میں ہوں تیرا
 پروردگار! پس اپنی جوتی اتار دے۔ تو طوطی کی مقدس وادی میں کھڑا ہے۔ اور دیکھ! (۱۲) میں نے تجھے (اپنی رسالت کے لیے) چن
 لیا ہے۔ پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن۔ (۱۳) میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس میری ہی بندگی کر
 اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم کر۔" (۱۴) بلاشبہ (مقررہ) وقت آنے والا ہے۔ میں اسے پوشیدہ رکھنے کو ہوں۔ تاکہ (لوگوں کے
 یقین و عمل کی آزمائش ہو جائے اور) جس شخص کی جیسی کچھ کوشش ہو اسی کے مطابق بدلہ پائے۔" (۱۵)

"پس دیکھ! ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس وقت کے ظہور پر یقین نہ رکھتے ہوں اور اپنی خواہش کے بندے ہوں وہ تجھے بھی
 (قدم بڑھانے سے) روک دیں اور نتیجہ یہ نکلے کہ تو تباہ ہو جائے!" (۱۶)

"اور (مدائے غیبی نے پوچھا: اے موسیٰ! تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟" (۱۷)

عرض کیا "میری لٹھی ہے۔ چلتے چلتے میں اس کا سہارا لیتا ہوں۔ اسی سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑ لیتا

جنہوں نے استعجاز کو دیکھ دی وہ سننے والے نہیں۔ اور نتیجہ کو ظہور اپنے وقت پر ہوگا۔

(۲) آیت (۹) میں فرمایا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت پر تم نے غور نہیں کیا؟ ان کی پوری سرگزشت کس طرح اس حقیقت کی مجسم

ظہارت ہے! پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کا وہ واقعہ بیان کیا ہے جب وہ مدین کی ہستی میں مقیم تھے اور اپنے خسر کا گھر چلایا کرتے تھے۔ اسی
 زمانہ میں ان کا گزربنا کے قریب وجوار میں ہوا اور وہاں یہ معاملہ پیش آیا۔ تو رات میں اس جگہ کو "مورب" کہا ہے یہ بڑا کا شرفی گوشہ تھا۔

تورات میں ہے کہ انہوں نے درخت میں آگ دیکھی اور حجب ہو کر قریب گئے (خروج ۳۳) لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے محض

دراغ جب کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ آگ کی جستجو میں تھے۔ سورہ نمل کی آیت (۷) سے مزید وضاحت ہوگئی ہے۔ وہ مع اہل و عیال کے

بیابان میں تھے۔ رات غلطی تھی اور سوچ رہے تھے کہیں سے آگ مل جائے تو تاپنے کے لیے اللہ بھلائیں۔ اتنے میں دور پر ایک روشنی

آگ کی طرح نظر آئی۔ یہ کبجہ وہ آگ ہے۔ لیکن جب قریب پہنچے تو کارفرمائے قدرت نے پکارا۔ اے موسیٰ! تو اس آگ کی چنگاری لے

کر کیا کرے گا؟ تیرے ہاتھوں ایک دوسری ہی آگ روشن ہونے والی ہے! ﴿اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحٰی﴾:

بال بیکذا صلیب از شجر طوبی زن! حیف باشد جو تو مرنے کہ امیر قلمے!

(۳) جوتی اتار دینے کا حکم اس لیے ہوا کہ عظیم کی جگہ ٹکے پاؤں ہو جائے قدیم اور عام رسم تھی۔ چنانچہ بائبل اور مصر میں بادشاہ کے حضور

برہنہ پاؤں کرتے تھے۔ تو رات میں بھی اس حکم کا ذکر ہے۔ (خروج ۶:۳)

(۴) آیت (۱۵) میں "الساعة" سے منسوب روز قیامت نہیں ہے جیسا کہ مفسروں نے سمجھا ہے بلکہ وہ وقت ہے جو نبی اسرائیل کی نجات

وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى ۖ قَالَ أَلَيْهَا يُمُونُونَ ۖ فَالْقَمَحَ فَلَاذًا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۖ قَالَ
خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِينُهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى ۖ وَاطْمَنُّ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ
بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوٍّ ۖ آيَةٌ أُخْرَى ۖ لِئَلَّا يَكُونَ مِنَ الْكُفَّارِ ۖ إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
طَلَى ۖ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۖ
يَقْفُوهُ أَقْوَمُ ۖ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۖ هَلْوَْنَ أَمْي ۖ اشدُّ ذِبْهُ أَزْرِي ۖ
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۖ كَيْ تُسهِّلَ لَكَ مَعَهُ ۖ وَذَكَرَكَ كَيْفِيًّا ۖ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَاءً بُهِّمِيًّا ۖ

ہوں۔ میرے لیے اس میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں" (۱۸)

عزم ہوا "اے موسیٰ! اسے ڈال دے۔" (۱۹)

موسیٰ نے ڈال دیا اور کیا دیکھتا ہے ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے! (۲۰) عزم ہوا "اسے اب پکڑ لے۔ خوف نہ کھا۔ ہم

اسے پھر اس کی اصلی حالت پر کیے دیتے ہیں۔" (۲۱)

اور (نیز عزم ہوا) "اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں رکھ اور پھر نکال۔ بغیر اس کے کہ کسی طرح کا عیب ہو، چمکتا ہوا نکلے گا۔" (یہ تیسرے لیے)
دوسری نشانی ہوئی (۲۲) (اور یہ دونوں نشانیاں) اس لیے (دی گئی ہیں) کہ آئندہ تجھے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں
دکھائیں۔" (۲۳) (نیز عزم ہوا) "اے موسیٰ! تو فرعون (یعنی بادشاہ مصر) کی طرف جا۔ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔" (۲۴)

موسیٰ نے عرض کیا "اے پروردگار! میرا سینہ کھول دے (کہ بڑے سے بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے مستعد ہو
جاؤں)۔" (۲۵) میرا کام میرے لیے آسان کر دے (کہ راہ کی کوئی دشواری بھی غالب نہ آ سکے)۔ (۲۶) میری زبان کی گرو کھول
دے (کہ خطاب و کلام میں پوری طرح رواں ہو جائے) (۲۷) اور (میری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔) (۲۸) نیز میرے
گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنادے۔ (۲۹-۳۰) اس کی وجہ سے میری قوت مضبوط ہو جائے۔ (۳۱) وہ
میرے کام میں میرا شریک ہو۔ (۳۲) ہم (دونوں یک دل ہو کر) تیری پاکی اور بڑائی کا بیشتر اعلان کریں۔ (۳۳) تیری یاد
میں زیادہ سے زیادہ لگے رہیں۔ (۳۴) اور بلاشبہ تو ہمارا حال دیکھ رہا ہے۔" (ہم سے کسی حال میں غافل نہیں)۔ (۳۵)

اور فرعون کی شکست کے لیے عہد میں آنے والا تھا۔ چنانچہ سیاق و سباق صاف اس کی شہادت دے رہا ہے۔

(۵) مصر کی غلامی نے بنی اسرائیل کے اخلاق و عواطف بالکل بدمردہ کر دیے تھے۔ عزم و ہمت کا کوئی دلولہ ان میں باقی نہیں رہا تھا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق و اقبال کے آنے والے وقت کی بشارت سنائی تو اکثر لوگ یقین نہیں آیا۔ چونکہ یہ بات علم الہی میں تھی
اس لیے یہاں آیت (۱۶) میں پہلے سے خبردار کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو، ایسے لوگوں کی عمر و مایاں جہیں بھی اقدام قفل سے روک دیں۔

(۶) الہی کے سانپ بننے، پھسلنے کے چمک اٹھنے اور ہارون علیہ السلام کے وزیر و شریک ہونے کا ذکر تو رات میں بھی ہے (خروج ۴) نیز یہ کہ
خدا نے فرمایا "اب تو جا، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں (خروج ۱۰-۳)" و اب اشرح لی صدوی کی تفسیر سورۃ الم نشرح میں ملے گی۔

۱۔ وَلِلّٰهِ دَعْوَالُ ۖ لَذِيْ يُّودِ دَعَا يَتِ دَرَا زَتْ لِقَمِّ ۖ چنانچہ حرف مصالحت موسیٰ اندر طوراً

قَالَ قَدْ أُوتِيتُمْ سُؤْلَكُمْ يٰمُؤْمِنِي ۚ وَ لَقَدْ مَنَّآ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرٰى ۖ اِذَا وُحِّیْنَا اِلٰی اَمِيكَ مَا
یُؤْمِنُ ۚ اَن اَقْدِرَ فِیْهِ فِی الثَّآوِبِ فَاَقْدِرَ فِیْهِ فِی النِّجَةِ فَلِیْلِهِۦ اَلِیْتُمُ بِالسَّاجِلِ یَا حٰدِثًا عُدُوْلَیْ و
عَدُوْلَهُ ۚ وَ اَلْقِیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِّمَّنِی ۚ وَ لَیُصْنَعَنَّ عَلٰی عَیْنِی ۚ اِذَا تَمَشَّیْتَ اَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ
اَدْلُکُمْ عَلٰی مَنْ یَّکْفُلُهُ ۚ فَرَجَعْتُکَ اِلٰی اَمِيكَ کَی تَنْقَرَّ عَیْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ ۚ وَ قَتَلْتُ نَفْسًا
فَتَجِبْنٰکَ مِنَ الْعَقْبِ وَ قَتَلْتُکَ فُتُوْنَا قَلْبِیْنِکَ یَسْلُوْنِ فِی اَهْلِ مَدِیْنَتِکَ ۚ ثُمَّ جِئْتُ عَلٰی قَدْرِ
یُؤْمِنُ ۚ وَ اصْطَلَعْتُکَ لِتَقْلِبَنِی ۚ اِذْ هَبْ اَنْتَ وَ اَخُوکَ بِاَنْبِیْیَیْ وَ لَا تَدِیْنَا فِی ذِکْرِی ۚ

ارشاد ہوا "اے مومن! تم کو تمہارا سوال مل گیا ہے اور (تجھے معلوم ہے) ہم تجھے پر پہلے بھی ایک مرتبہ کیسا احسان کر چکے ہیں (۳۷) ہم تجھے بتاتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں بات ڈال دی تھی۔ (۳۸) ہم نے اسے بھڑکھا کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دریا میں پھونک دے۔ دریا سے کنارے پر پھیل گئے۔ پھر اسے وہاں لے گا جو میرا (یعنی میری قوم کا) دشمن ہے۔ نیز اس بچہ کا بھی دشمن۔ اور (اے مومن!) ہم نے اپنے فضل خاص سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا تھا (کہا جیسی بھی تجھ سے محبت کرنے لگے) اور یہ اس لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے تو ہماری نگرانی میں پرورش پالے۔ (۳۹) تیری بہن جب وہاں سے گزری تو (یہ ہماری ہی کار فرمائی تھی کہ) اس نے (فرعون کی لڑکی سے) کہا: میں تمہیں ایسی عورت تلا دوں جو اسے پالے پوسے اور اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ہی ماں کی گود میں لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں غمخیزی رہیں اور (بچے کی جدائی سے) شکایت نہ ہو۔ پھر دیکھ لیا ہوا کہ تو نے (مصر میں) ایک آدمی مار ڈالا۔ ہم نے تجھے اس معاملہ کے غم سے نجات دی اور تجھے ہر طرح کی حالتوں میں ڈال کر آزمایا۔ پھر تو کئی برس تک مدین کے لوگوں میں رہا۔ بالآخر (ووقت آ گیا) کہ اے مومن! تو (مقررہ) انداز پر پورا اتر آیا۔" (۴۰)

"اور (دیکھ اس طرح) میں نے تجھے اپنے لیے (یعنی اپنے خاص کام کے لیے) بلایا اور تیار کیا ہے۔ (۴۱) اب تو اور تیار ہو جائی اور میں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں کوٹا بنی نہ کریں۔" (۴۲)

(۷) حضرت موی علیہ السلام کو ان کی پیدائش کا واقعہ اس لیے یاد دلایا گیا کہ انہیں معلوم ہو جائے شہیت الہی کا چھاول دن سے انہیں جان بچا ہے اور ایسے عجیب و غریب حالات میں ان کی پرورش ہوئی ہے جو غیر قدرت کی کرشمہ سازوں کے قبہور میں نہیں آ سکتے۔ پھر ان کا مصر سے نکلے پر مجبور ہونا اور مدین کے بچہ ہانوں میں صغیر کی زندگی بسر کرنا اسی لیے تھا کہ پیش آنے والے معاملہ کے لیے ان ساری باتوں کی ضرورت تھی۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا اور شخصیت تیار ہو گئی تو پروردگار نے عجیب چاک ہوا اور ندرائے حق نے نمودار ہو کر کام پر لگا دیا۔ چنانچہ اسی لیے فرمایا ﴿وَلَمَّا كُنْتُمْ لَنَا﴾ ہم نے تجھے ہر طرح کی حالتوں میں ڈال کر آزمایا۔ ﴿ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدْرِ مَا يَأْمُرُ﴾ پھر بالآخر ہمیں انداز پر چلک اتر آئے جو صہارہ کی تکمیل کے لیے ظہر ہوا دیا گیا تھا۔

اس کے بعد فرمایا ﴿وَاصْطَلَعْتَ لِنَفْسِي﴾ میں نے تجھے اپنے لیے بلایا اور تیار کیا۔ "اپنے لیے" یعنی اپنے کام کے لیے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے بنی ہے لیکن جن انسانوں کا ظہور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی سہائی اور عدالت کے قیام کا ذریعہ بن سکیں وہ خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور یہ وہی کی عام اصطلاح ہے۔ گو با قدرت انہیں اس لیے بنائی ہے کہ

إِذْ هَبْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۚ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۚ فَأَيُّهَا قَوْلُهُ ۖ إِنَّا رُسُلَا رَبِّكَ ۖ قَارِيسُ مَعَنَا بَيْنِي وَبَيْنَ إِسْرَائِيلَ ۖ وَلَا تَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ۚ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۚ قَالَ مَتَن رَّبُّكُمَا يُؤْمِنُ ۚ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۚ قَالَ فَمَنْ مَّا هَٰؤُلَاءِ

”ہاں تم دونوں (یعنی موسیٰ اور ہارون) کیونکہ اب دونوں اکٹھے ہو گئے تھے اور مصر کے قریب وہی الہی نے انہیں دوبارہ مخاطب کیا تھا (فرعون کے پاس جاؤ۔ دوسرے میں بہت بڑھ چلا ہے۔ (۳۳) پھر جب اس کے پاس پہنچو تو (یعنی کے ساتھ چلیں نہ آنا) نرمی سے بات کرنا (جس میں کیا معلوم؟) ہو سکتا ہے کہ نصیحت پکڑ لے یا (عواقب سے) ڈر جائے۔“ (۳۴)

دونوں نے عرض کیا ”پروردگار! ہمیں اندیشہ ہے فرعون ہماری مخالفت میں جلدی نہ کرے یا سرکشی سے پیش آئے۔“ (۳۵)

ارشاد ہوا ”کچھ اندیشہ نہ کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں سب کچھ سنتا ہوں۔ سب کچھ دیکھتا ہوں! (۳۶) تم اس کے پاس (بے دھڑک) جاؤ اور کہو: ہم تیرے پروردگار کے پیچھے ہوئے آئے ہیں۔ پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ رخصت کر دے اور ان پر سختی نہ کر۔ ہم تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے سامنے آ گئے۔ اس پر سلامتی ہو جو سیدھی راہ اختیار کرے۔ (۳۷) جو کوئی جھٹلائے اور سرتابی کرے تو ہم پر وہی اتر چکی اس کے لیے عذاب کا پیام ہے ا۔“ (۳۸)

(چنانچہ وہ گئے اور) فرعون نے پوچھا ”اگر ایسا ہی ہے تو تمہارا تمہارا پروردگار کون ہے اسے موسیٰ؟“ (۳۹)

موسیٰ نے کہا ”ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی۔ پھر اس پر (زندگی و عمل کی) راہ کو مل دی۔“ (۴۰) فرعون نے کہا ”پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے۔“

اور کبھی کام کے لیے نہ ہوں صرف اسی ایک کام کے لیے پیدا ہوں زندہ رہیں اور جان دے دیں!

(۸) آیت (۳۳) انبیاء کے طریق دعوت کی اصل الاصول ہے۔ تخریج اس کی کجگلی سورتوں میں گزر چکی۔

یاد رہے جس فرعون کی طرف اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جس کے عمل میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ دوسرا چکا تھا اور دوسرا فرعون تخت نشین ہو چکا تھا۔

(۹) ادھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا اور مصر کی طرف چلے۔ ادھر مصر میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اشارہ بھی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جستجو میں لگیں۔ چنانچہ راہ میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اب چونکہ دونوں ایک جا ہو چکے تھے اس لیے وہی الہی نے دوسری مرتبہ مخاطب کیا تو دونوں کو کیا۔ پس آیت (۳۳) میں ”الذہبا“ کا خطاب پہلے واقعہ سے تعلق نہیں رکھتا، بعد کا واقعہ ہے۔

(۱۰) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تین چار لفظوں میں جو کچھ کہہ دیا کیا اس سے زیادہ دنیا کی کوئی زبان خدا کے ہارے میں کچھ کہہ سکتی ہے؟ ”پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا وجود بخشا اور پھر اس کی زندگی دیا کے لیے جن جن باتوں کی ضرورت تھی ان سب کی راہ انہیں

الْقُرُونِ الْأُولَى ۝ قَالَ عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كَيْسٍ لَا يَصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْتَسِي ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا ۚ وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ۚ وَ أَرْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَخَرَجْنَا بِهِ أَرْوَاحًا مِّنْ ثَنَابٍ شَعِي ۝ كُلُّوا ۚ وَ ارْزَعُوا أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ۝
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ۚ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ ۚ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝ وَ لَقَدْ آَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ ۚ وَ أَبَى ۝ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِّنْ أَرْضِنَا بِسُغْرِكَ يُمُوسَى ۝ قُلْنَا يَتَّبِعَكَ بِسُغْرٍ قَبْلِهِ ۚ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا ۚ لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ ۚ وَ لَا أَنْتَ مَكَلًا ۚ سُوَى ۝

چوتھے زمانوں میں گزر چکے ہیں؟“ (یعنی انہیں تو تمہارے اس پروردگار کی خبر بھی نہ تھی)۔ (۵۱) موسیٰ نے کہا: ”اس بات کا علم میرے پروردگار کے پاس نوشتہ میں ہے۔ میرا پروردگار ایسا نہیں کہ کھوپا جائے یا بھول میں پڑ جائے۔“ (۵۲)
”اور پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین بچھنے کی طرح بچھادی نقل و حرکت کے لیے اس میں راہیں نکال دیں آسمان سے پانی برسا یا اس کی آب پاشی سے ہر طرح کی نباتات کے جوڑے پیدا کر دیے۔“ (۵۳) خود بھی کھاد اور اپنے موٹی بھی چراؤ۔ اس بات میں عقل والوں کے لیے کیسی کھلی نشانیاں ہیں؟ (۵۴) اس نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اسی میں لہاتا ہے اور پھر اسی سے دوسری مرتبہ اٹھائے جاؤ گے۔“ (۵۵) اور (دیکھو) یہ واقعہ ہے کہ ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ (۵۶) اس نے کہا: ”اے موسیٰ! کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں تمہارے ملک سے نکال باہر کر دے؟ (۵۷) اچھا ہم بھی اسی طرح کے جادو کا کرتب تجھے لا دکھائیں گے۔ ہمارے اور اپنے درمیان ایک دن (مقابلہ کا) مقرر کر دے۔ نہ تو ہم اس سے پھریں نہ تو۔ دونوں کی جگہ برابر ہوئی۔“ (۵۸)

لکھائی یعنی ایسا وجدان ایسے حواس ایسی معنوی قوتیں دیں جو ان کی رہنمائی کرتی ہیں: ﴿مِنْ نُفُثِهِ خَلَقَهُ قَلْبُهُ ۚ ثُمَّ الشَّيْطَانُ يَتْلُوهُ ۝﴾ (۱۹:۸۰) ﴿الَّذِي خَلَقَ فُسُوسَ ۚ وَ الْآلِهَةِ قُلُوبَ فَهَذِهِ ۝﴾ (۲:۸۷) مزید تشریح کے لیے دیکھو تفسیر فاتحہ۔

(۱۱) پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جو چوتھے زمانوں میں گزر چکے ہیں؟ (۵۱) یعنی اگر پروردگار عالم وہی ہے جس کا تم نام لے رہے ہو تو یہ بات پہلوں نے کیوں نہ کی؟ کیا وہ سب کراہی میں پڑے؟ ”علمہا عند ربی فی کسب“ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ”مجھے کیا معلوم ان کا کیا حال تھا اور انہیں کیا پیش آئے گا؟ اور تمہیں اس کی فکر کیوں ہو؟ اس کا علم اللہ کے نوشتہ میں ہے۔ ہر فرد اور ہر گروہ اپنی حالت کے مطابق اپنا نتیجہ پائے گا۔ ہم اپنی فکر کریں۔ پچھلوں کی فکر میں کیوں پڑیں؟ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (۱۳۳:۲)

اس ماکار سے اندازہ کرو کہ انبیاء کا طریق موعظت مجاہد و مناظرہ کے طریقہ سے کس درجہ مختلف ہے؟

اصل میں ”مکنا موسیٰ“ ہے۔ اس کا ترجمہ مفسروں نے ہمارا جگہ کیا ہے لیکن اسلوب کلام اس ترجمہ کے حق میں ہے ہر ہم نے اختیار کیا ہے۔ غالب یہ وہی بقال موسیٰ وسوی۔ ای عدل۔ یعنی عدل بین المتکابرین۔ قال زہیر:

ارونا خطه لا حسم فيها

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْتُونَةِ وَأَن تُحْضَرِ النَّاسُ طُعَى ۖ فَتَوَلَّى وَرَعَوْنَ فُجُوعًا ۖ فَهَٰذَا لَكُمْ آتَى ۖ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ۖ فَتَنَّا زَكَاةً أَفْرَهُمُ بَيْنَهُمْ وَأَسْرَأَ وَالتَّجْوَىٰ ۖ قَالُوا إِنَّ هَٰذَا مِن لَّدُن سَاجِدٍ يُّبْدِي بَنَٰنَ يُغْرِجُكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسَاجِدٍ ۖ وَهَٰذَا بَطْرٌ بِقَرَّتِكُمْ النُّفْلِ ۖ فَأَجْبِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّخَوُا صَفًّا ۚ وَقد أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ۖ قَالُوا يَمْوَسَّىٰ إِنَّمَا أَنْ تُلْقِيَ وَإِنَّمَا أَنْ لَّكُنْ أَوَّلَ مَنِ الْفَىٰ ۖ قَالَ بَلْ أَفْلَحُوا ۖ فإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيْبُهُمْ يُخَيِّلُ الْيَوْمَ مِنْ مِغْرِهِمْ أَفْهَاتُ لَتَسْعَىٰ ۖ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةُ مُوسَىٰ ۖ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ۖ وَالَّذِي مَآ فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاجِرٌ ۖ وَلَا يَفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ۖ

موسیٰ نے کہا "جس کا دن تمہارے لیے مقرر ہوا۔ دن چڑھے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔" (۵۹)

پھر فرعون نے ان سے درخ پھیرا اپنے تمام داؤد جمع کیے پھر (وقت مقررہ پر مقابلہ کے لیے) نمودار ہوا۔ (۶۰)

موسیٰ نے (میدان کی بھڑک کو مخاطب کرتے ہوئے) کہا: "انہوں تم پر! (تم کیا کر رہے ہو) دیکھو اللہ پر جھوٹی تہمت نہ

لگاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جزا نکال دے۔ جس کسی نے جھوٹ بات بتائی وہ ضرور تباہ ہوا۔" (۶۱)

(یہ سن کر) لوگ آپس میں ردو کد کرنے لگے اور پوشیدہ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ (۶۲) پھر (درباری) بولے "یہ دونوں بھائی

ضرور جاوہر گریں۔ یہ چاہتے ہیں اپنے جاوہر کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور پھر تمہاری شرف و عظمت کے

مالک ہو جائیں۔" (۶۳) جس اپنے سارے داؤد جمع کرو اور پر ابانہ کر ڈٹ جاؤ۔ جو آج بازی لے گیا وہی کامیاب ہوگا۔" (۶۴)

جاوہر گروں نے کہا "اے موسیٰ! یا تو تم پہلے اپنی لاٹھی جھینگو یا پھر تمہاری ہی طرف سے پہل ہو۔" (۶۵)

موسیٰ نے کہا "نہیں تم ہی پہلے جھینکو۔" چنانچہ (انہوں نے اپنا کرب دکھایا اور) اچانک موسیٰ کو ان کے جاوہر کی وجہ سے

ایسا دکھائی دیا کہ ان کی رسیاں اور لائیاں (ساپ کی طرح) دوڑ رہی ہیں! (۶۶)

موسیٰ نے اپنے اندر ہر اس محسوس کیا (کہ اس منظر سے لوگ متاثر نہ ہو جائیں) (۶۷) ہم نے کہا "اندریش نہ کر۔ تو ہی

غالب رہے گا۔" (۶۸) تیرے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے فوراً پھینک۔ وہ جاوہر گروں کی تمام ہادوشیں گلج جائے گی۔ انہوں نے جو

کچھ بتایا ہے محض جاوہر گروں کا فریب ہے، اور جاوہر گروں کی راہ سے آئے کبھی کامیابی نہیں پاسکتا۔" (۶۹)

(۱۴) "يَهْلِكُ الْيَوْمَ مَنِ اسْحَرَهُمْ" (۶۹) یعنی جاوہر گروں کی رسیاں اور لائیاں ساپ کی طرح بن گئی تھیں بلکہ ان کی شہدہ گری کی وجہ

سے دیکھنے والا خیال کرنے لگا ساپ کی طرح کر رہی ہیں۔ چنانچہ آگے چل کر کہا: ﴿إِنَّمَا صَعُودُ كَيْدٍ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يَفْلَحُ

السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ﴾ یہ جاوہر گروں کا فریب نظر ہے اور جاوہر گروں کی ہادوشیں گلج جائے گی۔ حقیقت کی طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سورۃ اعراف

میں اس واقعہ کی تشریحات گزر چکی ہیں اور آیدہ و سوزوں میں مزید تشریحات پیش کی۔

فَالْيَقِ الشَّعْرَةَ سَهْدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَ مُوسَى ۝ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَا تُقِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَنْتُمْ جُلُكُم مِّنْ عِلَافٍ ۚ وَلَا تَوَلَّوْا بَعْضُكُمْ فِي جُلُوعِ النَّعْلِ ۚ وَتَلْعَلُونَ إِنَّمَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَلْفَى ۝ قَالُوا لَنْ نُؤْمِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ۚ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ إِلَيْنَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّكَ لَا يُغَيِّرُ لَنَا عَظْمِنَا وَلَا نُكُونُ فَتَرًا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَأَلْفَى ۝ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجِيبًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۝ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي

الغلبة

چنانچہ (یہی ہی نتیجہ نکلا) تمام جادوگر جب اختیار کچھ سے میں گر پڑے اور پکارے "ہم ہاروں اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے"۔ (۷۰) فرعون نے کہا "تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اجماع کچھ میں کیا کرتا ہوں۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور کچھ کے تنوں پر سولی دوں گا۔" پھر تمہیں پتہ چلے گا ہم دونوں میں کون سخت عذاب دینے والا ہے اور کس کا عذاب دیر پا ہے۔"۔ (۷۱)

انہوں نے کہا "ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ (سچائی کی) جو روشن دلیلیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ گزر۔ تو زیادہ سے زیادہ جو کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے۔ (اس سے زیادہ حیرے اختیار میں کچھ نہیں) (۷۲) ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ ہماری فطرتیں بخش دے۔ خصوصاً جادوگری کی خطا جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ (ہمارے لیے) اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔"۔ (۷۳) کچھ شک نہیں جو شخص اپنے پروردگار کے حضور مجرم ہو کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے دوزخ ہوگی۔ نہ تو اس میں مرے گا، نہ زندہ رہے گا۔ (دونوں حالتوں کے درمیان سسکتا رہے گا) (۷۴) اور جو کوئی اس کے حضور مومن ہو کر حاضر ہوگا اور اس کے کام بھی اچھے رہے ہوں گے تو یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑے بڑے درجے ہوں گے۔ (۷۵) عقلی کے گھڑاڑ جن کے تلسے نہریں رواں ہیں اوہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ ہے اس کا بدلہ جو (زندگی میں)

(۱۳) سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے کہ شکست کھانے کے بعد فرعون نے جادو گروں سے کہا۔ یہ تمہاری ملی بھگت ہے کہ موسیٰ (ﷺ) کو جہاد (۷۶) یہاں اس کے قول کا دوسرا حصہ نقل کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے موسیٰ (ﷺ) تمہارا سردار ہے۔ تم جادو میں اس کے شاگرد ہو۔ اے اس کے آگے گر پڑے۔ مقصود اس سے یہ تھا کہ عوام پر حقیقت حال مشتہر کر دے اور شکست کی ذلت چھپائے۔

(۱۴) جادو گروں کا مقول آیت (۷۳) پر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کی تین آیتوں میں ان کے ایمان ہانڈ اور امید مغفرت و درمغوان کی

جس طرح انہوں نے کہتے ہیں تمہاری لاش درخت پر لٹائی جائے گی اسی طرح عربی عمارتوں کے گمبوز کے ٹاپر سولی دی جائے گی۔ کیونکہ وہاں زیادہ تر درخت گمبوز کے ہوتے ہیں۔ سو یہی اہل کافلی کہتا ہے۔

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۚ
فَاضْرِبْ لَهُم مِّنَ الْبُحْرِ مَخْرَجَ مَيِّتًا ۖ لَا تَقْظُ دَرَكًا وَ لَا تَحْشَى ۚ فَأَنْتَ لَهُم مَّا وَعَدْتَهُمْ
فَقَسِّمْ لَهُم مِّنَ الْبَيْتِ مَآعِيشَهُمْ ۚ وَأَصْلٌ فِیْ حَوْثٍ مَّوَدَّةَ وَ مَآهَدَى ۚ لِيَبْنِيَ اِسْرَآئِیْلَ قَدْ اٰتٰیْکُمُ
مِّنْ عِنْدِکُمْ وَوَعَدَکُمْ جَانِبَ الْفُجُورِ الْاٰمِنَ وَ نَزَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْمَنِّ وَالسَّلَوى ۚ کُلُوا مِنْ طَیِّبِ
مَا رَزَقْنَاکُمْ وَ لَا تَطْغَوْا فِیْهِ فَيَحْبِلَ عَلَیْکُمْ غَصْبِیْ ۚ وَ مَنْ یَغْلُلْ عَلَیْهِ غَطْلٰی فَقَدْ هَوٰی ۚ وَ اِنِّیْ لَظَآرٌ
لِّیَنِّ ثَابِتٍ وَ اَمِنٍ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اِخْتَدٰی ۚ وَ مَا اَعْجَلَتْکَ عَنْ قَوْمِکَ یٰمُوسٰی ۚ قَالَ هُمْ اَوْلَآءِ

بر طرح کی آلودگیوں سے) پاک رہا (۷۶)

اور (پھر دیکھو) ہم نے موسیٰ پر وہی بھیجی تھی کہ (اب) میرے بندوں کو راتوں رات (مصر سے) نکال لے جا۔ پھر سمندر
میں ان کے گزرنے کے لیے فطرت کی راہ نکال لے۔ نہ تو تعاقب کرنے والوں سے اندیشہ ہوگا نہ اور کسی طرح کا خطرہ۔ (۷۷)
پھر (جب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گیا تو) فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، پس پانی کا رخ جیسا کہ ہم نے
چھانے والا تھا چھانیا (یعنی جو چھان پر گزرتی تھی گزرتی) (۷۸) اور فرعون نے اپنی قوم پر راہ (نجات) گم کر دی۔ (پس یہی
راہ نہیں دکھائی) (۷۹)

اسے نئی اسرائیل میں نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات بخشی۔ تم سے (یہ کہتوں اور کامرانوں کا) وعدہ کیا جو وہ طور کے
والہی جانب ظہور میں آیا تھا۔ تمہارے لیے (صحرائے سینا میں) "من" اور "سلوئی" مہیا کر دیا۔ (۸۰) تمہیں کہا گیا یہ پاک تھا
مہیا کر دی گئی ہے۔ شوق سے کہا و مگر اس بارے میں سرکشی نہ کرو۔ کرو گے تو میرا غضب نازل ہو جائے گا اور جس پر میرا غضب
نازل ہوا تو جس وہ (جلاکت میں) گرا! (۸۱)

اور (میں نے کہا) جو کوئی تو پر کرے ایمان لائے ایک عمل ہو تو میں جیسے ناس کے لیے یہ اسی بخشے والا ہوں! (۸۲)
اور (جب موسیٰ ظہور پر حاضر ہوا تو ہم نے پوچھا) اسے وہی اس بات نے تجھے جلدی پر ابھار دیا تو تو ہم کو پیچھے چھوڑ کر چلا آیا؟ (۸۳)

تقدیر حق کی ہے اور واضح کیا ہے کہ عذاب اخروی انہی کے لیے ہے جو زندگی میں مجرم رہے۔ جو ایمان لے آئے اور ایک عملی اختیار کر لی تو ان
کے لیے دوزخ کی جلدی اور دوزخ کی زندگی کی کاہر اہل ہوں گی۔

اس میں اشارہ ہے کہ عمر و فرعون کا اللہ کے حضور یہ اوجہ ہوا۔ کیونکہ انہوں نے قیامت حق کی استغداد اور اس کی استقامت دونوں کا
ثبوت دے دیا۔ ان کا گنہگار زندگی کا کفر تھا اور ایمان صرف چند لمحوں کا ایمان لیکن چند لمحوں کے ایمان نے عمر و فرعون کو کفر کر دیا۔ ان کا
دل صد لہجوں کا دل اور ان کی صدا شہدائے حق کی صدا ہو گئی۔ مصری شہنشاہی کا سارا تہ و جمال ایک لمحے کے لیے بھی ان کی استقامت ایمانی
پر غالب نہ آ سکا!

(۱۵) آیات (۷۷) اور (۷۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے معاملہ کا خلاصہ و ماحصل ہے۔ اس کے بعد ان حالات کی
طرف اشارہ کیا ہے جو مصر سے خروج کے بعد دست بیدار ہو کر آئے تھے اور آیت (۸۳) سے سامری کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔

فَقَالُوا أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَّا يَتَذَكَّرُ إِلَّا يَجْعِلُهُمْ قَوْلًا ۖ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ حَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ
 مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ ۖ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ
 عَلَيْكَ غَائِبِينَ خُلِّيَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَوْسَى ۖ قَالَ يَبْرُؤُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ هَلُكُوا ۚ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ
 أَفَقَسَمْتَ أَمْرِي ۖ قَالَ يَبْتَدِئُوهُمْ فَلَا يَخْذُوا يَخْذًا ۚ وَلَا يَزَالُ ابْنُ أَبِي إِثْرِ يَخْتَلِفُ أَمْرِي ۖ قَالَ يَبْصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَنُوحًا وَقُوفًا ۖ قَالُوا فَارْحَمْنَا ۖ قَالَ فَمَا بَالُ الْمُرْسَلِينَ ۖ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْ رَبِّكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ

کا بھی گمراہ بھول میں پڑ گیا۔ (۸۸)

(انہوں نے کہا کہ یہ!) کیا انہیں یہ (موسیٰ کی) بات بھی دکھائی نہ دی کہ چھڑا (آواز تو نکال رہا ہے مگر) ان کی بات کا جواب

نہیں دے سکا اور نہ انہیں فائدہ پہنچا سکا ہے نہ نقصان؟ (۸۹)

اور ہارون نے اس سے پہلے انہیں (صاف صاف) بتا دیا تھا "بھائیو! یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہاری (استقامت کی)

آزمائش ہو رہی ہے۔ تمہارا پروردگار تو خدا ہے رحمان ہے۔ دیکھو! میری بیوی کرو اور میرے کہے سے باہر نہ ہو" (۹۰) مگر

انہوں نے جواب دیا تھا "جب تک موسیٰ ہمارے پاس رہا پس نہ آجائے ہم اس کی پرستش پر جتنی رہیں گے"۔ (۹۱)

(میرزا جلال) موسیٰ نے (اب ہارون سے) کہا "اے ہارون! جب تو نے دیکھا یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو کیا بات ہوئی کہ

انہیں روکا نہیں؟ (۹۲) کیا تو نے پسند کیا کہ میرے حکم سے باہر ہو جائے؟"۔ (۹۳)

ہارون بولا "اے میرے عزیز بھائی! میری ڈالہمی اور سر کے بال نہ فوج (میں نے اگر سختی میں کمی کی تو صرف اس خیال

سے کہ) میں ڈرا کہیں تم یہ نہ کہو تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کی راہ نہ دیکھی"۔ (۹۴)

جب موسیٰ نے (سامری سے) کہا "سامری! یہ تیرا کیا حال ہوا؟"۔ (۹۵)

کہا "میں نے وہ بات دیکھ لی تھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ اس لیے (اللہ کے) رسول کی بیوی میں میں نے بھی کچھ

پہننے تھے۔ یہودیوں نے بھی اودھ اختیار کر لیے تھے اور جب لٹے تو پہننے ہوئے لٹے۔ انہی کو گھرا سامری نے چھڑا اٹایا تھا۔ اب جب حضرت

موسیٰ چلنے لگانے پر سب کی تو لوگوں نے اپنا بچاؤ یہ کہہ کر کرنا چاہا کہ ہمارا اور کچھ تصور نہیں۔ مصری ذبیحوں کا بڑا بوجھ ہمارے سروں پر پڑا تھا۔ ہم

نے چاہا اسے پیچھا دیں۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ سامری اس سے ایک عجیب و غریب چیز بنا کر ہمیں گمراہ کر دے گا۔

قرآن کہتا ہے۔ ہوا تھا ایسا ہی۔ انہوں نے اپنا سب ذبح را تار دیا اور سامری نے اسے لگا کر چھڑا اٹایا۔

پلائے! جب حضرت موسیٰ چلنے لگانے سامری سے پوچھا تو دین حق سے کیوں پھر گیا؟ تو اس نے کہا۔ میں نے اللہ کے رسول کی (یعنی آپ

کی) ایک حد تک بیروی کی۔ کیونکہ جو بات میری قوم کے دوسرے آدمی نہ پاسکتے تھے میں نے پالی تھی۔ مگر پھر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا۔ میری

فَبَهْطَةً مِّنْ أَمْرِ الرَّسُولِ فَتَمَيَّذُ عَنْهَا ۚ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي تَفْسِيرِي ۝ قَالَ فَأَكْثَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوَةِ
 أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۚ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ يُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَذِّقْنَكَ
 ثُمَّ لَتَنُصِفَنَّهٗ فِي الَّتِي تَسْأَلُ ۝ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ كَذَلِكَ
 نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۝ خَلْقَيْنَ فِيهِ سَاءَ لَهْمٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ
 الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ هُمْ بِلُؤْلُؤٍ مُّتَبَعُونَ ۝ يَتَّبِعُهُمُ الْوَيْحُ ۚ إِنَّ لَكُم مِّنْكُمْ أَعْمَارًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۚ إِذْ

حصہ لیا تھا، پھر چھوڑ دیا۔ (کیا کہوں) میرے ہی نے ایسی ہی بات مجھے بھائی۔ (۹۶)

موسیٰ نے کہا "اگر ایسا ہے تو پھر جا۔ زندگی میں تیری لیے یہ ہوتا ہے کہ کہے، میں اچھوت ہوں۔ اور (آخرت میں عذاب کا) ایک وعدہ ہے، جو کبھی ملے والا نہیں۔ اور کچھ تیرے (گھڑے ہوئے) معبود کا اب کیا حال ہوتا ہے جس کی پوجا پر ہم کرم کر بیٹھ رہا تھا۔ ہم اسے جلا کر رکھ کر دیں گے اور رکھ سمندر میں اڑا کر بہا دیں گے۔ (۹۷) معبود تو تمہارا بس اللہ ہی ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں۔ وہی ہے جو ہر چیز پر اپنے علم سے چھایا ہوا ہے۔" (۹۸)

(۱۰۰) (تفسیر) اس طرح ہم گزشتہ سورتوں میں سے (خاص خاص واقعات کی) خبریں تجھے سناتے ہیں۔ اور بلاشبہ ہم نے اپنے پاس سے تجھے ایک سرمایہ نصبت عطا فرمادیا ہے (یعنی قرآن) (۹۹) تو جس کسی نے اس سے رخ پھیرا، یقیناً وہ قیامت کے دن ایک (بہت بڑے جرم کا) بوجھ اٹھائے ہوگا۔ (۱۰۰) اور ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ کیا یہی برا ہو جو ہے جو یہ قیامت کے دن اپنے لو پر لا دے ہوں گے (۱۰۱)

وہ دن کہ زنگہما پھونکا جائے گا ہم مجرموں کو جمع کریں گے اور ان کی آنکھیں مارے دہشت کے بے نور ہوں گی۔ (۱۰۲) وہ آپس میں چپکے چپکے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے "ہم (اس حالت میں یعنی پہلی اور دوسری زندگی کی درمیانی حالت میں) ہفت عشرہ سے زیادہ کیا رہے ہوں گے؟" (۱۰۳) یہ (اس دن) جیسی جیسی باتیں کریں گے ہم اس سے

طبعیت کے بے اختیار اندولے نے مجھے اس کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ کیونکہ میرا آپنی طریق مہارت یہی ہے۔

اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جماعت سے باہر کر دیا اور حکم دیا کوئی اس سے کسی طرح کا تعلق نہ رکھے۔ "ان نقول لا مساس" (۱۰۴) کا مطلب ہے کہ کوئی تجھ سے اس درجہ نفرت کرنے لگیں گے کہ تیری چھوت سے بھاگیں گے۔ تو "لا مساس" یعنی اچھوت ہو جائے گا۔ کہتا ہوں گے مجھے کوئی نہ چھوئے۔

(۱۸) آیت (۹۸) پر سرگزشت ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد سلسلہ بیان منکرین و مکرر کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ فرمایا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہدایت دینی اتاری تھی اسی طرح ہم نے تجھے بھی ایک سرمایہ نصبت یعنی قرآن عطا فرمایا ہے اور اس کے منکرین کے لیے بھی وہی ہوتا ہے جو پہلے ہو چکا ہے۔

(۱۹) لوگوں کو اکٹھا کرنے کا پرانا دستور یہ چلا آتا ہے کہ زنگہما پھونکا کرتے ہیں۔ آشوریوں، مصریوں، ہندوستانیوں، ایرانیوں، ختنیوں سب میں یہ طریقہ پایا گیا ہے اسی لیے زنگہما پھونکنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جمع ہونے کی کپار بلند ہوئی۔ تورات اور انجیل کی یہ عام اصطلاح

يَقُولُ امْكُثْهُمْ عَلَيْهِمْ اِنْ لَيْسَ لَهُمْ اِلَّا يَوْمَانِ ۝ وَيَسْتَوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَّ لَا اَمْتًا ۝ يَوْمَ مَبْدُؤِ النَّاسِ مِنَ النَّاسِ لَا يَوَجُّوْنَ لَكَ
خَشَعَتِ الْاَصْوَاتِ لِلْارْحَمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۝ يَوْمَ مَبْدُؤِ السَّاعَةِ اِلَّا مَنْ اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ
وَرَجٰى لَدُوْلًا ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَّ مَا خَلْفَهُمْ وَّ لَا يُحِيطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ۝ وَعَسَىٰ اَنْ يَّجُودَ لِلّٰهِ
الْقُبُوْرُ ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الظَّالِمِ لَا يَخَفُ لَظْمًا ۝

سہ فہرئیں۔ ان میں جو سب سے بھروسہ کر رہا ہوگا وہ بول اے گا "تمیں ہم بہت رہے ہوں گے تو بس ایک دن" (اس سے زیادہ یہ مدت نہیں ہو سکتی)۔ (۱۰۳)

اور یہ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں (کہ ان کا حال کیا ہوگا) تو کہہ دے "میرا پروردگار (ریزورج و کر کے) بالکل اڑا دے گا۔ (۱۰۵) پھر انہیں ایسا کر دے گا جیسے ساف ہوا میدان ہو جائے۔ (۱۰۶) کہیں تم کہی نہ پاؤ اور نہ اونچی ٹلج۔ (۱۰۷) اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے ہو جائیں گے۔ اس سے منحرف نہ ہو سکیں گے۔ اور خدائے رحمان کے جمال کے آگے سب کی آوازیں خاموش ہو جائیں گی۔ اس سنائے میں کوئی آواز سنائی نہیں دے گی مگر صرف قدموں کی آہٹ" (۱۰۸) اس دن سڑا شیں کچھ کام نہ دیں گی۔ مگر ہاں جس کو خدائے رحمان اہانت دے اور اس کا زبان کھولنا چند فرمائے! (۱۰۹) جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا سب کا وہ علم رکھتا ہے۔ مگر انسان اپنے علم سے اس پر چھا نہیں سکتا! (۱۱۰) اس ہی وقوع کے آگے سب کے سر جھک جائیں گے۔ جس نے ظلم کا پلو بھولا دیا تھا وہ دیکھو وہ نامراد ہوا! (۱۱۱) اور (ہاں) جس کے عمل اچھے ہوئے اور وہ مومن بھی ہے تو اس کے لیے کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ نہ تو نا انسانی ہے اور قرآن نے بھی جاپا "الظننی الصور" کی ترکیب استعمال کی ہے۔

(۲۰) آیت (۱۰۳) کا وہی مطلب ہے جو پہلی سورتوں میں گزر چکا ہے۔ آدمی سو کر اٹھتا ہے تو نہیں جانتا کتنی دیر سو یا۔ یہی حال دوسری زندگی میں ہوگا۔ انسان اپنی پہلی زندگی یاد کرے گا تو یہ معلوم ہوگا جیسے چند دن پہلے کی بات ہو۔ ایک کہے گا ہفتہ عشرہ کی بات ہے۔ دوسرا چارہ ماہ لگنے میں زیادہ تیز ہوگا۔ کہے گا: نہیں صرف ایک دن کی بات اور دوسری جگہ اس سے کہی گئی اندازہ کی تیسر آتی ہے۔ ﴿عشبة او صحنها﴾ (۲۱) آیت (۱۰۸) میں قیامت کے منظر کی جو تصویر چھپائی گئی ہے اس کا سارا راز مژبوں نے ضائع کر دیا۔ ایک میدان میں سب شمار آدمی چل رہے ہوں مگر سب کے ہوش اڑے ہوئے ہوں اور سب کی زبانیں قیامت نے کوئی کر دی ہوں تو اس منظر کا کیا حال ہوگا! ایک دہشت انگیز سناتا جس میں قدموں کی آہٹ کے سوا اور کوئی آواز نہیں نہ ہوگی اور یہ آواز بھی زندگی کی خوشگوار پیچیدگیوں کی جگہ منظر کی دہشت میں اور اضافہ کر دے گی!

لیث بدق الاسد الهموسا ولا بهاب الفیل والعجاموسا

"خشعت" اسی سکت۔ ومن قول الشاعر: لما أتى خيرا الزبير "تواضعت سور المدينة والحيال الخشع ا" الهمس" صوت نعل الاقدام۔ يقال للاسد الهموس۔ لانه يهمس في الظلمة۔ قال رؤبه يصف نفسه:

وَلَا تَخْضِبُوا ۝ وَكَذَلِكَ أَلْقَيْنَاهُ فَأَتَاهَا عَرَبِيًّا وَصَدَّقْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝ فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۝ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۝ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ ۝ وَلَهُ نَعْدُهُ غَوْمًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا الْإِبْلِيسَ ۝ أَبَى ۝ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَىٰ ۝ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا ۝ وَلَا تَعْرَىٰ ۝ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۝ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ

ہوئی تھی (۱۱۲)

اور (دیکھو) اسی طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے اس (سرماہ فصحت) کو قرآن عربی کی شکل میں اتارا اور مختلف طریقوں سے اس میں (الفاظ و طبع کی) پاداش کی خبر دے دی تاکہ لوگ (گمراہی سے) بچیں، یا پھر ایسا ہو کہ فصحت چھ مری کی روشنی ان میں نمودار ہو جائے (۱۱۳)

پس ہر طرح کی بلندی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی جہاندار حقیقی ہے اور (اے پیغمبر!) جب تک قرآن کی وحی تجھ پر پوری نہ ہو جائے تو اس میں جلدی نہ کر۔ تیری پکار یہ ہو کہ پروردگار میرا علم اور زیادہ کرے۔ (۱۱۳)
اور یہ اللہ ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے سے جتنا عہد لے لیا تھا پھر وہ بھول گیا اور ہم نے (افرنی کا) قصداں میں نہیں لیا تھا۔ (۱۱۵)
اور (پھر) وہ معاملہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا "آدم کے آگے جھک جاؤ" سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا۔ اس نے انکار کیا۔ (۱۱۶)

اس پر ہم نے کہا "اے آدم! (دیکھ لے) یہ (ابلیس) تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو یہ تمہیں جنت سے نکال کرے اور تم جنت میں پڑ جاؤ۔ (۱۱۷) تمہارے لیے اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو نہ پرہیز۔ (۱۱۸) نہ تمہارے لیے عیس کی ملن ہے نہ سورج کی تپش" (اگر اس سے لکے تو سر تا سر جنت میں جتا ہو جاؤ گے)۔ (۱۱۹)
لیکن پھر شیطان نے آدم کو دوسرے میں ڈالا۔ اس نے کہا۔ "اے آدم! میں تجھے جنتی کے درخت کا نشان

(۱۲۰) آیت (۱۱۳) میں فرمایا جب تک سلسلہ وحی پورا نہ ہو جائے اس بارے میں جلدی نہ کرو اور منتظر رہو کہ فیضانِ طیب کی بھٹی آتش کہاں تک پھیل کر رہتی ہیں۔ تیری زبان حال کی صدا تو یہ ہونی چاہیے کہ ﴿وَلَوْ عَلِمَا﴾ یعنی میری کھٹی کی سیرابی کے لیے علم کے پیمانہ سے اور عرفانِ حقیقت کی یہ ساری باتیں بھی کافی نہیں۔ اے علم کی لا انتہائی اور حقیقت کی نامیدہ انکاری الہی کشش اور زیادہ کرنا اس آیت نے واضح کر دیا کہ پیغمبر اسلام ﷺ کے مقام و عرفان کی وسعت و عظمت کا کیا حال تھا؟ وہ کسی حد پر بھی رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے کوئی زیادتی بھی زیادتی نہ تھی۔ اس کے لیے ہر افاضہ سے استفادہ کا اشارہ تھا۔ اس کے لیے ہر وسیلے سے علم کا تقاضا تھا۔ وہ ہر طبقہ تھی۔ حکیم ربِ دہلی کا سوال تھی۔ یہ معلوم ہے کہ یہاں مطلوب کی وسعت کے لیے کوئی انتہا نہیں ہو سکتی لیکن یہ کیونکر معلوم کیا جائے کہ طلب کی طلب کہاں جا کر ختمی ہوئی تھی؟

وَمُلْكٍ لَا يَبُلُ ۖ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لِهَمَّاسَا وَطَلْفَقَا يَخْجِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَعَصَى
آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۖ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ۖ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِنَّمَا تَابَيْتُمْ كُفْرًا ۖ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَصِلُ وَلَا يَفْشَى ۖ وَمَنِ اغْوَى
عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ۖ وَنَحْشُرُ فِي يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَغْمًى ۖ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى
وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۖ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي

دے دوں؟ اور ایسی بادشاہی کا جو کبھی نہ ہو؟“ (۱۲۰)

چنانچہ دونوں نے (یعنی آدم اور اس کی بیوی نے) اس درخت کا پھل کھا لیا اور دونوں کے ستران پر مکمل مچے۔ تب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ باغ کے چتر توڑنے لگے اور ان سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے۔ فرض کرنا کہ آدم اپنے پروردگار کے کہنے پر نہ چلا۔ پس (وہ جنت کی زندگی سے) بے راہ ہو گیا۔ (۱۲۱)

(تیسرا) پھر اس کے پروردگار نے اسے برگزیدہ کیا۔ اس پر (اپنی رحمتوں سے) لوث آیا۔ اس پر (زندگی و نسل کی) راہ کھول دی۔ (۱۲۲)
(چنانچہ) اللہ نے حکم دیا تھا "تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل چلو۔ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوا۔" (اب تم پر ایک دوسری زندگی کی راہ کھلے گی) پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس (یعنی تمہاری نسل کے پاس) کوئی پیامِ ہدایت آیا تو (اس بارے میں میرا قانون یا درکھو) جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو راہ سے بے راہ ہوگا نہ دکھ میں پڑے گا۔ (۱۲۳) اور جو کوئی میری یاد سے روگرداں ہوگا تو اس کی زندگی شقیں میں گزرے گی اور قیامت کے دن بھی میں اسے اندھا اٹھاؤں گا۔" (۱۲۴)

وہ کہے گا "پروردگار! تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو اچھا خاصا دیکھنے والا تھا۔" (۱۲۵) ارشاد ہوگا "ہاں اسی طرح ہوا تھا۔ ہماری نشانیاں تیرے سامنے آئیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا۔ سو اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے!" (۱۲۶)

(۲۳) آیت (۱۲۳) اور (۱۲۴) مہمات معارف میں سے ہے۔ ان دو آیتوں سے ہم دوسب کچھ معلوم کر سکتے ہیں جو قرآن انسان کی روحانی سعادت و شقاوت کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔

فرمایا۔ جو ہدایت دینی پر چلے گا تو کامیابی کی راہ سے بے راہ ہو گا۔ نہ دکھی۔ پس معلوم ہوا کہ یہ ہدایت اس لیے ہے کہ انسان کو بے راہی اور اس کے لازمی نتیجے سے محفوظ رکھے۔

غور کرو۔ انسان کی ساری عرو میں کی تصویر کس طرح صرف دو دھنوں کے اندر سمیٹی دی ہے؟ مصلحت اور شقاوت۔ انسان کو جتنی شہو کریں بھی ملتی ہیں بے راہ ہو جانے لگتی ہیں ہر گوشہ میں کامیابی و سعادت کی ایک مقررہ راہ ہے۔ جو نبی اس سے قدم بے راہ ہوئے شقاوت میں گر گئے! پھر فرمایا۔ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا تو اسے دو حالتیں پیش آئیں گی۔ دنیا میں اس کی زندگی خبیث میں پڑ جائے گی۔ یعنی وہ بظاہر کتنا ہی نہال ہو جائے لیکن دل کی طہائیت اور روح کا انبساط اسے کبھی نہیں ملے گا۔ اور آخرت میں جہنمی ہو جائے گا۔ سعید انسانوں کی نگاہیں روشن ہوں گی۔ اس کی اندھی اودھمال الہی کا نظارہ کریں گی۔ اس کے آگے پردہ پڑا ہوگا ﴿وَلَا تَكُنَا لَهُمْ عِوَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾

مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَلَمِي ۖ أَقَلَّمْ يَهْدِي لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا
 قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
 مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَاجِلٌ مُّسْمًى ۖ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
 الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۖ وَلَا تَعْزُدْ
 عَنِكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِيَلْغِفَنَّهُمْ فَيُبْذَرُوا ذَرًّا ۚ

اور (دیکھو) جو کوئی (سرکشی میں) بڑھ لگتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر یقین نہیں کرتا تو اس طرح ہم اسے (اس
 کی حالت کا) بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے۔ بہت دیر تک رہنے والا ہے! (۱۲۷)

کیا ان لوگوں کو اس بات سے بھی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے قوموں کے کتنے ہی دور گزر چکے ہیں جنہیں ہم (بادشاہ
 جہنم میں) ہلاک کر چکے؟ یہ ان کی ہستیوں میں جلتے پھرتے ہیں۔ (ان کے آثار ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں!) جو لوگ (راشد
 ہیں ان کے لیے اسی ایک بات میں (تذکیر و عبرت کی) کتنی ہی نشانیاں ہیں! (۱۲۸)

اور (اے پیغمبر!) اگر ایسا نہ ہوتا کہ پہلے سے تیرے پروردگار نے (اس بارے میں) ایک بات ظہرادی ہوئی (یعنی ایک
 قانون ظہر دیا ہوتا) تو اسی گھڑی ان پر (جرم کا) الزام لگ جاتا اور مقررہ وقت نمودار ہو جاتا! (۱۲۹)

پس چاہیے کہ ان کی ساری باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی پکار میں لگا رہو۔ صبح کو سورج نکلنے سے
 پہلے شام کو ڈوبنے سے پہلے۔ رات کی گھڑیوں میں بھی۔ اور دوپہر کے لگ بھگ بھی۔ بہت ممکن ہے کہ تو بہت جلد (ظہور
 نہائی سے) خوشنود ہو جائے۔ (۱۳۰) اور یہ جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیوی زندگی کی آرائشیں دے رکھی ہیں اور ان
 سے وہ قدر کا اٹھارہ ہے جس تو تیری نگاہ میں اس پر نہ ہمیں۔ (یعنی یہ بات تیری نگاہ میں نہ بچے) یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم
 نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے اور جو کچھ تیرے پروردگار کی بخشی ہوئی روزی ہے وہی (تیرے لیے) بہتر ہے اور

المجموعہ ۱۵:۸۳

اور انہیں ہوجائے گا؟ اس لیے کہ آخرت کی زندگی دنیوی زندگی کا نتیجہ ہے۔ اس نے دنیا میں قدرت کی نشانیں سے آنکھیں بند کر لی
 تھیں اس لیے آخرت میں بھی اس کی آنکھیں بند ہیں گی۔ ﴿مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی لِهٰوَ فِی الْآخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلَّ سَبِیْلًا﴾
 یہاں سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کے نزدیک ثواب آخرت کی حقیقت یہ ہے کہ نگاہیں جمال الہی کے نظارہ سے شاد کام ہوں گی۔
 عذاب کیا ہے کہ انہی ہو کر محجوب ہو جائیں گی۔

(۲۳) آیت (۱۲۹) میں فرمایا اگر پہلے سے اللہ کا یہ قانون موجود نہ ہوتا کہ انکار و بد طبعی کے نتائج اپنے مقررہ وقت اور مقررہ حالت
 کے مطابق ظہور میں آئیں تو یہ لوگ اپنی سرکشیوں کی وجہ سے کب کے طرز ہو چکے تھے لیکن یہاں ہر گوشہ میں رحمت الہی نے (ذیل دے رکھی
 ہے اور ضروری ہے کہ مقررہ وقت کا انتظار کیا جائے۔

لیکن یہ انتظار کس طرح کیا جائے؟ اس طرح کہ صبر اور صلوٰۃ کی روح سے معمور ہو جاؤ۔ یہی وہ دودھنصر ہیں جن سے ہر طرح کی کامرانی
 دنیوی و دنیوی دھل سکتی ہے اور ظہور میں آ سکتی ہے۔

وَأَنفِیْ ۝ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَّنَا إِنَّمَا تَتَزَكَّىٰ لَكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا یَأْتِیُنَا بَیِّنَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تُأْتِهِم بِبَیِّنَةٍ مَّا فِی الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝ وَلَوْلَا أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا إِنَّمَا نَزَّلْنَا لَوْلَا أَرْسَلْنَا إِلَیْهِنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ ۚ وَتَنفِیْ ۝ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَن أَصْحَابُ الضَّرَاطِ السَّوِیِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ۝

(اقتدار تہجد کے) باقی رہنے والی (۱۳۱)

اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جا۔ ہم تجھ سے روزی کا سوال نہیں رکھتے۔ تو ہم سے سائل ہے۔ ہم بخشے والے ہیں۔ اور انہماک کا تقویٰ الٰہی کے ہاتھ ہے! (۱۳۲)

اور ان لوگوں نے کہا "کیوں یہ اپنے پروردگار کی کوئی نشانی اپنے ساتھ نہیں لایا؟"

لیکن کیا ان تک دور روشن دلیلیں نہیں پہنچی تھیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں؟ (۱۳۳)

اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے (یعنی نزول قرآن سے پہلے) عذاب نازل کر کے ہلاک کر ڈالتے تو یہ ضرور کہتے خدا یا اس سے پہلے کہ ہم ظہور عذاب سے ذلیل و رسوا ہوں تو نے ایک پیغمبر کیوں نہ بھیج دیا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے اور ہلاک نہ ہوتے؟ (۱۳۴)

(اے پیغمبر!) تو کہہ دے "یہاں ہر ایک کے لیے (مستقبل کا) انتظار کرنا ہے پس تم بھی انتظار کرو۔ بہت جلد تمہیں معلوم

ہو جائے گا کون سیدھے راست پر ہے اور کون منزل مقصود پر پہنچتا ہے؟" (۱۳۵)

سورت ختم ہو گئی لیکن چند مقامات کی مزید تشریح ضروری ہے:

فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ:

(الف) آیت (۳۹) میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور فرعون کا جو مکالمہ نقل کیا ہے وہ اگرچہ دو تین جملوں سے زیادہ نہیں ہے لیکن حقائق و

معارف کے ذخائر اس میں پنہاں ہیں۔

فرعون کا پہلا سوال یہ تھا کہ ((من ربکما یا موسیٰ)) جس پروردگار کا ذکر کرتے ہو وہ کون ہے؟

اس سوال کی نوعیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معلوم کر لیا جائے مصریوں کے عقائد کیا تھے؟

مصری عقائد دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے جن میں سے بعض تو خاص خاص قبیلوں اور علاقوں کے تھے جیسے نیلات، قنا، اور مات اور بعض عالمگیر قوتوں کے الگ الگ مظاہر تھے۔ جیسے اوزیریس (عالم آخرت کا خدا) میہ اورت (آسمان کا خدا) کنکو (جسم بنانے والا) ایزیز (روح بخشنے والی دہی) طوط (عمر کی مقدار مقرر کرنے والا) ہوراس (درود غم دور کرنے والا) حاکور (گائے) رزق بخشنے والا۔ اور ان سب سے بلند تر آمین ذرا تھا۔ یعنی سورج دیوتا۔

نیز مصریوں میں الوہیت آمیز شاہی کا تصور بھی پوری طرح نشوونما پا چکا تھا اور تاہم اہل مصر نے خیم خدا کی حیثیت اختیار کر لی

حقی۔ ان کا لقب "قاراع" اسی لیے ہوا کہ وہ "قاراع" یعنی سورج دھوتا کے اوتار کبھے جاتے تھے۔

من ربکم یا موسیٰ:

پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: میں خدا کا فرستادہ ہوں تو فرعون نے متعجب ہو کر پوچھا۔ کس خدا کے؟ آفرین رح جہل نے مجھے اپنا ستر بٹھرایا ہے؟ این بزدلی کے جو روح پیدا کرنے والی ہے؟ لکن وہ دیتا ہے جو جسم و خلقت بنانے والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ﴿الَّذِي أَطْعَمُنِي كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ ہمارا پروردگار وہ ایک ہی پروردگار ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو اس کا جسم و وجود بھی بنایا اور پھر ہر طرح کی ضروری قوتیں دے کر اس پر زندگی و عمل کی راہ بھی کھول دی!

نور کرو! فرعون کے استفسار میں اس کے عقائد و تصورات کے بے شمار پہلو پوشیدہ تھے۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ جہل و سارقہ کا ہوتا تو ان میں سے ہر بات الجھالینے کے لیے کافی تھی لیکن انہوں نے اور کسی بات سے تعرض نہیں کیا۔ صرف ایک ہی بات کہی۔ مگر اسی بات جو اس کے سوال کا براہ راست جواب بھی تھی، اس کے تمام تصورات کا بالواسطہ ابطال بھی تھا اور صرف دعویٰ ہی نہ تھا۔ دعوے کے ساتھ اس کی خاموش دلیل بھی موجود تھی!

اس کے تمام تصورات کا ابطال کیونکر ہوا؟ اس طرح کہ میں تمہارے ان گھڑے ہوئے معبودوں کا قائل نہیں جن میں سے کسی کو تم نے خلقت دینے والا سمجھ رکھا ہے، کسی کو روح بخشنے والا، کسی کو رزق و تنہد رستی کا سرچشمہ! تو صرف اس ایک ہی ہستی کا پرستار ہوں جو جسم بھی دیتی ہے اور وہ سب کچھ بھی دیتی ہے جو جسم کے نشوونما و قیام کے لیے ضروری ہے۔ خالق بھی وہی ہے، راہنما ہے زندگی بھی وہی ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں۔ چنانچہ پھر آگے چل کر انہوں نے اس اعتقاد کی تفصیل بھی کر دی ہے۔

پھر اس جملہ کی جامعیت اور جامعیت دیکھو۔ کائنات ہستی میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے سوا کیا ہے کہ یا تو وجود ہے یا وجود کی وہ معنوی قوتیں ہیں جو اسے قائم و باقی رکھتیں اور قیام و عمل کی راہوں پر لگاتی رہتی ہیں۔ انہی دو حقیقتوں کو یہاں خلقت اور ہدایت سے تعبیر کیا ہے اور ان دونوں نے وجود اور حیات کے تمام گوشے سمیٹ لیے ہیں۔

دوسرے ساتھ دلیل کیونکر ہوئی؟ اس کے لیے تفسیر سورہ فاتحہ کا محض "ربوبیت" ذکر کیا جائے۔

لعل بال القرون الاولیٰ؟

اس کے بعد فرعون نے دوسرا سوال کیا اور بطریق جہل کیا: ﴿لعل بال القرون الاولیٰ؟﴾ اچھا اگر حقیقت حال ایسی ہی ہے تو جہاں پہلے مہدوں میں گزر چکے ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ راہ صواب پر تھے یا گمراہی پر؟ انہیں تو تمہارے اس نئے اعتقاد کی خبر بھی نہ تھی۔ اب دیکھو۔ یہاں پھر وہی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر یہ سوال امام غزالیؒ کے مابین راز و نیاز سے کیا جاتا تو اسی بحث میں صبح کر دیتے اور ہمارا اسلامی میں الجھ کر دے جاتا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہی تھی۔ مبادل اور منظر نہ تھے۔ انہوں نے صرف ایک بات کہہ کر ساری بحث ہی ختم کر دی ﴿علیہا عند ربی لی کتبنا﴾ اس کا ظم اللہ کہے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہمیں اس کی لکڑیوں ہوں؟ ہمارے جانے کے لیے مولا کا کافی ہے کہ ﴿لا یضل ربی ولا ینسی﴾ خدا انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ لفظی میں کھویا جائے یا کوئی بات بھول جائے۔

اس کا قانون یہ ہے کہ ہر انسان کا جیسا اعتقاد اُس ہوگا ٹھیک اسی کے مطابق اسے نتائج بھی ملیں گے۔ پس پچھلوں کا جیسا حال رہا ہوگا اسی کا نتیجہ بھی بھٹیتا ہے۔ ہم کو اپنا حال دیکھنا ہے۔ اور اپنے ہی سامنے کی باتوں کا ہم علم بھی رکھتے ہیں۔ ہم اس کاوش میں کیوں پڑیں گے پچھلوں کا کیا حال تھا اور وہ کتنے جانیں گے یا نہیں۔

غور کرو۔ فرعون کا سوال مجاہدانہ تھا اور ایسا تھا کہ بحث و کاوش کی قسم کا کوئی جواب بھی دیا جاتا، مسکت اور مختتم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جو بات بھی کہی جاتی بحث طلب ہوتی اور ایک نیا سوال پیدا کر دیتی۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کا طریق دعوت یہ نہیں ہوتا کہ بحث میں الجھیں اور دوسرے کو الجھائیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کاوش میں پڑنے ہی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا۔ ہم یہ جانتے ہی نہیں اور ہمیں اس کا خواہشمند بھی نہیں ہونا چاہیے کس سے جانیں۔

اور پھر فرور کہ۔ انہوں نے اس جملہ کے اندر جو بات کہہ دی وہ انسان کی فکری گمراہیوں کی کتنی راہیں بند کر دیتی ہے بشرطیکہ لوگ اسے سمجھیں؟ مگر معصیت یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ اسی کاوش کی پیروی کرتے رہے جو فرعون کے سوال سے لپک رہی ہے، وہ حقیقت نہ پاسکے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں مضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب نے ہمیں یہ اصل عقلمندانہادی ہے کہ جن گوشوں کا ہمیں علم نہیں اور جن کی کاوش ہمارے لیے سودمند بھی نہیں ان کی فکر میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے اور ان کا حکم اللہ کے حوالہ کر دینا چاہیے۔ اگر لوگ اس اصل عقلمندانہادی کو جانیں تو وہ اب کسے کتنے ہی گمراہ کن جھگڑے ختم ہو جائیں۔

ابھی دور نہ گئو، اسی گوشہ میں رہو جو فرعون کے اس مجاہدانہ سوال کی اصلی جگہ ہے۔ اور فرور کہ وہ اب کے نام سے کتنے جھگڑے نکالے گئے ہیں جن میں سے ہر جھگڑا ((لما بال القرون الاولى)) کی فرعونی صدا کا ٹھیک ٹھیک اعادہ ہے؟ اب سے پہلے فلاں گروہ جو کڑا ہے اہل حق میں تھا یا اہل باطل میں؟ فلاں انسان جو گمراہ تھا، ٹھیک تھا یا بد؟ فلاں بزرگ کا رتبہ خدا کے نزدیک زیادہ ہے یا فلاں بزرگ کا؟ افضل کون ہے؟ زید یا عمرو؟ ولایت و طریقت میں سب سے بڑا کون رہا؟ فلاں یا فلاں؟ پھر اس میں بحثیں ہیں، تصفیعیں ہیں اور اپنا ہیں فرق بندیاں ہیں۔ گویا انسان کی نہایت کے لیے صرف یہی فکر کافی نہیں کہ خود اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اس فیصلہ کے لیے بھی ذمہ دار بنادیا گیا ہے کہ اب سے پانچ سو برس پہلے کسی نے کیا کیا تھا اور ایک ہزار برس پہلے کون کیا تھا۔ پھر ان میں سے ہر فرقہ اس طرح غم لگا کر شروع کر دیتا ہے۔ گویا خدا کے دفتر کا رجسٹر ابھی ابھی پڑھ کر اٹھا ہے اور اسے علم قطعی حاصل ہو گیا ہے کہ فلاں کا نام فلاں وجہ میں لکھا ہوا ہے، فلاں کا فلاں وجہ میں:

پچاس برس ہوئے شام میں مسلمانوں کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ کی بستیوں صرف اس لیے ہلا دی تھیں کہ ایک کہتا تھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (رحمۃ اللہ علیہ) سب سے بڑے ولی ہیں۔ دوسرا کہتا تھا۔ نہیں شیخ احمد رافعی (رحمۃ اللہ علیہ)۔ ہندوستان کا یہ حال ہے کہ آج تک میرے پاس نہایت تنجید و عمارت میں لکھے ہوئے اشتہار آتے رہتے ہیں "زید کہتا ہے بڑے ہی صاحب سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ عمرو کہتا ہے محمد الف جانی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ نماز کس کے پیچھے جائز ہے؟"

ایک مرتبہ میرے مٹی میں آیا۔ لکھو دو! دونوں کے پیچھے نہیں!

فقہ کے مذاہب اور جب شخص و مدون ہو گئے اور تقلید فہمی کا التزام قائم ہو گیا تو سوال پیدا ہوا۔ ان چاروں اماموں میں افضل کون ہیں؟ حضرت امام ابوحنیفہ یا امام شافعی؟ اب بحث شروع ہوئی اور بحث نے جنگ و قتال کی شکل اختیار کی۔ چنانچہ بنا کوٹھاس کو اسلامی ممالک پر

عبدی سب سے پہلی ترغیب خراسانیوں کے اسی جھگڑے سے ملی تھی۔ جنہوں نے شافعیوں کی ضد میں آ کر بلاوا بھیجا اور شہر کے چمکے کھول دیے۔ پھر جب تاریخوں کی تکرار چلی گئی تو اس نے نہ شافعی کو چھوڑا نہ حنفی کو ﴿فحاسبوا اخلال الدہان﴾ و کان وعدا مفعولا ﴿﴾ شیعہ سنی کے اختلاف نے مسلمانوں کو دو مختلف امتوں میں متفرق کر دیا۔ لیکن اس تمام اختلاف کا حاصل بھی کیا ہے؟ یہی کہ ﴿لما بال القرون الاولی﴾ اور تیسرے دوسرے گزر گئے مگر اتنی بات کسی کے سمجھ میں نہیں آتی کہ ﴿علیہا عندی فی کتاب﴾ لا یصل دیہی ولا ہنسی ﴿﴾ بہر حال یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی تمام کاوشوں کے اندر وہی فرعون والی عہدہ اندوہ کام کیا کرتی ہے اور طریق موسوی یہ ہے کہ ﴿علیہا عندی دیہی فی کتاب﴾ کہہ کر سارے جھگڑے ختم کر ڈالنا اور سرے سے ان کا دشمن میں پڑنا ہی نہیں۔

قرآن اور صاحب دیہی نے ہمیں جن امور کی خبر دے دی ہے ان کا علم ہمیں حاصل ہو گیا ہے۔ اور ہمارا فرض ہے کہ ان باتوں کو اسی طرح یقین کریں جس طرح بتا دی گئی ہیں۔ لیکن ان سے زیادہ جو سوال بھی دینی عقائد کی بنا پر اٹھایا جائے گا، ہمارا جواب یہی ہوگا۔ ﴿علیہا عند دیہی فی کتاب﴾ لا یصل دیہی ولا ہنسی ﴿﴾ خدا نے اپنے دفتر کی مشینیں ہمارے پاس نہیں بھیج دی ہیں اور نہ ہمیں لوگوں کی سعادت و شقاوت اور مدارج و فضائل کے فیصلہ کی ٹھیکیداری عطایت فرمائی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں، حقیقت حال کیا ہے۔ البتہ خوش قسمتی سے معاملہ ایسے محاسب کے ہاتھ ہے جو نہ تو غلطی کر سکتا ہے، نہ بھول چوک میں پڑ سکتا ہے۔ پس دوسروں کی فکر میں تمہیں ٹھکنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی خبر لو اور ان کا معاملہ ان کے خدا پر چھوڑ دو!

سامری اور گوسالہ پرستی کا معاملہ:

(ب) آیت (۸۷) میں بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور یہ مقام بھی من جملہ ان مقامات کے ہے جن میں قرآن کی تصریحات تورات کے موجودہ نسخے سے مختلف واقع ہوئی ہیں اور اس کی صریح تحریکات نمایاں کرتی ہیں۔ شروع (۱:۳۲) میں ہے کہ ہزار ہزار حضرت ہارون علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن قرآن نے یہاں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا دامن اس شرک سے پاک تھا۔ یہ راسل سامری کی کارستانی تھی۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامری کون تھا؟ یا اس کا نام تھا یا قومیت کا لقب؟

قیاس کہتا ہے کہ یہاں "سامری" سے مقصود کبیری قوم کا فرد ہے۔ کیونکہ جس قوم کو ہم نے کبیری کے نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے لہذا میں اس کا نام قدیم سے سامری آ رہا ہے اور اب بھی عراق میں ان کا بھلا یا اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں قرآن کا "السامری" کہہ کے اسے پکارنا صاف کہہ رہا ہے کہ یہ نام نہیں ہے، اس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ شخص اسرائیلی نہ تھا۔ سامری تھا۔

کبیری تمدن:

حضرت علی علیہ السلام سے تقریباً ساڑھے تین ہزار برس پہلے جلد و فرات کے دو آب میں دو مختلف قومیں آباد ہو رہی تھیں اور ایک عظیم انسان تمدن کی بنیادیں اٹھا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک قوم جو جنوب سے آئی تھی عرب تھی۔ دوسری جس کی نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ شمال سے آئی کبیری تھی۔ اسی قوم کے نام سے تاریخ قدیم کا شہر سامرا اور آباد ہوا تھا جس کا کل اب فُلُ النعیید میں دریافت ہوا ہے اور وہاں سے ہزار ہزار برس جو شہر کے بنے ہوئے زریہ اور شہری ظروف برآمد ہو رہے ہیں۔

میسری قوم کی اصل:

میسری قوم کی اصل کیا تھی؟ اس بارے میں اس وقت تک کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جاسکتی ہے لیکن نیا میں آشوری پال (۱۸۶۱ قبل مسیح) کا جو کتب خانہ لکھا ہے، اس میں تحقیقوں کا ایک مجموعہ لکھتے ہوئے کتاب کا بھی ہے جس میں آکاوی اور میسری زبان کے ہم معنی الفاظ جمع کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میسری زبان کے اصوات مائے حروف کے اصوات سے چنداں مختلف نہیں تھے، بہت گہرا ہے کہ وہ بھی دراصل انہی قبائل کے مجموعہ سے کوئی بے یقینی تعلق رکھتے ہوں جن کے لیے ہم نے تورات کی اصطلاح "سامی" اختیار کر لی ہے۔

نسل انسانی کے دو قبائل کی سرچشمت:

اصل یہ ہے کہ جس طرح عہد قدیم میں منگولیا کا علاقہ مصر اور وہ قبائل کا ابتدائی سرچشمہ رہا ہے، اور یہاں سے انسانی گروہوں کے نکلنے نکل کر وسط ایشیا، ہندوستان، ایران، انا تولا اور پھر تمام یورپ میں پھیل گئے، ٹھیک اسی طرح نسل انسانی کے اقدام و انطباعات کا ایک مرکزی سرچشمہ جزیرہ نما سے عرب بھی روچکا ہے۔ یہاں کے صحراؤں میں کیے بعد دیگرے نسل انسانی کا مواد بنتا رہا اور پھر اہل اطل کر دور دور تک پہنچ گیا۔ فلسطین، شام، مصر، عراق، آرمینیا اور طنج فارس کی ساحلی آبادیاں سب اسی مرکزی نسل کا انطباعات تھیں اور سب کا تہذیب اسی عربی نسل کا تہذیب تھا۔ قوم "عیلام" جس کا ذکر کتاب پیدائش میں آیا ہے اور جو جنوبی ایران میں آباد تھی، عجب نہیں دراصل اسی نسل کی ایک شاخ ہو (اس مقام کی مزید تفصیل سورہ نوح کی تشریحات میں ملے گی)۔

بہر حال میسری قبائل کا اصلی وطن عراق تھا۔ مگر یہ دور دور تک پھیل گئے تھے۔ مصر سے ان کے تعلقات کا سراغ ایک ہزار سال قبل مسیح تک روشنی میں آچکا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے، اسی قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معتقد ہو گیا اور جب بنی اسرائیل نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ نکل آیا۔ اسی کو قرآن نے "السامری" کے لفظ سے یاد کیا ہے۔

سامری کا ایمان اور پھر ارتداد:

گائے تیل اور چھڑے کی تقدیس کا خیال میسریوں میں بھی تھا اور مصریوں میں بھی۔ مصری اپنے دیوتا حورس کا چہرہ گائے کی شکل کا بناتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ زمین ایک گائے کی پشت پر قائم ہے۔ جب سامری نے دیکھا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی سے مضطرب ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے سونے کے زیور لا دو۔ پھر انہیں گھا کر چھڑے کی ایک صورت بنا دی۔ مصری مندروں کی عقی کارنگریاں اسے معلوم تھیں۔ اس نے مورتی کے اندر ہوا کے نفوذ و خروج کی ایسی کل بنیادی کہ اس سے ایک طرح کی آواز نکلے لگی۔

سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معتقد ہو گیا تھا لیکن اسرائیلی توحید پر اس کا دل جماعت نہیں تھا۔ چند دنوں اسی طریقہ پر کار بند رہا۔ پھر غریب ہو

۱۔ یہ نیا آکاوی عظیم الشان شاہنشاہ ہے جسے یونانی نوشتوں میں سردانہ پاس (Sardanapalus) کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

۲۔ یہ لکھت کی کتاب قدیم اقوام کے علوم و ادبیات میں اپنی کوئی دوسری نظیر نہیں رکھتی اور اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اب سے تین ہزار سال پہلے آدھ و فرات کی مٹی تریاں کہاں تک پھیلی تھیں۔ اس لکھت میں صرف آکاوی اور میسری زبان ہی کے ہم معنی الفاظ جمع کیے گئے ہیں بلکہ حتیٰ کا صیغہ اور مصری زبان کے ہم معنی الفاظ بھی آ گئے ہیں۔ اس کتاب کے انکشاف نے قدیم زبانوں کے حروف و اصوات کے لیے ایک مستند اور قطعی ذریعہ مہیا کیا۔ (حتی وہی قوم ہے جسے آج کل (Hittite) لکھا جاتا ہے۔ اور قاصی سے مقصود (Kassite) ہے۔ ان دونوں کے لیے تورات میں حتی اور قاصی کے الفاظ مستعمل ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم نے بھی وہی اختیار کیے۔ تفصیل کے لیے دیکھو ایم جنزور کی دی سولیز پلین آف بائبل ہائیڈرینڈ ایسیریا مطبوعہ ۱۹۱۵ء اور سری۔ اسے۔ ڈیوڈ Budget کی "بائی ڈیوڈ ہائیڈرینڈ ہنگرین مطبوعہ ۱۹۳۰ء)۔

کہا۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ یہ تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا۔ ﴿حضرت بمعالم مصر و ابہ﴾ مجھے لکھی بات
 بھائی دی جو دوسروں کو نہیں سوجھی۔ یعنی چھڑا بنا۔ ﴿فقطت قبضۃ من التورۃ لیسئلہا﴾ میں نے رسول کی بیوی میں تھوڑا
 بہت حصہ لے لیا تھا مگر پھر چھوڑ دیا۔ یعنی گو میں نے آپ کی بیوی میں چند قدم اٹھا دیے تھے مگر میرا دل اس پر جمنا نہیں تھا۔ ﴿و کذلک
 مولت لی نفسی﴾ کیا کروں، میری طبیعت کا ایسا ہی تقاضا ہوا۔ میں آپ کے پیچھے چل نہ سکا۔

عربی میں جب کہیں گے قبضت قبضۃ میں نے صرف ایک ٹھنی اٹھائی تو اس کے معنی تفصیل کے ہوں گے۔ قبضت قبضۃ۔ اسی
 نسخہ و قليل و القبضۃ القبض المقبوض (ابن سیدہ) اردو کا بھی محاورہ ہے۔ "میں نے تو صرف ایک ہی ٹھنی اٹھائی ہے" یعنی بہت تھوڑا
 اٹھایا ہے۔

گوسالہ کی نسبت یہودی خرافہ:

یہودیوں نے اپنی قومی بریت کے لیے یہ کہانی گھڑی تھی کہ گوسالہ پر حق کے معاملہ میں ایک روحانی طاقت کا ہاتھ کام کر رہا تھا۔ ورنہ
 ہمارے اسلاف کیوں ایسی گمراہی میں پڑتے؟ وہ کہتے تھے۔ چھڑے کی گویائی اس مٹی کا مجروح تھا جو حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سون
 سے پامال ہوئی تھی۔ جب بنی اسرائیل مصر سے لٹکے تو ان کے آگے آگے جبریل جا رہے تھے اور زندگی کے فرشتہ پر سوار تھے جس نے گھوڑے
 کی اٹلی اٹھاد کر لی تھی۔ اس گھوڑے کے سم جس مٹی پر پڑتے تھے اس میں زندہ کر دینے کی خاصیت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ بات کسی نے نہیں
 دیکھی لیکن سامری نے دیکھی۔ پس اس نے چھڑا بنا کر اس میں (آب حیات کی جگہ) اس خاک حیات کی ایک ٹھنی ڈال دی۔ پس پھر کیا
 تھا۔ ورنہ وہو کر بولنے لگا!

مصرین کا تسامح:

انہوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کہانی تفسیری روایتوں میں بھی داخل چھوٹی اور التورۃ رسول کا مطلب یہ بنالیا کہ "جبریل کے نقش
 قدم" کی ایک شست خاک سامری نے اٹھائی تھی۔ لیکن یاد رہے کہ یہ تفسیر کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایسی تفسیر کہ قرآن
 کے اس مقام کو تسفیر انگیز حد تک بے معنی بنادیتا ہے۔

اولاً قرآن نے اس معاملہ کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے اور یہ بات بلاغت قرآنی کے صریح خلاف ہے کہ ایک ایسا واقعہ جو قیاس اور
 فریضے معلوم نہیں کیا جاسکتا بیان نہ کرے اور پھر اچانک صرف "التورۃ رسول" کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر دے۔

ثانیاً قرآن میں جہاں کہیں بھی بغیر اضافت و استناد کے "التورۃ رسول" کہا گیا ہے، اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے یعنی تدفیر پوس
 یہاں "التورۃ رسول" سے فرشتہ سمجھا جاتا ہے۔

ثالثاً ایسا کھتا صریح قرآن کو جھٹکنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ چھڑے کی مورتی میں زندگی پیدا ہو گئی تھی بلکہ صاف
 صاف کہتا ہے کہ ﴿جسدہ لہ حواد﴾ ایک بے جان دھڑ تھا جس سے آواز نکلتی تھی۔ اگر ایک مکتوبی کوشش نے اسے زندہ کر دیا ہوتا تو
 قرآن اسے ﴿عجلاً جسدا﴾ کیوں کہتا؟

رابعاً قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ اس مورتی میں کوئی بات نہ تھی۔ محض ایک شعبہ تھا۔ کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے استعجاب و تاثر کو ان
 کی حد و ہجے بے وقوفی قرار دیتا ہے اور کہتا ہے۔ ﴿الہلا یرون الا ہوجع الہم فولا﴾ یعنی ان عقل کے اندھوں نے اتنی بات بھی نہ

دیکھی کہ اگر یہ کوئی زندہ وجود ہے تو ان کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ خالی کہاں کہاں کیوں کر دیتا ہے؟ پھر اگر مفسروں کی یہ کہانی مانی جائے تو تسلیم کر لینا پڑے گا کہ قرآن کا یہ بیان ایک قلم غلط ہے۔ کیونکہ اس میں تو ایک ملکوتی مجروح تھا۔ اس کے علاوہ تو جبریلی زندگی کی ایک روح دوڑ رہی تھی!

خلاصاً یہ کہانی خود اپنی بناوٹ ہی میں ناقابل تسلیم ہے۔ اگر فی الحقیقت کوئی ایسا ملکوتی مظاہرہ ہوا تھا اور ﴿بصورت بمعالم بصروا﴾ کے یہی معنی ہیں تو مان لینا پڑے گا کہ سامری کی روحانی بصیرت تمام بنی اسرائیل سے حتیٰ کہ حضرت ہارون سے بھی کہہ بیٹھتے ہیں ہوئی تھی۔ کیونکہ یہ کہہ رہا الٰہی کوئی نہ دیکھ سکے۔ صرف اس کی نگاہ حقیقت شناس کام کر گئی۔ بلکہ کہنا پڑے گا، خود حضرت موسیٰ جنت سے بھی نہ جانی ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ بھی یہ بات نہ پاسکے۔ لیکن کیا ایسا مانا جاسکتا ہے؟ حمزہ کسائی اور ہمیش کی قراءت میں ﴿معالم بصروا﴾ کی جگہ ﴿معالم بصروا﴾ (پارہ ۱۶) ہے۔ مگر یہ قراءت اختیار کر لی جائے تو صریح مطلب یہ ہوگا کہ ”میں نے وہ بات دیکھ لی جو تم نہ دیکھ سکے“ یعنی حضرت موسیٰ بھی نہ دیکھ سکے۔ پھر کیا ”بصورت“ کو اس کہانی پر لے جانا صحیح ہو سکتا ہے؟

سادہ۔ خود یہی مفسر ﴿عجلاً جسداً له خوار﴾ کی تفسیر میں یہ قول بھی نقل کرتے ہیں کہ ”خوارہ مکان بالتریح۔ لانہ کان عمل فیہ خروفاً فاذا دخلت الریح جوفہ خار ولم یکن فیہ حیاة“ یعنی اس میں زندگی نہ تھی۔ محض ہوا کے نفوذا سے چمڑے کی سی آواز نکلنے لگی تھی۔ پھر جب یہ تفسیر بھی موجود ہے تو کون سی وجہ ہے کہ خواہ خواہ حضرت جبریل کو گھسیٹا جائے اور فرشتوں کو گھبراہٹ کی رحمت دی جائے۔

سابعاً: جن رواہوں کی بنا پر یہ کہانی چلی ہے اگر ان کے متن سے قطع نظر کر لی جائے تو باقتدار اسناد کے بھی لائق ائمہ نہیں۔ سب سے زیادہ زورابین منذر، ابن ابی حاتم اور حاکم کی روایت پر دیا جاتا ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے لیکن وہ بھی مجروح ہے اور حاکم کی تصحیح کی جو قدر و قیمت ہے وہ وہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی زبانی سن چکے ہیں۔

ایٹا غنھا: 112

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ

رُكُوْعًا غَنًّا: 7

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١﴾ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُخَدَّبٍ إِلَّا
سَمْتُوهُ وَهُمْ يَلْعَنُونَ ﴿٢﴾ لَا حِيَّةَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا التَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّيْعَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٣﴾ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٤﴾ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ شَاعِرٌ كَذَّابٌ قُلْ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ

وقت قریب آگاہ ہے کہ لوگوں سے (ان کے اعمال کا) حساب لیا جائے۔ اس پر بھی ان کا یہ حال ہے کہ رخ پھیرے

غفلت میں حوالے چلے جا رہے ہیں! (۱)

ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نصیحت کی باتیں پیچیدہ آتی رہیں مگر کبھی ایسا نہ ہوا کہ انہوں نے جی لگا کر سنا ہوا دہنٹے
جی مگر اس طرح کہ تعمیل کو دہنٹے ہوئے ہیں (۲) اور دل ہیں کہ ایک قلم غافل۔ اور (دیکھو) ظلم کرنے والوں نے پیچھے پیچھے
مرغشیاں کیں "یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک آدمی ہے؟ پھر کیا تم جان بوجھ کر ایسی جگہ آتے ہو جہاں جادو
کے سوا اور کچھ نہیں؟"۔ (۳)

(پیغمبر نے) کہا "آسمان و زمین میں جو بات بھی کہی جاتی ہے (خواہ پوشیدہ کہیا جائے۔ خواہ ظاہری) میرے پروردگار کو

سب معلوم ہے۔ وہ سننے والا جاننے والا ہے!"۔ (۴)

(انتہائی نہیں) بلکہ انہوں نے کہا "یہ محض خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ بلکہ من گھڑت دعویٰ ہے۔ نہیں بلکہ یہ شاعر
ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی (نزولِ ہلاکت کی) نشانی ہمیں لا دکھائے جس طرح اگلے وقتوں کے لوگ نشانیں

(۱) یہ سورت بھی ان دونوں میں سے ہے جو مکیہ کے اواخر میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ بالاحتمال سورہہ انعام کے بعد اور مومنوں سے پہلے نازل ہوئی۔
سورت کی ابتدا اس کا وسط اس کا خاتمہ سب اعلان کر رہے ہیں کہ محاسب کا وقت قریب آگیا اور ضروری ہے کہ فیصلہ کن معاملہ ظہور میں آجائے۔
چنانچہ وقتی حقیقت قریب آگیا تھا۔ تم کو دے ہی عرصہ کے بعد ہجرت مدینہ کا واقعہ ظہور میں آیا اور دعوت حق کے فتح و انقباض اور
مہاجرین حق کے خیران وادار کا دور شروع ہو گیا!

(۲) پیغمبر اسلام ﷺ کی صداقت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ان کے سخت سے سخت معاذ بھی اس عجیب و غریب
نکشل و نمیر سے انکار نہیں کر سکتے تھے جو آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیم میں پائی جاتی تھی؟ اور چونکہ اعتراف حقیقت کے لیے تیار نہ تھے
ان لیے مجبور ہو جاتے تھے کہ اسے جادو سے تعبیر کریں یہاں آیت (۳) میں فرمایا وہ پیغمبر اسلام ﷺ کے پاس جانے سے لوگوں کو روک سکتے
تھے اور کہتے ہیں تم ان کے پاس گئے اور جادو میں پھنسے۔ وہاں تو جادو ہی جادو بھرا ہے۔ نیز وہ کہتے ہیں اس آدمی میں وہی وحی و نبوت کی تو کوئی

الْاُولٰٓئِیْنَ ۝ مَا اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْیَۃٍ اَهْلَكْنٰهَا اَفْهَمَ یُؤْمِنُوْنَ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ
اِلَّا رِجَالًا نُّوحِیْ اِلَیْهِمْ فَمَسَّلُوْا اَهْلَ الدِّیْنِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا
لَّا یَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ ۝ وَمَا کَانُوْا خٰلِدِیْنَ ۝ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَیْنٰهُمْ ۝ وَمِنْ نَّفْسٍ
۝ وَاَهْلَكْنٰا الْمُسْرِیْنَ ۝ لَقَدْ اَنْزَلْنٰا اِلَیْكُمْ کِتٰبًا فِیْهِ ذِکْرُكُمْ ۝ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝
وَكَمْ قَصَبْنَا مِنْ قَرْیَۃٍ کَانَ ظٰلِمِیْنَ ۝ وَاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِیْنَ ۝ فَلَمَّا اَحْشَوْا نَارِنَا

کے ساتھ بھیجے جا چکے ہیں۔" (۵)

لیکن ان سے پہلے جن جن بتوں کو ہم نے ہلاک کیا ان میں سے تو کوئی بھی (نزولِ ہلاکت کی نشانیاں دیکھ کر) ایمان نہیں لے آیا تھا۔ پھر کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ (۶)
اور (اے پیغمبر!) ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اسی طرح کہ آدمی تھے۔ ان پر ہماری وحی اترتی تھی۔ پھر
(اے گروہ منکرین!) اگر تمہیں یہ بات معلوم نہیں تو ان لوگوں سے پوچھ کر معلوم کر لو جو اہل کتاب ہیں! (۷) اور ہم نے ان پیغمبروں
کو کبھی ایسے جسم کا نہیں بنایا کہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے۔ (۸)

(ہم نے تمہاری ہی طرح کے آدمیوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور) پھر جس بات کا وعدہ کیا تھا وہ انہیں سچا کر دکھایا۔ ہم نے
انہیں اور (ان کے ساتھ) جس کسی کو چاہا نجات دے دی اور حد سے نکل کھینے والوں کو ہلاک کر ڈالا! (۹)

ہم نے تمہارے لیے ایک کتاب نازل کر دی ہے اس میں تمہارے لیے موعظت ہے۔ (پھر اس سے
زیادہ تمہیں اور کیا چاہیے؟) کیا تم سمجھتے نہیں؟ (۱۰) اور کتنی ہی بتیں جو ظلم و شرارت میں غرق تھیں ہم نے پامال
کر ڈالیں اور ان کے بعد دوسرے گروہوں کو اٹھا کھڑا کیا! (۱۱) جب ہمارا عذاب انہوں نے محسوس کیا
بات نظر نہیں آتی۔ کیونکہ یہ ہماری ہی طرح ایک آدمی ہے۔ پس جو کچھ بھی اس کا اثر و نفوذ ہے جاودہی کی وجہ سے ہے۔

(۳) سچائی کی سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ اسے سچائی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اگر کچھ اور کہنا چاہو گے تو خواہ کتنا ہی زور لگاؤ بات بے
کی نہیں بنے گی اسی وقت جب سر جھکا دو گے کہ ہاں یہ سچائی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ نفس انسانی کی مگرانی و سرکشی پر حقیقت کا اعتراف پیش
گراں گزرتا ہے۔ وہ بغیر لڑے بھی جھجھکا نہیں رکھے گی۔ وہ مانے گی (کیونکہ سچائی بغیر منوائے رہ نہیں سکتی) مگر اسی وقت جب مانے پر مجبور
ہو جائے گی اور غیر اسلام کو تسلیم کرے جب کلام حق کی منادی شروع کی تو قریش مکہ ایسی حال ہوا۔ وہ سچائی دیکھ رہے تھے مگر اسے سچائی کہنا گوارا نہیں
کرتے تھے۔ کبھی کہتے یہ جمنوں ہو گیا ہے۔ خواب و خیال کو وحی و نبوت سمجھ رہا ہے۔ پھر تاخیر و نفوذ دیکھتے تو کہتے یہ جاؤ گے۔ پھر یہ بات بھی نہ
معتی تو کہتے، چالاک مضمری ہے۔ من کھڑت باتوں کو خدا کا پیغام بتلاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی چل نہ سکتی تو کہتے، کچھ نہیں یہ شاعری کا کرشمہ ہے!
ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش دارالاندہ میں منع ہوئے اور یہ ساری باتیں آپس میں کہیں (ابن ہشام)

(۴) قرآن نے پہلی قوموں کی ہلاکتوں کی سرگزشتیں سنائی ہیں اور کہا ہے جب خدا کے رسول مظلوم گئے تو انہوں نے عقوبتِ عذاب
کی خبر دی۔ یہ سرگزشت من کر قریش مکہ کہتے تھے۔ ایسی ہی کوئی نشانی تم کیوں نہیں لا دکھاتے؟ آیت (۶) میں فرمایا۔ اگر کوئی ایسی خبر دے دی
جائے تو کیا تم فوراً ایمان لے آؤ گے؟ تم سے پہلے جتنی سرکش قومیں ہلاک ہوئیں ان میں سے تو کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا اور پرستار ان حق کی

إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٣﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا يَٰوَيْلَتَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٥﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ
حَصِيدًا خُمُودِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ﴿١٧﴾ لَوْ آذَكُمَا أَنْ
تَقْعَدَ لَهَوًا لَّأَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا ۖ إِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ﴿١٨﴾ بَلْ تَقْدِيفٌ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ
فَيَذَمُّهُ فَإِذَا هُوَ رَاحِقٌ ۖ وَلَكُمْ النُّوْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٩﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ

تو رکھو، اچانک بستیوں سے بھاگے جا رہے ہیں! (۱۳)

اب بھاگتے کہاں ہو؟ اپنے اسی پیش و عشرت میں لوگو (جس نے جنہیں اس قدر سرشار کر رکھا تھا) اور انہی مکانوں میں
(جن کی منسوبی کا جنہیں غرہ تھا) شاید (وہاں تدبیر و مشورہ میں تمہاری ضرورت ہو اور) تم سے کچھ دریافت کیا جائے! (۱۴)
بستیوں کے باشندوں نے پکارا "افسوس ہم پر بالابشہ ہم ظلم کرنے والے تھے" (۱۵) تو (دیکھو) وہ برابر یہی پکارا کیے۔ یہاں
یہ کہ ہم نے (انہیں ہلاک) کر دیا۔ کئے ہوئے کھیت کی طرح۔ بجھے ہوئے انگوروں کی طرح! (۱۶) اور (دیکھو) ہم نے آسمان و زمین کو
اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کچھ کھیل تماشا کرتے ہوئے نہیں بنایا ہے (بلکہ کسی مصلحت و مقصد سے بنایا ہے) (۱۷) اگر ہمیں کھیل تماشا
بنا منظور ہوتا تو (ہمیں اس سے کون روک سکتا تھا؟) ہم خود اپنی جانب سے ایسا ہی کارخانہ بناتے۔ مگر ہم ایسا کرنے والے نہ تھے! (۱۸)
بلکہ (یہاں حقیقت حال ہی دوسری ہے) ہم حق سے باطل پر چوٹ لگاتے ہیں تو وہ باطل کا سر پھل ڈالتا ہے اور
اچانک اسے فنا کر دیتا ہے۔ افسوس تم پر۔ تم کیسی کیسی باتیں بیان کرتے ہو! (۱۹) آسمانوں میں جو کوئی ہے اور زمین میں جو کوئی

طرح پرستاران باطل کی منت بھی ہمیشہ ایک ہی رہی ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گی!

(۵) آیت (۷) میں ان کے اس وہم کا رد کیا ہے کہ انہوں کو آدمیوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ اور ہونا چاہیے۔ فرمایا: یہودیوں
اور عیسائیوں سے پوچھو۔ خدا کے جو پیغمبر پہلے آچکے ہیں وہ آدمیوں ہی کی طرح تھے۔ یا وہاں ازا کرتے تھے؟
شرکین مکہ ازاؤ حقیر کہا کرتے تھے ﴿ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۚ ﴾ یہ کیسا نبی ہے کہ آدمیوں
کی طرح غذا کا محتاج ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے؟ فرمایا۔ ہم نے کسی کو ایسا دھڑ نہیں دیا کہ اسے غذا کی احتیاج نہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے۔
ہمارا قانون حیات یہی ہے کہ جسم ہو گا تو اسے قائم رہنے کے لیے غذا کی احتیاج بھی ہوگی۔

(۶) پھر آیت (۱۰) میں صاف صاف کہہ دیا۔ اگر سچائی کی طلب ہے تو قرآن کو دیکھو۔ اس کی موصفت سے بڑھ کر سچائی کی اور کوئی نشانی
ہو سکتی ہے؟ اس مقام نے اور اسی طرح کے اور بے شمار مقامات نے یہ حقیقت قطعی طور پر واضح کر دی ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے اپنی صداقت
کے لیے جس چیز پر بطور ایک نشانی کے زور دیا ہے وہ صرف قرآن ہے۔ چنانچہ سورہ عبس کی مکتوبات میں اس کی مزید وضاحت ملے گی۔

(۷) آیت (۱۶) قرآن کے مہمات و اہل میں سے ہے لیکن ہمارے مفسروں کو اس پر حسب عادت غور کرنے کی مہلت نہ ملی۔ اس
سے پہلے کھیل قوموں کی ہلاکت اور ان کی جگہ نئی جماعتوں کے ابھرنے کا ذکر کیا تھا۔ فرمایا یہ انقلاب حال کیوں پیدا ہوا؟ آباد و خوشحال
ہنہاں کیوں کئے ہوئے کھیتوں کی طرح اجڑ گئیں؟ زندگی اور حرکت کے بھڑکتے ہوئے شعلے کیوں بجھ کر رو گئے؟ اس لیے کہ یہاں ہمارا
ایک عالمگیر قانون کام کر رہا ہے۔ یعنی حق و باطل کے تراجم و کشاکش کا قانون۔

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْصِرُونَ ۝۱۵ يَسْتَبْخُونَ النَّيْلَ وَالنَّهْلَ لَا يَفْتَرُونَ ۝۱۶ أَوْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْفِرُونَ ۝۱۷ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝۱۸ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يُفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۝۱۹ أَوْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُوبًا مِّثْلَ قُلُوبِنَا إِنَّ بُرْهَانَكَ هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ قَبْلُ ۝۲۰ هَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ہے سب اسی کے لیے ہیں۔ جو (فرشتے) اس کے حضور ہیں وہ بھی تمہند میں آکر اس کی بندگی سے سرتابی نہیں کرتے۔ (بندگی سے) جھٹتے ہیں! (۱۹)

وہ سات دن اس کی پاکی کے ترانوں میں زمرہ سرخ رہتے ہیں۔ وہ بھی جھٹتے نہیں! (۲۰)

کیا ان لوگوں نے زمین (کی مخلوقات میں) سے ایسے معبود بنالے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟ (۲۱)
اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتا تو (ممکن نہ تھا کہ ان کا کارخانہ اس نظم و ہم آہنگی کے ساتھ چلے) وہ یقیناً بگڑ کے برباد ہو جاتے!

پس اللہ کے لیے کہ (جہان پانی عالم کے) تخت کا مالک ہے پاکی ہو۔ ان ساری باتوں سے پاکی ہو جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں! (۲۲)

وہ جو کچھ کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور سب (اس کے آگے جہاد ہیں۔ ان) سے باز پرس ہوتی ہے! (۲۳)
پھر کیا ان لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود پکار رکھے ہیں؟ (اے پیغمبر!) تو ان سے کہہ دے "اگر ایسا ہی ہے تو تلاؤ۔ تمہاری دلیل کیا ہے؟ یہ ہے وہ کلام جو میرے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہے (یعنی قرآن) اور جو مجھ سے پہلوں کے لیے اتر چکا ہے (یعنی کھلی کتابیں)۔ تم ان میں کوئی بات بھی میری دعوت کے خلاف نکال سکتے ہو؟)

ہم نے کائنات ہستی کا یہ پورا کارخانہ ایک فعلِ صحت کی طرح نہیں بنایا ہے۔ کسی طے شدہ مصلحت و مقصد ہی سے بنایا ہے۔ سو مقصد کیا ہے؟ یہ کہ کائنات ہستی ہستی سے بلندی کی طرف برابر ترقی کرتی جائے۔ یہاں تک کہ علو و رفعت کے اس انتہائی نقطہ تک پہنچ جائے جو کارفرمائے قدرت نے اس کے لیے ظہر اویا ہے۔ اس مقصد کے لیے کون سا ہاتھ کام کر رہا ہے؟ حق و باطل کی کشاکش کے قانون کا ہاتھ۔ یعنی یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ حق باطل رہے اور باطل نابود ہو جائے۔ "حق" اس لیے باقی رہتا ہے کہ اسی سے بلا اور علو اور رفعت ہے۔ "باطل" اس لیے نابود ہو جاتا ہے کہ وہ نقص و خسا اور زوال ہے۔

چنانچہ زندگی اور وجود کے ہر گوشہ میں یہ کشاکش جاری ہے۔ فطرت "حق" کے ہتھیار سے "باطل" پر ضرب لگاتی ہے اور وہ ٹک نہیں سکتا۔ کیونکہ "حق" کے مقابلہ میں اس کے لیے ٹکنا نہیں۔ پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ "باطل" ملیا میٹ ہو گیا اور میدان میں صرف "حق" بکھی کی نمود ہاتی رہ گئی!

(۸) آیت (۲۳) ہم ہمارے مفسروں نے زیادہ غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن تم سرسری نظر زوال کے گزر نہ جاؤ۔ ایک لمحہ کے لیے رک جاؤ۔ یہ استدلال وحدتِ ادیان کی اصل عقیم کا استدلال ہے جس پر قرآن نے اپنی دعوت کی تمام بنیادیں استوار کی ہیں۔ وہ کجا

الْحَقِّ قَهْمٌ مُّغْرَضُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَّنُحْضَنَّهُ بِإِذَا مُكْرِهُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَنْصِفُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنصِفَ وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ شُرَكَاؤُنَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يُثْقَلْ بِهِمْ وَإِلَى إِلَهٍ مِنْ كُنُوزِهِ فَذَلِكَ نُفُوزُهُمْ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْغَالِبِينَ ﴿٢٩﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الْأَرْضَ رُخًى وَالسَّيِّدَاتِ أَنْ سَبَّحْنَ بِحَمْدِ اللَّهِ فَكَفَّرُوا عَنْ الْأَرْضِ فَجَعَلْنَا مِنَ الْغَالِبِينَ

اصل یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثروں کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ (سچائی سے) گمراہ پیرے ہوئے ہیں (۲۴) اور (اے ظالمین!) ہم نے تم سے پہلے کوئی ظہیر ایسا نہیں بھیجا جس پر اس بات کی وہی ہم نے نہ بھیجی ہو کہ "کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف میری ذات۔ پس چاہیے کہ میری ہی بندگی کرو!" (۲۵)

اور (دیکھو!) انہوں نے کہا "خداے رحمان نے اپنے لیے اولاد رکھائی ہے" پاکی ہو اس کے لیے۔ (یہ نہیں اس کی اولاد بناتے ہیں وہ اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے) بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں۔ (۲۶) وہ اس کے آگے بڑھ کے بات نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے حکم پر سراسر کاربند رہتے ہیں۔ (۲۷) جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ چھپے چھوڑ آئے (یعنی ان کا ماضی بھی اور مستقبل بھی) سب اللہ جانتا ہے۔ ان کی مجال نہیں کہ کسی کو اپنی سطور سے بخشا لیں مگر ہاں جس کسی کی بخشش اللہ پسند فرمائے اور وہ تو اس کی ہیبت سے خودی ڈرتے رہتے ہیں (۲۸) اور ان میں سے اگر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ کہے "اللہ کے سوا میں معبود ہوں" تو اس کی پاداش میں ہم اسے جہنم کی سزا دیں۔ ہم اسی طرح ظلم کرنے والوں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیتے ہیں (۲۹)

جو لوگ منکر ہیں کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں (اپنی ابتدائی خلقت میں) ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا اور پانی سے تمام جاندار پیدا کر دیں؟

یہ سب تعلیم حق ہے جو میرے ساتھیوں کے پاس ہے اور اسی طرح وہ تمام تعلیمیں بھی موجود ہیں جو مجھ سے پہلے دی جا چکی ہیں۔ تم کسی تعلیم سے بھی بات نہ کرنا کہ سچائی کی بات وہ نہیں ہے جو میں پیش کر رہا ہوں؟ پھر اگر بغیر کسی اختلاف کے دنیا کے ہر عہد اور ہر گوشہ کی اپنی تعلیم ایک ہی رہی ہے اور سب نے توحید و خدا پرستی ہی کی طرف ہلایا ہے تو کیا یہ عالمگیر وحدت تعلیم اور باہم و کر تصدیق و توثیق حقیقت کی موجودگی کا ایک قطعی ثبوت نہیں ہے؟ چنانچہ آیت (۲۵) میں وضاحت کر دی کہ دعوت قرآن سے پہلے جتنی دعوتیں بھی دنیا میں آ چکی ہیں ان سب کا ہر اس کے سوا کچھ نہیں رہی ہے کہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

یہ بات آگے چل کر سورہ احواف میں بھی ملے گی: ﴿التَّوْحِيدُ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ الْوَارِثَةِ مِنْ عِلْمِ مَنْ كُنْتُمْ ضَالِّينَ﴾ (۲۶۱) سورہ فرقان کے لیے ظہیر فاتحہ صحت وحدت اور ایمان دیکھو۔

(۲) قرآن کا عام اسلوب موعظت یہ ہے کہ توحید ربوبیت و نہایتیت سے توحید الوہیت پر استدلال کرتا ہے۔ چنانچہ آیت (۳۰) فرماتا ہے: کیا مگر یقین اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کسی کی قدرت و حکمت نے یہ تمام کارنامات خلقت پیدا کیا ہے اور کسی کی ربوبیت نے اسے

النَّارِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تُكْوَسَ بِهِمُ الْوُجُوهُ جَانِبًا غَلْبًا لَعَلَّهُمْ يَنْتَفِعُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفَافًا مَحْضُوطًا ۖ وَهُمْ عَنْ أَيْعُنَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخَالِدِينَ أَفَلَا يَنْبَغُ لَهُمْ أَلَّا يُخْلَدُوا ۚ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَنَبْلُوكُمْ بِالضَّرَبِ وَالْحَبْرِ فَتَنَةً ۚ وَالْيَنَابِتِ تَرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِذَا زَالَتَ السَّحَابُ الْبُحُورُ ۖ كَفَرُوا ۚ إِنَّ يَتَّبِعُونَكَ إِلَّا هُزُوءًا ۖ أَهْلًا

پھر کیا یہ (اس بات پر) یقین نہیں رکھتے؟ (۳۰)

اور ہم نے زمین میں جسے ہوئے پہاڑ بنا دیے کہ ایک طرف کو ان کے ساتھ جبکہ نہ چڑے اور ہم نے ان میں (یعنی پہاڑوں میں) ایسے درے بنا دیے کہ راستوں کا کام دیتے ہیں۔ تاکہ لوگ اپنی منزل مقصود پالیں۔ (۳۱)
اور ہم نے آسمان کو ایک چھت کی طرح بنا دیا۔ (ہر طرح کے نقص اور خرابی سے) محفوظ! مگر یہ لوگ اس کی نشاندہی سے رخ پھیرے ہوئے ہیں! (۳۲)

اور (دیکھو) وہی ہے جس نے رات اور دن کا اختلاف پیدا کیا اور سورج اور چاند بنائے۔ یہ تمام (ستارے) اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ (۳۳)
اور (اے پیغمبر!) ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو بھیجی نہیں دی (اور نہ تیرے لیے ہمیشہ زندہ رہتا ہے) پھر اگر تجھے مرنا ہے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ (۳۴)

ہر جان کے لیے موت کا سزا چکنے کا ہے۔ اور ہم تمہیں (زندگی کی) اچھی بری حالتوں کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں تاکہ تمہارے لیے (یعنی تمہاری سعی و طلب کے لیے) آزمائشیں ہوں۔ اور پھر (بالآخر) تم سب کو ہماری طرف لوٹا ہے! (۳۵)
اور (اے پیغمبر!) جب تجھے وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے انکار حق کی راہ اختیار کی ہے تو انہیں اور تو کچھ سوچتا نہیں، بس تجھے اپنی ہنسی ہنسنے کی بات بنا لیتے ہیں "کیا۔ یہی وہ آدمی ہے جو ہمارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟" اور ان کا حال یہ ہے کہ

زندگی اور زندگی کی ساری اعتباری باتوں کے لیے اس درجہ اوفیٰ واصل بنا دیا ہے کہ اس طریق استدلال کی تخریق تفسیر قاطعہ میں ملے گی۔ کلیتہً کائنات کی جو حالت یہاں بیان کی گئی ہے اس کی تخریق سورۃ یونس کے آخری نوٹ میں مگر رہی ہے۔

(۱۰) جب انسان کسی کے بغض و عناد میں کھویا جاتا ہے تو پھر اپنی زندگی کا اتنا خواہشمند نہیں رہتا جتنا اس کی موت کا! روزِ مہم ہو جاتا ہے۔ و موت حق کے معاندوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ پیغمبر اسلام ﷺ کی موت کے خیال سے اپنا ہی خوش کرتے تھے اور کہتے تھے۔ اور تو کچھ ہونے والا نہیں، ہاں اسی طرح دعوے کرتے کرتے ختم ہو جاؤ گے۔ آیت (۳۳) میں منکروں کی انہی خام خیالیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا: دنیا میں ہر جان کے لیے مرنا ہے۔ یہاں کسی کے لیے دائمی زندگی نہ ہوئی۔ پس اصلی سوال مرنے کا نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ ﴿نَبْلُوكُمْ بِالضَّرَبِ وَالْحَبْرِ فَتَنَةً﴾ ہم نے آزمائشوں میں ڈالنے کے لیے خبر دہری آزمائشیں پیدا کر دی ہیں۔ ان آزمائشوں سے کون کس

الَّذِي يَذْكُرُ آيَاتِهِمْ ۖ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنْكُمْ
 أُنْبِئْ فَلَا تَسْتَعْجِلْهُ ۚ ﴿٣٨﴾ وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٩﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ
 تَقْرَأُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٠﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ
 بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ اسْتَعْجَلْنَا بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ
 فَنَاقَىٰ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٤٢﴾ قُلْ مَنْ يَكْلِكُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنْ

خدا کے رحمان کے ذکر سے ایک قلم منکر ہیں! (۳۷)

آئی کی سرشت ہی میں جلد بازی ہے۔ (وہ مستقبل کا انتظار کرنا نہیں چاہتا) اچھا مقرب جہیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں دکھادیں
 مے۔ اپنی جلدی نہ کرو! (۳۸)

اور یہ کہتے ہیں "اگر تم سچے ہو تو تلاویں وعدہ کب ظہور میں آئے گا؟" (۳۹)

اگر یہ منکر اس گھڑی کا حال معلوم کر لیں جب آتش (عذاب بڑے کی اور اس) کے شعلے نہ تو اپنے آگے سے ہٹائیں
 مے نہ پیچھے سے اور نہ کہیں سے مدد پائیں گے (تو کبھی اس شوخی و شرارت سے ظہور نتائج کا مطالبہ نہ کریں)۔ (۴۰)
 بلکہ وہ گھڑی تو ان پر اچانک آ موجود ہوگی اور انہیں مہبوت کر دے گی۔ پھر نہ تو اس وقت کو پھر اے نکس کے اور نہ مہلت ہی پائیں
 گے (۴۱)

اور (اے پیغمبر!) یہ واقعہ ہے کہ تجھ سے پہلے بھی پیغمبروں کی فہمی اڑائی جا چکی ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ جس
 بات کی فہمی اڑاتے تھے (یعنی ظہور نتائج کی) وہی بات ان پر چھا گئی! (۴۲)

(اے پیغمبر!) ان سے پوچھ "رات کا وقت ہو یا دن کا مگر کون ہے جو خدا کے رحمان سے جہاری تمہاری کر سکتا ہے"

فرمان ہمدرد ہوتا ہے؟ خیر کا سرمایہ جمع کرتا ہے یا شر کا؟ یہ تمہاری موت کے خیال سے اپنا پی خوش کرتے ہیں مگر خود اپنی زندگی کی خبر نہیں لیتے!
 ﴿١١﴾ قرآن نے جا بجا انسانی طبیعت کے اس خاصہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی خواہشوں، راہوں اور اقدام عمل میں جلد باز واقع ہوا
 ہے۔ یہاں بھی آیت (۳۷) میں اس طرف اشارہ کیا۔ فرمایا۔ جن نتائج کے ظہور کی خبر دی جا رہی ہے وہ مقرب ظاہر ہونے والے ہیں لیکن
 یہ غرور و ہمارے ہیں کہ فوراً ظاہر کیوں نہیں ہو جاتے! ۱۲ اچھا تھوڑا سا انتظار اور کریں۔ بہت جلد سامنے آ جائیں گے۔ اس سلسلہ میں یہ بات
 یاد رکھی جائے کہ اگر انسانی طبیعت میں جلد بازی ہے تو قرآن اس خاصہ کی خدمت نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے نزدیک فطرت انسانی کا کوئی
 نامرغی کی غلبہ برائی کے لیے نہیں ہے۔ ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (۳۰: ۹۵) ضروری تھا کہ اس کی طبیعت میں جلد
 بازی ہوئی۔ کیونکہ جلدی جلد بازی ہے جو اس کے اندر عمل کی کا فوری دلول پیدا کرتی ہے اور اس کی ساری سرگرمیوں کے لیے ایک محرک کا کام
 دیتی ہے۔ لیکن خواص طبیعت کے ہر گوشہ کی طرح یہاں بھی اسے خصوصاً اصل خاصہ کے تقاضا میں نہیں گنتی بلکہ اس کے بے عمل اور بے اعتدالانہ
 استعمال میں آتی ہے۔ اسے جہاں مہر کرنا چاہیے وہاں بے مہر کر کے لگتا ہے اور جب فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے تو بے دھڑک
 فیصلہ کرتا ہے۔ پس قرآن انسان کی ہر گمراہی کی طرح اس گمراہی میں بھی سودا استعمال کی خدمت کرتا ہے نہ کہ طبیعت اور خواص طبیعت کی۔

الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٣٦﴾ بَلْ مَقْعَدُهَا ضَلَالٌ وَآثَاءُ هُمْ حَتَّى ظَالَمَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ
أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّكَ تَأْتِي الْأَرْضَ تَنْقُضُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٣٧﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَلَئِنْ مَسَّغْنَاهُمْ نَفْعَ الْغَلْبَةِ مِنْ عَذَابٍ لَئِنْ لَبِثُوا
يَوْمَئِذٍ إِلَّا كُفًّا ظَالِمِينَ ﴿٣٩﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

(اگر وہ تمہیں عذاب دینا چاہے؟) مگر (ان سے کیا ہو چھو گے؟) یہ تو اپنے پروردگار کی یاد سے بالکل رخ بھری ہوئے ہیں! (۳۵)
پھر کیا ان کے لیے معبود ہیں جو ہم سے انہیں بچا سکتے ہیں؟ (بھلا وہ کیا بچائیں گے؟) وہ خود اپنی مدد تو کر نہیں سکتے اور نہ
ہماری ہی طرف سے حفاظت پاسکتے ہیں! (۳۶)

اصل یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو (فوائد زندگی سے) بہرہ ور ہونے کے موقعے دیے یہاں تک کہ
(خوش حالیوں کی سرشاری میں) ان کی بڑی بڑی عمریں گزر گئیں (اور اب غفلت ان کی رگ رگ میں رچ گئی ہے) مگر کیا یہ لوگ نہیں
دیکھ رہے کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے ان پر گھگھرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا وہ (اس مقابلہ میں) غالب اور ہے ہیں؟
(اے پیغمبر!) تو کہہ دے "میری پکار اس کے سوا کون ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی وحی سے علم پاکر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں" اور (باد رکھ) جو
بہرے ہیں انہیں کتنا ہی خبردار کیا جائے کبھی سننے والے نہیں!" (۳۷)

اور اگر ان پر تیرے پروردگار کے عذاب کی ایک جھینٹ بھی پڑ جائے تو (ساری سرکشی و شرارت بھول جائیں اور) بے
اعتیار پکار اٹھیں "ہائے! افسوس! اب اگر ہم ہی ظلم کرنے والے تھے!" (۳۸)
اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کھڑے کر دیں گے۔ پس کسی جان کے ساتھ ذرا بھی نا انصافی نہ ہوگی۔

(۱۲) آیت (۳۸) سے (۴۷) تک مشرکین مکہ کو ان کی سرکشی و غفلت پر سرزنش کی ہے کہ سچائی کی نشانیاں دیکھتے تھے بشارت و نذارت
کے عظیم اعلانات سننے تھے مگر شرارت سے باز نہیں آتے تھے اور نصیحت پکارنے کی تک اعلان حق کی بھی اڑاتے تھے۔
(۱۳) آیت (۴۵) نے دعوت حق کی پوری حقیقت واضح کر دی ہے "میں تمہیں وحی الہی سے خبر پاکر متنبہ کر رہا ہوں۔ مگر جاننا ہوں،
جو بہرے ہیں، انہیں کتنا ہی خبردار کیا جائے سننے والے نہیں!"

(۱۴) آیت (۴۷) میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ فطرت کا ترازو بڑا ہی دقیقہ منج ہے۔ ایک ذرہ بھی اس کی تول میں کم نہیں ہو سکتا۔
کوئی عمل کتنا ہی حقیر ہو۔ مثلاً تم نے کسی مصیبت زدہ پر ہمدردی کی ایک اچھٹی ہوئی نظر ڈال دی اور وہ چلتے ایک حجر بنا دیا ایک عیسیٰ مسیح کی کے

لِ الْعَرَبِ تَقُولُ "صَحَبْتَ اللَّهَ" اَي حَفِظْتَ وَاجَارَكَ - قال الشاعر:

بنادى باهلى صوته معزفاً ليصحب منا و الزماح دولنا

ع ال ابن كيسان "النفحة" اى الشئ القليل ماحول من نفح المسلت - وقال العبد "النفحة" النفحة من الشئ الذى دون معطه - وقال
النفحة النفحة بالسيف اذا ضرب به ضرباً خفيفاً -

وَأَن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَلَّيْنَا بِهَا حَبِيبِينَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ
وَهَارُونَ الْفَارِقَانَ ۖ وَصِيَاءَ وَذُرِّيًّا لِّمُتَّقِينَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ يَتَّقُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ
مِنَ السَّاعَةِ مُتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَهَذَا ذِكْرُ مُوسَىٰ أَنْزَلْنَاهُ ۖ أَقَامْنَاهُ لَهُ مُلْكًا ۖ وَلَقَدْ
آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ ۖ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿٥٣﴾ إِذْ قَالَ لِأَبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذَا
الْقَتَابِ ۖ لَأَتَّبِعُنَّكُم مَّا هَٰذَا بَلَاءٌ ۖ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا غَيْبِينَ ﴿٥٤﴾ قَالَ لَقَدْ
كُنْتُمْ أَنفُسُكُمْ وَأَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٥﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٦﴾

اگر رائی برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے وزن میں لے آئیں گے۔ جب ہم (خود) حساب لینے والے ہوں تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہا؟ (۵۷) اور (دیکھو) یہ واقعہ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان (یعنی حق کو باطل سے الگ کر دینے والی قوت) اور (وہی انہی کی) روشنی اور متقیوں کے لیے صیحت دی تھی۔ (۵۸) ان متقیوں کے لیے جو اپنے پروردگار کی ہستی سے بغیر اسے دیکھے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں اور آنے والی فکری کے تصور سے بھی لرزاں رہتے ہیں! (۵۹)

اور یہ (قرآن) بھی صیحت ہے نہ برکت والی۔ ہم نے اسے نازل کیا۔ پھر کیا تمہیں اس سے انکار ہے؟ (۵۰)

اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کے درجہ کے مطابق سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم اس کی حالت سے بے خبر نہ تھے۔ (۵۱) جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا "یہ کیا صورتیں ہیں جن کی پوجا پر تم جم کر بیٹھ گئے

ہو؟" (۵۲) تو انہوں نے جواب دیا تھا "ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا انہی کو پوجا کرتے تھے"۔ (۵۳)

ابراہیم نے کہا "یقین کرو۔ تم خود بھی اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے"۔ (۵۴)

اس پر انہوں نے کہا "تو ہم سے کچھ کہہ رہا ہے یا مزاح کر رہا ہے؟"۔ (۵۵)

آجے بانی کا قہر و عبادتِ مضروری ہے کہ اس کے وزن میں آجائے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ انکاں جائے۔ اور تم خود اپنی زندگی ہی میں دیکھو لغت کے قانون مجازات کی دقائق اندیشیوں کا کیا حال ہے؟ تم نے ایک ہل کے لیے کسی پر ہمدردی کی نظر ڈالی اور معاف ہمارے اندر اس اتفاق کا ایک قطع جم گیا۔ تم نے کسی کا نور پر بھی بے رحمی کی نگاہ ڈالی اور تمہارے آئینہ اخلاق میں صداقت کا ہل پڑ گیا۔ تمہاری کوئی پہلی سے پہلی بات بھی تمہیں بدل دیے بغیر نہیں رہ سکتی اور بدلہ ٹھیک ٹھیک ناپا سزا ہوتا ہے۔ رائی برابر بھی ادھر ادھر نہیں!

(۱۵) آیت (۲۸) سے سلسلہ بیان اس طرف متوجہ ہو گیا ہے کہ شدتِ گروہ صدرِ مقاصد پر گزشتہ دعوتوں اور قوموں کی سرگزشتوں سے

استعارہ کیا جائے۔ چنانچہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی طرف اشارہ کیا جن کی کتابِ وحی کا حال عام طور پر معلوم و مسلم تھا۔ فرمایا: اسی

قرآن کا بھی نزول ہوا ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منکر ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام سلسلہ وحی و جنوئل سے منکر ہیں۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ ابتدائی واقعہ بیان کیا ہے جو ان کے وطن "اور" میں پیش آیا تھا جہاں سے ہجرت

کرنے کا وہاں آئے اور وہیں ابدی عمر کے لیے بس گئے۔

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥١﴾ وَتَالِئِذَا لَا يَكُونُ صَاحِبًا مَّكْتُومًا أَن تُولَوتُوا مَذْبُوحِينَ ﴿٥٢﴾ فَبَعَثْنَاهُمْ جُذْأًا إِلَّا كَيْبَرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٣﴾ قَالُوا آمَنَ فَعَلَ هَٰذَا بِإِهْتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ الْيَاسِرُ ﴿٥٥﴾ قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٥٦﴾ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِإِهْتِنَا يَا يَسِرُ ﴿٥٧﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْتَوْهَمُوا ﴿٥٨﴾ قَالُوا إِن كُنَّا نَبْغِيهِمْ ﴿٥٩﴾ قَالُوا إِن كُنْهُمْ الظَّالِمُونَ ﴿٦٠﴾ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطَلِقُونَ ﴿٦١﴾ فَقَالُوا إِن كُنْهُمْ الظَّالِمُونَ ﴿٦٢﴾ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطَلِقُونَ ﴿٦٣﴾

ابراہیم نے کہا "میں میں کہتا ہوں، آسمان اور زمین کا پروردگار جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ وہی تمہارا بھی پروردگار ہے۔ میں اس حقیقت پر تمہارے آگے گواہ ہوں!"۔ (۵۶)

"اور (ابراہیم نے کہا) بخدا میں ضرور تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا جب تم سب بیٹہ بچیر کے چل دو گے۔"۔ (۵۷)

چنانچہ (اس نے ایسا ہی کیا) اس نے بتوں کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ صرف ایک بت جو ان میں بڑا سمجھا جاتا تھا چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ (۵۸)

انہوں نے کہا "یعنی جب لوگ معبد میں واپس آئے تو یہ حال دیکھ کر کہنے لگے" "ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ جس کسی نے کی ہو وہ بڑا ہی ظالم آدمی ہے۔"۔ (۵۹)

چند آدمیوں نے کہا "ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں کچھ کہتے سنا تھا۔ اسے ابراہیم کہہ کے پکارتے ہیں۔"۔ (۶۰)

لوگوں نے کہا "اسے یہاں تمام آدمیوں کے سامنے بلا لاؤ۔ تاکہ سب گواہ رہیں۔"۔ (۶۱)

ان لوگوں نے ابراہیم سے کہا (کیونکہ اب اسے بلا لائے تھے) "ابراہیم! کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی؟"۔ (۶۲)

ابراہیم نے کہا "بلکہ (یوں سمجھو) اس بت نے کی جو ان میں سب سے بڑا ہے۔ اگر بت بول سکتے ہیں تو خود ہی سے دریافت کر لو۔"۔ (۶۳)

جب وہ آہٹ میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا "اس میں شک نہیں! انصافی کی بات تو ہم ہی سے ہوگی۔"۔ (۶۴)

پھر وہ اس حال میں پڑ گئے کہ (شرم و فحاشی سے) سر جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا "تو اچھی طرح جانتا ہے یہ بات بات نہیں کیا کرتے۔"۔ (۶۵)

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ أَلَيْسَ لَكُمْ رَسُولٌ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ۖ فَزَيَّلُوا ۖ وَبَدَّلُوا آيَاتِنَا ۖ وَلَوْ كُنَّا ذُنُوبًا أَوْ إِثْمًا عَلَىٰ الرِّجَالِ لَعُذِبْنَا ۚ وَآمَرُوا بِهِمْ ۖ وَآزَاوَاهُ كَيْدًا وَجَعَلْنَاهُمْ الْخَاسِرِينَ ۝ وَتَجَنَّبَنَاهُ لُؤْلُؤًا فِي الْأَرْضِ الْمَغْنَمِ ۚ بِرُءُوسِهِمْ يَنْفَعُنَا اللَّهُ الْيُسْرَىٰ ۖ وَهُمْ أَصْحَابُ الْأَعْنُقِ ۖ وَهُمْ يَحْشَوْنَ النَّفْلَ ۖ وَكَلَّا جَعَلْنَا صُلَاحِيْنَ ۖ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً ۖ يَخْتَرُونَ بِأَمْرِنَا ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا خَبِيرِينَ ۝ وَلَوْ كُنَّا أَعْيُنُكُمْ حَاكِمًا وَعَلَمًا ۖ وَتَجَنَّبَنَاهُ مِنَ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ الْغَنِيمَ ۚ

ہمارے یہ کہنا "پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو تمہیں نہ تو کسی طرح کا نفع پہنچا سکیں نہ نقصان؟" (۶۶)
 تہا کی حالت سختی کا قابل برداشت ہے اور ان کی بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو کیا تم عقل سے بالکل کورے ہو گئے؟" (۶۷)
 انہوں نے (آپس میں) کہا "اگر ہم میں کچھ بھی ہمت ہے تو آؤ اس آدمی کو آگ میں ڈال کر جلا دیں اور اپنے میوؤں کا بول بالا کریں۔" (۶۸)

(مگر) ہمارا حکم ہوا "اے آگ! اٹھ اٹھ کر اور ابراہیم کے لیے سلامتی!" (۶۹)

اور (دیکھو) انہوں نے چاہا تھا ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلیں لیکن ہم نے انہیں نامراد کر دیا۔ (۷۰) ہم نے اسے اور (اس کے پیچھے) لوط کو (دشمنوں سے) نجات دلا کر ایک ایسے ملک میں پہنچا دیا جسے قوموں کے لیے (بڑا ہی) بابرکت ملک بنایا ہے (یعنی مرزین کھٹان) (۷۱)

اور (پھر) ہم نے اسے (ایک فرزند) اسحاق عطا فرمایا اور مزید برآں (یوسف) یعقوب۔ ان سب کو ہم نے نیک کردار بنایا (۷۲) ہم نے انہیں (انسانوں کی) پیشوائی دی تھی۔ ہمارے حکم کے مطابق وہ راہ دکھاتے تھے۔ ہم نے ان پر وہی بھیجی کہ ہر طرح کی بھلائی کے کام انجام دیں۔ نیز نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ ہماری بندگی میں لگے رہتے تھے (۷۳)
 اور (اسی طرح) لوط کو بھی ہم نے (احکام حق دینے کا) علم عطا فرمایا۔ ہم نے اس بستی سے اسے نجات دے دے (۷۴) جس کے باشندے بڑے ہی گندے کام کیا کرتے تھے۔ اور کچھ شک نہیں بڑے ہی بد راہ 'عد سے گزرے ہوئے

یہ (۷۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بتوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اس طرح جم گئی ہے کہ عقل و بصیرت کی کوئی صدا گیت جھڑل نہیں کر سکتی تو اعلان حقیقت کے لیے انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ ایسا طریقہ کہ تمام لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے معبود خود ان سے بھی زیادہ عاجز اور بے بس ہیں اور وہ اپنی اور روحانی عقیدت کے سوا کوئی حقیقت موجود نہیں۔ شریعت اسی بات کے اظہار ہے۔

جب لوگ اس مقابلہ میں عاجز و درماندہ ہو گئے تو پھر جیسا کہ جہل و تعصب کا قاعدہ ہے علم و دہمہ پر اتر آئے۔ انہوں نے چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلا دیں۔ لیکن اللہ نے ان کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلامت اُبلے لعل کر کھٹان چلے گئے۔ ان کے ساتھ ان کے پیچھے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ ان دونوں کے توطن کھٹان کی تفصیل

كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا ۖ فَيَقُولُ ۖ وَادْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٤﴾ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٥٥﴾ وَنَصْرَنُةً مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّهُمْ قَوْمٌ مُّكْذِبُونَ ﴿٥٦﴾ وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَخُذَلْنِي فِي الْحَرْبِ إِذْ نَقَّصْتُ فِيهِ عَظْمَ الْقَوْمِ ۖ وَ كُنَّا بِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٥٧﴾ فَقَلَقْنَاهُمْ مَا سُلَيْمَانُ ۖ وَ كُنَّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَ عَلَّمْنَاهُ مَا شَاءَ ۖ وَ شَقَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالُ يُسَبِّحُنَ وَ الظُّلُمُةُ ۖ وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِيَكُمْ مِنْهُ بِأَيْمَانِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٥٨﴾ وَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً

لوگ تھے۔ (۵۴) ہم نے ان سے نوح کو نجات دی اور اپنی رحمت کی پناہ میں لے لیا۔ یقیناً وہ نیک کردار انسانوں میں سے ایک انسان تھا (۵۵)

اور (اسی طرح) نوح کا معاملہ (بھی یاد کرو) جو ان (نبیوں) سے پیشتر کا ہے۔ جب اس نے ہمیں پکارا تھا تو (دیکھو) ہم نے اس کی پکار سن لی۔ اور اسے اور اس کے گھرانے کو ایک بڑی سی سختی سے نجات دے دی۔ (۵۶) نیز ان لوگوں کے مقابلہ میں جو ہماری نشانیاں جھٹلاتے تھے اس کی مدد کی۔ وہ بڑے ہی بد راہ لوگ تھے جس نے ہم نے ان سب کو قرق کر دیا! (۵۷)

اور داؤد اور سلیمان (کا معاملہ بھی یاد کرو) جب وہ (ملک کے) حکمت میں کہ لوگوں کی تکریاں اس میں منتشر ہو گئی تھیں حکم چلاتے تھے اور ہم ان کی حکم فرمائی دیکھ رہے تھے۔ (۵۸) پس ہم نے سلیمان کو اس بات کی پوری سمجھ دے دی اور ہم نے حکم دیے کہ منصب اور (نبوت کا) علم ان میں سے ہر ایک کو عطا فرمایا تھا۔ نیز ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے سحر کر دیا تھا۔ وہ اللہ کی پناہ کی صدا نہیں بلند کرتے تھے اور اسی طرح پندوں کو بھی۔ اور ہم (ایسا ہی) کرنے والے تھے۔ (۵۹)

اور (دیکھو) ہم نے داؤد کو تمہارے لیے زور بکتر ہاتھ سکھا دیا کہ جنہیں ایک دوسرے کی زد سے بچائے پھر کیا تم (ہماری بخششوں کے) شکر گزار ہو؟ (۸۰) اور (دیکھو) ہم نے (سمندر کی) تہہ عواذ کو بھی سلیمان کے لیے کیسا سحر کر دیا تھا کہ اس کے چھنن آیت (۶۹) سورہ ہود میں گزر چکی ہے۔

(۷۱) اگر ایک آدمی ایک طرف حکمت پونے دوسری طرف رات کو اپنی تکریاں بھی مھول دیا کرے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی کہ ساری فصل ہوا ہو جائے گی۔ وہ جتنا چاہے گی کہ جس کی، جتنا روئے جس کی روئے جائے گی!

یہی حال یہودیوں کا تھا۔ وہ ایک طرف باتے تھے دوسری طرف خود اپنے ہی باتوں اسے اچھاڑ دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں فلسطینیوں پر فتح مند کر پایا اور تمام ملک ساحل بحر تک ان کے قبضہ میں آ گیا لیکن پھر بھی ان میں تقم و اطاعت کی روح پیدا نہ ہوئی۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ایک نیا انقلاب رونما ہوا اور انہوں نے اپنی دانش و حکمت نبوت سے یہودیوں کی حالت ایسی بہت دی کہ ایک عظیم الشان مہرانی حکومت قائم ہو گئی۔

آیت (۷۸) میں اسی صورت حال کی طرف غائبانہ اشارہ کیا گیا ہے۔

آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ "الحوث" سے مقصود کوئی خاص بھیجی ہوا اور "علم القوم" سے کسی خاص گروہ کی تکریاں یعنی کسی کا حکمت تھا اور کسی کی تکریاں اس میں جاپاڑی تھیں۔ اس جھڑے کا فیصلہ دونوں نے کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام

تَجِدُنِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَكُنَّا بِكُلِّ غُلَامٍ ۝ وَوَسْنِ
الْمُطِيطِينَ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۝
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسِيئٌ طَغَرْتُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا
مَا بِهِ مِنْ طُغْرٍ ۖ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا عِنْدَنَا ۖ وَذَكَرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ۝
وَالْمُعِصِلَ ۖ وَإِذْ يُرْسِ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الْمُضَرِّينَ ۝ وَأَذْلَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ

تم پر چنی چنی اور اس سرزمین کے رخ پر جس میں ہم نے بڑی ہی برکت رکھ دی ہے (یعنی فلسطین اور شام کے رخ پر جہاں بحر احمر اور متوسطہ سے دور دروڑ کے جہاز آتے تھے) اور ہم ساری باتوں کی آگاہی رکھتے ہیں (۸۱)

اور شیطانوں میں سے ایسے شیطان جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے کام کرتے اور ہم انہیں اپنی پاسبانی میں لیے ہوئے تھے۔ (۸۲)

اور ایوب (کا بھی معاملہ یاد کرو) جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا "میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور خدا یا تجھ سے بڑھ کر مجھ کرنے والا کوئی نہیں!" (۸۳)

پس ہم نے اس کی پکار سن لی اور جس دکھ میں پڑ گیا تھا وہ دور کر دیا۔ ہم نے اس کا گھراٹا (بھروسے) بے بسا دیا اور اس کے ساتھ ایسے ہی (عزیز و اقارب) اور بھی دیے۔ یہ ہماری طرف سے اس کے لیے رحمت تھی اور یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں! (۸۴)

اور (اسی طرح) اسماعیل اور یس اور ذوالکفل۔ سب (راہ حق میں) صبر کرنے والے تھے۔ (۸۵)

یہ اہل اور فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زیادہ قوی اور اوفق تھا۔ مزید تشریح عام تفسیر میں ملے گی۔

(۱۸) آیت (۷۹) میں "مسیحین" کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو "ان من شیء الا یسبح بحمده" میں ہے۔ دوسرا

پاکیزہ حضرت داؤد علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کے لئے گاتے تھے تو سماں بندھ جاتا تھا اور چٹنا نہیں تک وہد میں آ جاتی تھیں!

حضرت داؤد علیہ السلام بڑے ہی خوش آواز تھے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عبرانی موسیقی مدون کی اور مصری اور بابلی حزامیر کو ترقی دے کر نئے آلات ایجاد کیے۔ تو رات اور روایات یہود سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر حمد الہی کے ترانے گاتے اور یہ بجا گاتے تو شجر و جرجر جوڑے جلتے تھے۔ روایات تفسیر سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ پرندوں کی تفسیر کو بھی دونوں باتوں پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ اس پر بھی کہ ہر طرح کے پرند ان کے محل میں جمع ہو گئے تھے اور اس پر بھی کہ ان کی آغوش سرائیوں سے متاثر ہوتے تھے۔

کتاب زبور دراصل ان گیتوں کا مجموعہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے الہام الہی سے نظم کی تھیں۔ ہم نے انہیں اپنی رحمت کے سایہ میں

إِنَّهُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۷۹﴾ وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَقَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۰﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَتَحْنَا لَهُ مِنَ الْعَمِيقِ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْنُونَ ﴿۸۱﴾ وَكَرِيمًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۸۲﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْهِرُ عُنُوقَ فِي الْغَيْبِ

لے لیا۔ یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ (۸۶)

اور (اسی طرح) ذوالنون (کا معاملہ یاد کرو) جب ایسا ہوا تھا کہ وہ (راہق میں) خشم ناک ہو کر چلا گیا۔ پھر اس نے خیال کیا ہم اسے تنگی میں نہیں ڈالیں گے۔ لیکن پھر (جب اس پر حالت تنگ ہوئی تو مایوسی کی) تاریکیوں میں اس نے پکارا "خدا یا! میرے سوا کوئی معبود نہیں! تیرے لیے (ہر طرح کی) پاکی ہو! حقیقت یہ ہے کہ میں نے (اپنے اوپر بڑا ہی) ظلم کیا!" (۸۷) جب ہم نے اس کی پکار سن لی اور تمکینی سے اسے نجات دی (دیکھو) ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں! (۸۸) اور (اسی طرح) ذکر کیا (کا معاملہ یاد کرو) جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا "خدا یا! مجھے (اس دنیا میں) کیا نالہ چھوڑ (یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ) اور (یہ تو) تو ہی (ہم سب کا) بہتر وارث ہے!" (۸۹)

تو (دیکھو) ہم نے اس کی پکار سن لی۔ اسے (ایک فرزند) بھی عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ تنگی کی راہوں میں سرگرم تھے (ہمارے فضل سے) امید لگائے ہوئے اور (ہمارے جلال سے) ڈرتے ہوئے دعا میں

(۱۹) جس وقت تک آنحضرتؐ اسلام آباد نہیں ہوا تھا جنگ میں حفاظت کا بڑا ذریعہ اہل لباس کا استعمال تھا یعنی زرو کا۔ آیت (۸۰) سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صنعت کو بہت فروغ دیا تھا اور اس میں طرح طرح کی نئی ایجادات کی تھیں۔ جارجی آثار سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایک ہزار سال قبل مسیح تک زرو کا استعمال قوموں میں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اس کے بعد سے خود کا استعمال شروع ہو جاتا ہے اور پھر دوسری چیز بھی استعمال ہونے لگتی ہیں۔ یہاں تک کہ سمندر کے مہد میں یونانی اور ایرانی "دولوں" مرتا پا آہن پوش ہو گئے تھے۔ (۲۰) آیت (۸۱) میں فرمایا۔ ہم نے سمندر کی بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی تھی۔ یعنی بادبانی کے بڑے بڑے جہاز چلنے لگے تھے۔ اور تنگی کے جانوروں کی طرح سمندر کی ہوا میں بھی ان کے لیے بار برداری اور نقل و حرکت کا ذریعہ ہو گئی تھی۔

سمندر کی ہواؤں کا معاملہ بھی قدرت کے گماںب مظاہر میں سے ہے۔ جس وقت تک دعائی قوت کا انکشاف نہیں ہوا تھا بکری و بکری و بکری کا ذریعہ بھی ہوا تھا۔ یہ مختلف جہتوں میں چلتی ہیں اور مختلف قوتوں میں چلتی ہیں اور ان کی جہتیں اور اوقات اس وجہ متعین اور مضبوط ہیں کہ ان میں فرق نہیں پر سکتا۔ پھر ان کی تند و طاق کا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو تنگیوں کی طرح سمندر کی سطح پر دوڑاتے ہوئے لے جاتی ہیں۔ قدیم مہدوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے جہازوں سے اس طرح کام لیا شروع کیا کہ ہندوستان اور مغربی جزائر تک بحری آمد و رفت کا منظم سلسلہ قائم ہو گیا۔ تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تہارنی بیڑہ وقت کا سب سے زیادہ طاقتور بیڑہ تھا۔ بحر میں

لے "لن نقدر علیہ" ای لن یضیق علیہ۔ بقال قدر و قدر و قدر و قدر ای ضیق۔ ومنہ قولہ "یسط الرزق لمن یشاء وبقدر" ای یضیق۔ "ومن قدر علیہ ردفہ"

وَيَذْعُوْنَا رَعْبًا وَرَهْبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خٰشِعِينَ ۝۱۰ وَالَّذِيْ اَخْصَصْتَ فِرْعٰنًا فَتَفَعَّلْنَا بِهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَالِهًا ۖ اَيُّهُ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝۱۱ اِنَّ هٰذِهِ اَمْسُكُمْ اُمَّةٌ وَاحِدَةٌ ۖ وَاَنَا زَبُكُّكُمْ فَاَعْبُدُوْنِ ۝۱۲ وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ اِلَيْتَا رٰجِعُوْنَ ۝۱۳ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الظَّٰلِمِطِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِّسَعْيِهِ ۖ وَاَنَّا لَهُ كٰثِبُوْنَ ۝۱۴ وَحَرَّمْ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا

تھے تھے اور ہمارے آگے مجر و دنیا ز سے بچکے ہوئے تھے (۹۰)

اور (اسی طرح) اس عورت کا معاملہ جس نے اپنی مصرت کی حفاظت کی تھی (یعنی مریم علیہا السلام) پس ہم نے اپنی راز میں سے (یعنی اپنے ملائکہ کے جو ہر ملکوتیت میں سے ایک جو ہر) اس میں پھونک دیا اور اسے اور اس کے بیٹے (سبح علیہما السلام) کو تہم دیا کے لیے (سچائی کی) ایک نشانی بنا دیا (۹۱)

(ان تمام رسولوں کے ذریعہ سے ہم نے جو تعلیم دی تھی وہ یہی تھی کہ) ”یہ تم سب کی امت فی الحقیقت ایک ہی امت ہے (الگ الگ دین اور الگ الگ گروہ بندیاں نہیں ہیں) اور میں ہی تم سب کا (حق تھا) پروردگار ہوں۔ پس چاہیے کہ میری ہی بندگی کرو“ (اور اس راوی میں الگ الگ نہ ہو)۔ (۹۲) مگر لوگوں نے آپس میں اختلاف کر کے اپنے (ایک ہی) دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ (بالآخر) سب کو ہماری ہی طرف لوٹا ہے۔ (۹۳)

پس (یاد رکھو۔ اصل اس باب میں یہ ہے کہ) جس کسی نے نیک کام کیے اور وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی کوشش اکارت جانے والی نہیں۔ ہم اس کی نیکیاں کٹھ لینے والے (موجود) ہیں (۹۴) اور (دیکھو) جس آبادی کے لیے ہم نے ہلاکت ظہیر ادبی ان کا مرکز ”ریس“ تھا جو طبع مقبرہ میں واقع تھا اور بحر متوسط میں صوز طائرانی کی بندرگاہ ہیں۔

فلسطین کا علاقہ ایسے گوشہ میں واقع ہوا ہے کہ اس کے مغرب و شمال میں بحر متوسط ہے اور جنوب میں بحر احمر۔ پس اسے متضاد سمتوں کی بنیاد چاہیں کہ نہ دنیا کے جہاز اس کے ساحلوں تک پہنچ سکیں۔ یعنی بحر احمر میں شمالی ہوا اور متوسط میں جنوبی اور شرقی۔ اور اگرچہ دونوں محدود کا باہمی فاصلہ کچھ زیادہ نہیں لیکن قدرت الہی نے ان کی ہواؤں کی تھیں اسکی ہی رکھ دی ہیں، ایک وقت بحر احمر میں باد شمال کے جھگے چنے ہیں اور متوسط میں باد جنوب کے اور دونوں یکساں طور پر سواصل شام و فلسطین کے لیے مفید ہیں۔

اس تفصیل کے بعد ”الحی الاارض النبی ہمارے کھانا“ کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

(۲) قرآن میں شیطان کا اخلاق شیطان الجہن پر بھی ہوا ہے اور شیطان الانس پر بھی۔ مثلاً ﴿ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يَخَوْفُ لَوْلَاہُ ﴾ (۱۶۹: ۳) میں شیطان سے مقصود قریش کے مکہ کا بھیجا ہوا جاسوس ہے یا ﴿ وَ اِذْ زَيْنُّ لَهْمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمٰلَهُمْ ﴾ (۲۸: ۸) میں شیطان کا اخلاق مراد بن مالک ابن عظم پر کیا گیا جو قریش کو لڑائی پر ابھارتا تھا مگر پھر بھاگ گیا۔

نہایت آیت (۸۴) میں بھی معلوم ہوتا ہے شیطان کا اخلاق شیطان الانس ہی پر ہوا ہے۔ یعنی فلسطین اور شام کی ان شریر اور سرکش قوموں پر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بالکل مطیع و مطاع ہوئی تھیں اور انہوں نے کوکل کی قبر میں تیرہ دن تک ہر طرح کی سخت مذمتیں کیا تھیں۔ یہی تھیں لیکن کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے اہل دی تھی لیکن ظہیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ تو رات کی کتاب سلیمان اول سے معلوم ہوتا

اَنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾ حَتّٰی اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاۤ ا يُوَلِّتُنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَاۤ ا بَلْ كُنَّا ظَالِمِيْنَ ﴿٩٧﴾ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبٌ جَهَنَّمُ اَنْتُمْ لَهَا وِرْدُوْنَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هٰؤُلَاءِ اِلٰهَةً مَّا وَرَدُوْهُمُا وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيْهَا زَوْجٰتٌ وَهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ

تو اس کے لیے (کامیابی و سعادت) ممکن نہیں۔ وہ بھی (اپنی سرکشی و غفلت سے) لوٹنے والے نہیں! (۹۵)

جب وہ وقت آ جائے گا کہ یاجوج اور ماجوج کی راہ کھل جائے گی (زمین کی) تمام بلندیوں سے وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے (۹۶) اور (خدا کے ٹھہرائے ہوئے) سچے وعدہ کی گھڑی قریب آ جائے گی تو اس وقت اپنا تک ایسا ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں (شدت و ہشت و حیرت سے) کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے (سچائی سے) انکار کیا تھا۔ (۹۷) پکار انھیں گے) ”انھیں ہم پر ایمان (ہولناک گھڑی) سے غفلت میں رہے۔ بلکہ ہم ظلم و شرارت میں سرشار تھے!“ (۹۸) تم اور وہ تمام چیزیں جن کی اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہیں تم سب وہاں پہنچنے والے ہو۔ (۹۹) اگر یہ چیزیں سچ کچھ کو معبود ہوتیں تو کبھی دوزخ میں نہ پہنچتیں حالانکہ سب اس میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں! (۱۰۰) ان کے لیے دوزخ میں (صرف دکھ اور جلن کی) جگہیں ہوں گی اور وہ (اور کچھ) نہیں سنیں گے! (۱۰۱) (مگر) جن لوگوں کے لیے ہم نے پہلے سے بھلائی کا حکم دے دیا تو وہ یقیناً دوزخ سے دور کر دیے گئے۔ (۱۰۲) وہ (اس سے اتنے دور ہوں گے کہ وہاں سے کہیں ہزار آدمی تیرہ برس تک کام میں لگے رہے تب کہیں جا کر عمارت تیار ہوتی تھی۔

(۲۲) مہدی قس میں ”ایوب“ کے نام سے ایک صحیفہ ہے اور اس میں اس نام کے ایک راست بازار اور صابر انسان کی سرگزشت لکھی ہے۔ آیت (۸۳) میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

سرگزشت کا خلاصہ یہ ہے کہ ”خوش کے ملک میں ایوب ایک کامل اور راست بازار انسان تھا۔ خدا نے اسے بڑا خاندان اور بڑی دولت دے رکھی تھی۔ اس کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔ سات بزار میسر تھیں۔ تین بزار اونٹ ایک بزار بیل اور پانچ سو بارہ واری کے گدھے تھے۔ اس کے نوکر چار بھی بے شمار تھے اور اہل مشرق میں اس درجہ مال دار کوئی نہ تھا۔ وہ اس دولت و شوکت کے لیے خداوند کا شکر گزار تھا اور ہمیشہ بڑی سے دور رہتا تھا“

لیکن پھر زندگی کی ساری مصیبتیں ان پر آ پڑیں۔ ان کے مویشی لوٹ لیے گئے۔ نوکر چار قتل ہو گئے۔ اولاد مر گئی۔ جاود ختم ہو گیا اور زندگی کی خوش حالیوں میں سے کوئی چیز بھی باقی نہ رہی۔ پھر برہادیوں کے یہ تمام زلزلے ایک ایک کر کے نہیں گئے کہ سنہلے اور بھینٹے کی مہلت ملی ہو۔ یہ ایک وقت لگے اور اپنا تک دنیا کچھ سے کچھ ہو گئی!

لیکن میں اس حالت میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے کلمہ صبر و شکر کے سوا اور کچھ نہیں نکلا: ”وہ مجھ سے میں گریزا اور کہا۔ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا۔ خداوند نے مجھے دیا تھا اور خداوند نے لے لیا۔ اس کے نام کے لیے ساری پائیاں اور مبارکیاں ہوں!“ (ایوب ۲۳)

فِي مَا اشْتَعَتْ أَنْفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿١٠٣﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ غَابِينَ ﴿١٠٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾ قُلْ إِنَّمَا يُدْعَى إِلَى الْكُفْرِ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَقُلْ أَنْتُمْ

کی (انجس کی) بہک بھی ان کے کانوں میں نہیں پڑے گی۔

وہ اپنی پسند اور خواہش کی تمام نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے مگن رہیں گے! (۱۰۳)

انہیں (روز قیامت کی) بڑی سے بڑی ہولناکی بھی ہراساں نہ کرے گی۔ فرشتے انہیں بڑھ کر لیں گے۔ (اور کہیں

گے) "یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا (کلام حق میں) وعدہ کیا گیا تھا!" (۱۰۴)

وہ دن جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے بنی کھاتوں کے طور پر لپیٹ لیے جاتے ہیں ہم نے جس طرح

پہلی بار انہیں شروع کی تھی اسی طرح اسے دہرائیں گے بھی۔ اس وعدہ کا پورا کرنا ہم پر ہے اور ہم پورا کر کے رہیں گے! (۱۰۴)

اور (دیکھو) ہم نے زبور میں تذکیر و نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی تھی کہ "زمین کی وراثت انہی بندوں کے حصے میں

آئے گی جو نیک ہوں گے"۔ (۱۰۵) اس بات میں ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں ایک بڑا ہی پیام ہے (۱۰۶) اور

(انے پیغمبر!) ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے مگر اس لیے کہ تمام دنیا کے لیے رحمت کا ظہور ہوا (۱۰۷) تو کہہ دے "مجھ پر جو کچھ وحی کیا

گیا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی تھا معبود ہے (اس کے سوا کوئی نہیں) نہیں بخلاؤ تم اس کے آگے سر جھکاتے ہو

سب کچھ جا چکا تھا۔ صرف جسم کی تندرستی باقی رہ گئی تھی۔ اب اس نے بھی جواب دے دیا "اور ایوب کے کنوے سے لے کر سر کی

پانڈی تک سارے جسم میں جلتے ہوئے چھوڑے نکل آئے۔ وہ ایک ٹھیکرائے کرنا جسم نکھاتا اور راکھ پر بیٹھا رہتا" (۸۰۲)

لیکن اس پر بھی ان کی زبان ایک لمحہ کے لیے ٹھکڑھکا کر تھکتے سے آلودہ ہوئی!

اب اردو مصیبت کی یہ حالت برابر بد قسمتی ہی جاتی ہے۔ لیکن جوں جوں بد قسمتی جاتی ہے روح کا یقین دل کا صبر اور زبان کا حذر و فکر

بھی بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ تمام صحیفہ ایوب انہی و نشین مواضع کا مجموعہ ہے جو ان کے درد و کم کی آہوں اور کرب و ولایت کی صداؤں کے اندر

لپکایا ہوا ہے۔ ان کی ہر آہ و گدگاہ کا لہجہ وحی اور ہر کلمہ صبر و شکر کی تلقین۔ اسلوب بیان یہ ہے کہ جن دوست مصیبت کا حامل بن کر آتے ہیں اور

لذت کا سوا اور نعمتوں پر ان سے روک کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کی وحی انہیں مخاطب کرتی ہے اور ان کی آزمائش کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ "اور

خداوند نے ایوب کی حالت بدل دی۔ اسے پہلے کی نسبت دو چند دولت عنایت کی۔ اس کے تمام عزیزوں کو اس کے گرد جمع کر دیا۔ اسے

آخری عمر میں پہلے کی طرح اولاد ملی۔ وہ ایک سو چالیس برس تک جیا اور اپنی نسل کی چار پشتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں" (۱۰:۳۴)

اس بات کے اظہار کے لیے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش تھی پھر یہ بیان یہ اختیار کیا گیا ہے کہ "شیطان نے کہا

ایوب کی خدا پرستی اور است بازی اس لیے ہوئی کہ خدا نے اسے ہر طرح کی خوشحالیوں سے دھمکی دی۔ اگر وہ ان سے محروم ہو جائے تو پھر بھی

خدا کا شکر ادا کرے گا" لیکن وہ خوشحالیوں سے محروم ہو گئے۔ پھر بھی ان کا ایمان و یقین کھٹنے کی نگاہ اور زیادہ بڑھ گیا!

مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اذْهَبْكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ وَإِنْ أَذْرَيْتِي أَقْرَبَ أَمْهُ بِعِيدٌ مَّا تُوعِدُونَ ﴿۱۰۹﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۱۰﴾ وَإِنْ أَذْرَيْتِي لَعَلَّهٗ فَتَنَّتْ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۱۱﴾ فَلِزَّبِ احْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۱۲﴾

پائیس؟"۔ (۱۰۸)

پھر اگر روگردانی کریں تو کہہ دے "میں نے تمہیں (انکار و سرکشی کے نتائج سے یکساں طور پر) خبردار کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا وقت قریب آگیا ہے یا ابھی دور ہے۔ (تاہم وہ ٹٹنے والا نہیں) (۱۰۹) اللہ کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ جو کچھ پکار کے (علانیہ) کہا جاتا ہے وہ بھی اور جو کچھ تم (دلوں میں) چھپائے ہوئے ہو وہ بھی۔ (۱۱۰) اور مجھے کیا معلوم؟ ہو سکتا ہے کہ اس (تاخیر) میں تمہارے لیے آزمائش رکھ دی گئی ہو اور یہ بات ہو کہ ایک مقررہ وقت تک زندگی کا لطف اٹھاؤ! (۱۱۱)

اس نے کہا (یعنی پیغمبر نے دعا کرتے ہوئے عرض کیا): "خدا یا! اب (دیر نہ کر!) سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہمارا پروردگار تو (وہی) الرحمن ہے۔ اسی سے مدد مانگی گئی ہے۔ جیسی کچھ باتیں تم بتا رہے ہو ان کے خلاف اسی کی مددگاری فیصلہ کر دے گی! (۱۱۲)

قرآن نے صبر و شکر کی یہ پوری داستان صرف چند جملوں میں بیان کر دی ہے اور اس کا ایجاز بلاغت و اتالیقی موثر ہے جتنا محقق احباب کے پیچاس صفحوں کا شاعرانہ اظہار ہے۔ آیت (۸۱) اور (۸۳) پر مکرر نظر ڈالو: ﴿وَابْوِ ابْ اِذْ نَادٰی رَبَّہٗ: اٰلِیْ مَسْنٰی الضُّرِّ وَاٰتِ اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ: فَاَسْتَجٰبَا لَہٗ فَكَشَفْنَا مَا بَہٗ مِنْ حُسْرٰوَاٰتِنَا اَہْلَہٗ وَمَہْلٰہِم مَّعَہِم ۚ وَرَحْمَۃٌ مِّنْ عِنْدِنَا وَذِکْرٰی لِّلْعٰبِدِیْنَ﴾ "اٰلِیْ مَسْنٰی الضُّرِّ" میں ان کے درد و مصیبت کی ساری داستان آگئی۔ کوئی گوشہ بھی نہیں چھوٹا۔ ساتھ ہی اسلوب خطاب یہ ہوا کہ "میں دکھ میں پڑ گیا ہوں" یہ نہ ہوا کہ "تو نے مجھے دکھ میں ڈال دیا ہے" کیونکہ وہ تو کسی کو بھی دکھ میں نہیں ڈالتا۔ اس نے جو کچھ بھی بخشا ہے سرتاسر سکھ اور راحت ہی ہے۔ جو حالت بھی ہمارے لیے دکھ ہو جاتی ہے خود ہماری ہی صورت حال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انبیاء نے کرام و عظیم السلام کے مخاطبات میں ہر جگہ یہ حقیقت نمایاں ہوئی۔

حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ﴿وَبٰنَا طٰلٰتُمَا الْفٰسَا، وَاَنْ لِّمَ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لِنُکُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ﴾ (۲۳: ۷) خدا یا! ظلم ہم نے کیا اور مغفرت کی طلب گاری تجھ سے ہے! اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موعظت سورہ شعراء میں آئے گی ﴿وَاِذَا مَرَجْتَ فَہُوْ بِشْفٰی﴾ (۸: ۲۶) جب میں تیار پڑ جاتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی بیماری میں پڑنا میری حالت ہوئی۔ شفا دینا اس کا کام ہوا۔ کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے شفا ہی شفا ہے۔ اس کی رحمت نے دارا شفا بنایا ہے۔ تیار یاں پائے گا کوئی گھر نہیں بنایا ہے۔ سو ما احسن قول الشاعر العارف: کفر ہم نسبت بہ خالق حکمت ست چوں بہ ما نسبت کنی کفر آفت ست!

حضرت الیوب علیہ السلام کی دعا اور شرح انہی معنی الضمر:

اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا: تعزمن تشاء وتذل من تشاء - بیدلت العیبر! (۲۶:۳) ”تو جسے چاہے عزت دے دے۔ جسے چاہے ذلیل کر دے ہر طرح کا“ ”خیر“ ”تیرے ہی ہاتھ ہے“ ”یعنی جسے عزت ملی وہ بھی خیر کی بات ہوگی، جسے ذلت ملی۔ وہ بھی خیر کی بات ہوگی۔ حالانکہ جسے ذلت ملی اس کے لیے تو ”شر“ ہی کی بات ہوگی ”خیر“ کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن قرآن کہتا ہے اس کے لیے اور اس کی اضافت سے ”شر“ کی بات ہوگی۔ فی الحقیقت ”شر“ کی بات نہ ہوگی۔ کیونکہ خدا جو کچھ کرتا ہے خیر ہی خیر ہے۔ شر کا یہاں گزر ہی نہیں۔ یہ ہم ہیں اور ہماری حالت ہے جو ”شر“ کا جامہ پہن لیا کرتی ہے:

ہرچہ بہت الزامات ناماز دے امام ماست
ورنہ تعزلیب تو ہر ہالائے کس دشوار نیست!
مسلم کی حدیث ابو ذر میں یہی حقیقت واضح کی گئی ہے: ”ما عبادی المتعاضی اعمالکم“ احصیہا لکم ثم اوفیکم ایماہا لمن وجد خیراً“ فلیحمد اللہ“ و من وجد غیر ذللت فلا یلمون الا نفسہ“ ”اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے ضبط کرتا ہوں اور پھر ان کے نتائج پورے پورے لوٹا دیتا ہوں۔ پس تم میں سے جو کوئی خیر پائے تو اللہ کی ستائش کرے اور جس کسی کو کوئی دوسری حالت پیش آ جائے تو اور کسی کا شکوہ نہ کرے۔ خود اپنے نفس کو ملامت کرے“

والنت ارحم الراحمین:

اس کے بعد کہا ﴿والنت ارحم الراحمین﴾ اور غور کرو اس ایک جملہ میں سزا یوب کے کتنے صفحے آئے؟ اس میں محدود بھی آگئی ممبر و شکر کا دامن بھی نہیں چھوٹا ”طلب والمالح کا ہاتھ بھی دراز ہو گیا“ اور مجز و تیا ز کی پیشانی بھی ہنگی و تدلل کی زمین پر پڑ گئی ”خدا یا! میں دیکھی ہوں اور تجھ سے بڑھ کر کون ہے جو رحم کرنے والا ہو؟“

طوبی لعبد ینکون مولاً:

اگر ایک فقیر بادشاہ سے کہے ”میں محتاج ہوں اور تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں“ تو پھر اس کے بعد اور کیا رو کیا جو اس نے نہیں کہا؟ اور کیوں اس سے زیادہ اس کی زبان سے کچھ نکلے؟ بلاشبہ یہ عرض حال ہے۔ سبب و سوال نہیں۔ لیکن در حضرت کریم تقاضا چہ حاجت است؟

آیت ۸۴ کی جامعیت:

اس کے بعد صرف ایک آیت کے اندر پوری سرگزشت اور اس کا ماحصل بیان کر دیا۔ غور کرو کس طرح یہ آیت ایک پارے صیغہ کا کام دے رہی ہے اور کس طرح اس کا ہر جملہ اپنی جگہ ایک پورا باب ہے؟
(۱) فاستجبنا لدہ - ہم نے اس کی پکار سن لی۔ سننے والی الہی کی وہ اعجابت جو سطر الیوب کے چار بابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ ۲۸ سے ۳۲ تک۔

(ب) فکشفنا ما بہ من ضر - پس درود مصیبت میں سے جو کچھ اسے پیش آیا تھا سب ہم نے دور کر دیا۔ اس میں وہ ساری مصیبتیں آ گئیں جن کی تصدیقات دو بابوں میں آئی ہیں۔

(ج) و اتیناہ اہلہ - اس کا گھرانہ اسے دے دیا۔ ”دے دیا“ یعنی اس سے کھو گیا تھا۔ پھر اسے واپس مل گیا۔ اس اشارے نے

خاندانی معصیت اور تفریق کی ساری داستان بتلا دی۔

(و) کو معلوم معصوم انتہائی اور بھی۔ یعنی گمراہ کار کا شکوہ پہلے سے دوچند کر دیا۔

(ز) لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اور اس سرگزشت کا حاصل کیا ہے؟ (و رحمۃ من عندنا) یہ ہماری طرف سے رحمت کا نکتہ تھا۔

کیونکہ رحمت کو پکارا گیا تھا "وانت ارحم الراحمین" پس ضروری تھا کہ رحمت جواب دے۔

(از) ﴿وذكری للعالمین﴾ اور اس لیے کہ بندگی کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہو۔ یعنی یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ جو عبادت گزاران حق ہیں وہ کبھی رحمت الہی کی بخششوں سے محروم نہیں رہ سکتے!

قرآن کے بعض اور اشارات بعض کامیابی حال ہے۔ ترجمان القرآن میں اس کی مجاہدائش نہیں لکھی تھی کہ ہر مقام کی تفسیر اس تفصیل کے ساتھ کی جائے۔ پس صرف اس مقام کی تفسیر کر دی گئی تاکہ اہل نظر کے لیے ایک نمونہ کا کام دے اور تمام مقامات کا مطالعہ اسی روشنی میں کر سکیں۔ اس سلسلہ میں چار باتیں اور یاد رکھنی چاہئیں۔

حضرت ایوب علیہ السلام عرب تھے:

اولاً: محققین تو رات میں سے اکثر اس طرف گئے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام عرب تھے عرب میں ظاہر ہوئے تھے اور مغرب ایوب اصلاً قدیم عربی میں لکھی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا۔

مغرب ایوب میں ہے کہ وہ "موض" کے ملک میں رہتے تھے اور آگے چل کر تصریح کی ہے کہ ان کے مویشی پر شیا (سبا) کے لوگوں نے اور کسد یوں (بابلیوں) نے حملہ کیا تھا (۱۵۱) ان دونوں تصریحوں سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کتاب پیدائش اور تورات اول میں "موض" کو آرام بن سام بن نوح کا بیٹا کہا ہے۔ اور "ارامی" بالاتفاق عرب عارہ کی ابتدائی جماعتوں میں سے ہیں۔ انیسویں صدی کے اوائل تک یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی لیکن اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا ہے۔ پھر اس مقام کا ایسی جگہ ہونا جہاں سبا اور بائبل کے باشندے آکر حملہ آور ہوتے تھے ایک مزید غور افغانی روشنی ہے۔ کیونکہ ایسا مقام بحر عرب کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ عرب کا وہی مقام ہوگا جو قوم عاد کا مسکن تسلیم کیا گیا ہے۔ یعنی عمان سے لے کر حضرموت تک کا علاقہ۔

یوباب:

کتاب پیدائش اور تورات اول میں ایک اور سامی نام بھی ہمیں ملتا ہے۔ یعنی "یوباب" یہ بنی یفکان میں سے تھا۔ یفکان عبر سے پیدا ہوا اور عبر بن ارفکشد بن سام سے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا "یوباب" اور "ایوب" ایک ہی نام نہیں ہیں؟ بالاتفاق یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ تورات میں سب سے زیادہ قدیم مجتذہب یہاں ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے تھا۔ لیکن اگر "یوباب" سے مقصود "ایوب" ہیں تو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر ہونا چاہیے۔ یا کم از کم حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا۔

مغرب ایوب منظوم کتاب ہے:

ثانیاً: مغرب ایوب کا ایک ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ میں شعر ہوں۔ نیز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے محققین تو رات نے اسے بھی امثال اور زبور کی طرح اصلاً کتاب منظوم ہی قرار دیا ہے۔ بافت کلام شہریت دیوان اور ہندی اسلوب کے لحاظ سے یہ اس درجہ کی کتاب ہے کہ مہذب مشق کا کوئی مجتذہب امثال اور زبور متفق کر دینے کے بعد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

عربی علم ادب کی قدامت:

چنانچہ معلوم ہو گیا کہ عربی علم ادب کی تاریخ اس عہد سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے جو عہد عام طور پر سمجھا گیا تھا۔ کیونکہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سترابو جیسی نظم عربی میں لکھی جاسکتی تھی تو یقیناً عربی علم ادب کے نشوونما سے صد ہا سال پہلے عربی علم ادب پوری طرح ترقی یافتہ ہو چکا تھا۔ بلاشبہ سترابو کی عربی دہربانی نہ ہوگی جو نزول قرآن کے وقت بولی جاتی تھی۔ یقیناً عربی کی کوئی ابتدائی شکل ہوگی جس کی اخوات ہمیں آرمی کھدانی اور آشوری کتابت کے الفاظ واسامہ میں نظر آ رہی ہیں۔ اور قدیم مصری بھی اس کی جھلک سے غافل نہیں۔ تاہم وہ عربی زبان ہی ہوگی اور اسی عربی نے موجودہ عربی کے تمام عناصر و مواد ہم پہنچائے ہوں گے۔

اصل یہ ہے کہ عہد جاہلیت کی عربی اگرچہ صحرائیوں کی عربی تھی لیکن زبان کی نوعیت بول رہی ہے کہ یہ صحرائی قبائل کی پروردہ نہیں ہو سکتی۔ اتنی وسیع اتنی جگہ کبھی اتنی دقیقہ سنج اس وجہ حصول زبان ضروری ہے کہ صدیوں کی متواتر اور مسلسل ادبی زندگی سے ظہور پزیر ہوئی ہو۔ جو زبان قرآن کے معانی و وقائع کی منتقل ہو سکی کیونکہ ممکن ہے کہ اسے غیر متدن قبائل کی ایک بدوی زبان تسلیم کر لیا جائے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے جس عربی میں امراء انھیں نے اشعار کہے ہیں اس عربی کی لغوی تاریخ اس سے بہت زیادہ قدیم اور بہت زیادہ متدن ہوئی چاہے جتنی اس وقت تک کبھی گئی ہے۔

جدید اثری انکشافات اور عربی کی قدامت:

گزشتہ صدی تک عربی کی لغوی تاریخ کا یہ مسئلہ ایک اعلیٰ مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ بعض محققین نے مجبور ہو کر یہ رائے قائم کر لی تھی کہ زبانوں کی تخلیق اور نشوونما کا اسے ایک فوری قبول تسلیم کر لینا چاہیے لیکن اب اثری حقیقتات کے آخر میں مواد نے بحث و تحلیل کا ایک نیا میدان پیدا کر دیا ہے اور عربی نسل اور عربی زبان کی تاریخ بالکل ایک نئی شکل میں نمودار ہو رہی ہے۔ یہ زبان جس پر زندگی و ولولہ کی آخری مہر قرآن نے لگائی اور اصل مدنی نشوونما کے اسے مرطوب سے گزر چکی ہے کہ دنیا کی کوئی زبان بھی اس وصف میں اس کی شریک نہیں۔ سیری اور اکاوی اقوام کا تمدن، انبیا اور بائبل کی علمی کامرانیوں قدیم مصری لغات کا عراقی سرمایہ آرمی زبان کا عروج و انحطاط کھدانی اور سریانی کا ادبی حصول۔ دراصل ایک ہی زبان کی لغوی تشکیل و تکمیل کے مختلف مرحلے تھے اور اسی نے اسے چل کر چوتھی صدی قبل مسیح کی عربی کا بیس اختیار کیا۔ جو زبان حضارہ و تمدن کی اتنی بیٹیوں میں سے چپ کر گئی ہو، ظاہر ہے کہ اس کے اسامہ و مصادر کی مجلس اور تمام زبان کے اسامہ و مصادر نہیں ہو سکتے۔

تاہوت احیرام کا انکشاف اور عربی کی کتبہ:

آج ہم تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ظہور مسک سے آٹھ سو برس پہلے آشوری اور بابلی زبان میں طبق ملک، شمس، سہانہ ملک، نجم ارض وغیرہ الفاظ ٹھیک ٹھیک انہی معنوں میں مستعمل تھے جن معنوں میں آج مستعمل ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ ۱۹۲۲ء کے ایک جدید انکشاف نے تو ہمیں حیرت و سر ہل سک تک پہنچے ہنسا دیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کے ابتدائی مواد نے ایک کتابی اور ادبی زبان کی حیثیت حاصل کر لی ہے اور اس میں نہ صرف موجودہ اسامہ و مصادر ہی پائے جاتے ہیں بلکہ بعض حروف عجیبے تک موجود ہیں۔ مثلاً حرف صلف وی "و" ہے اور اپنی ابتدائی فنی شکل (y) میں لکھا جا رہا ہے۔ الف لام دستور حرف تعریف ہے اور ہرام کے پہلے اپنی نمود رکھتا ہے۔ مثلاً الملک الملک الملک۔

”ذی“ (یعنی ذو- ذو الجلال و ذو القرمین) ہر جگہ نمودار ہے۔ اسم اشارہ وہی ”لھو“ ہے۔ ”علی“ اسی معنی میں مستعمل ہے جس میں اب مستعمل ہوتا ہے۔ نیز ملک، الملک، طبع، الخ، ایک انہی معنوں میں بولے گئے ہیں جو بعد کو لغت قریش میں بولے گئے!

عربی کا یہ کتبہ ایک ثابت پر محض ہے۔ اس میں ”احرام“ ملک قریش کی فتح کی جی قبی اور اس کے بیٹے ”ثعلبہ“ کے حکم سے تیار ہوا تھا۔ ”احرام“ کا نام تورات میں بھی آیا ہے اور تاریخی حیثیت سے اس کا زمانہ بالاطلاق ۱۲۵۰ قبل مسک ہے۔ کتبہ کا خط وہی ابتدائی عربی خط ہے جسے عام طور پر قطیفی خط کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جس نے آگے چل کر آرامی سریانی اور پہلی غلطی کی شکلیں اختیار کر لی ہیں۔

اس انکشاف نے تاریخ کے متعدد گوشوں کے لیے بحث و نظر کے نئے نئے چراغ روشن کر دیے۔ ازاں جملہ یہ کہ معلوم ہو گیا تورات کے نزول اور کتبہ خانہ باہلی کی انواع سے بھی پہلے عربی زبان کے مواد و معادوں نے ایک کتبہ و مرسوم زبان کی نوعیت اختیار کر لی تھی یعنی اس وجہ تک پہنچ چکی تھی کہ اس میں اعلیٰ و فراتین لکھے جاتے تھے۔ محض بول چال ہی کی زبان نہ تھی۔ نیز یہ کہ اگر ۱۲۵۰ قبل مسک عربی زبان کی ایک ابتدائی شکل کا یہ حال تھا تو یہ بات کیوں عجیب سمجھی جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام نے عربی میں کوئی معکوم صیغہ لکھا تھا اور شریعت توراتی بھی اصلاً عربی کی کتابت ہے۔

قرآن کا عربی میں نزول:

ملاوہ بریں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کا عربی میں نازل ہونا اور چاہا اس پر زور دینا کہ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ (۲:۱۲) ”ہم نے قرآن کسی اور زبان میں نازل نہیں کیا، عربی میں نازل کیا“ صرف اتنے ہی معنی نہیں رکھتا جس قدر اس وقت تک کہے گئے ہیں بلکہ ایک بہت زیادہ وسیع اور گہری حقیقت اس میں مضمر ہے تفصیل اس مقام کی مقدمہ میں ملے گی۔

دنیا کی قدیم ترین نظم سفر ایوب ہے:

راہبا اگر سفر ایوب کی یہ نوعیت تسلیم کر لی جائے تو مان لینا پڑے گا کہ شعر و ادب کا سب سے قدیم نمونہ یہی ہے جو اس وقت تک ہماری معلومات میں آیا ہے۔ اور اگر قدامت کے اعتبار سے دنیا کی کوئی کتاب معلوم اس سے معارفہ کر سکتی ہے تو وہ صرف ہندوستان کا رگ وید

۱۔ ملک ہمنی بادشاہ نے تو ایسی لفظی صولت و تاثیر حاصل کر لی تھی کہ ایمان کی آدین زبان بھی اسے برستے پر مجبور ہو گئی۔ چنانچہ دارائے عظم اپنے کتبوں میں اپنے کو ”شہنشاہ“ کہنے کی جگہ ”ملک ملکان“ کہتا ہے۔ (دیکھو کتبہ آخر و بے ستون بعد کو در شیر باکالان نے ”شا و شاہان“ کا لقب اختیار کیا۔ جسے عربوں نے ”ساسان“ بنا دیا تاہم ”ملک ملکان“ کا لقب بھی شاہ رسانی کے کتبوں میں بار بار آتا ہے۔ جیسا کہ مابقی آداب کے کتبوں سے ظاہر ہے۔

ملاوہ بریں ساسانی عہد میں عربی اسامیہ الفاظ کے طلب و رسوخ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ خود اوستا کی زبان عربی آجیز ہو گئی۔ ساسانی اوستا کے حجاز اور ہندوستان کے پارسیوں سے ملے ہیں ان میں چاہا عربی الفاظ و اصوات پائے جاتے ہیں۔ ایک مدت تک یہ آمیزش عمل ثوب رہی۔ حتیٰ کہ سردیم جوئس نے ان آثار کی اصلیت ہی سے انکار کر دیا مگر اب عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جس طرح بعد از اسلام کی فارسی جدید عربی سے مخلوط ہوئی ہے اسی طرح عمل از اسلام کی قدیم فارسی قدیم عربی الفاظ سے مخلوط ہو گئی تھی۔ پوری شرح اس مسئلہ مقدمہ میں ملے گی۔

۲۔ یہ جنگ کے بعد لہایت اہم انکشافات میں سے ہے۔ اس وقت تک حروف ابجدی (یعنی غیر تصویری و غیر مسماری) کی مضبوط کتابت کا سب سے قدیم نمونہ ”عبریتا“ سمجھا جاتا تھا۔ یعنی دو ہجرت ۱۸۵۰ء میں جزیرہ نما کے سینا میں طاور جس پر ”یہو“ ”شا و شاہ“ کے نام سے ۱۰۰۰ قبل مسک میں ایلی ایک حج کا حال کندہ کر لیا ہے۔ یہ نسخہ ایلی اسرائیل کے مقابلہ میں حاصل ہوئی تھی۔ لیکن اب اس ثابت کے انکشاف نے اس سے ساڑھے تین سو برس پیش رفت کی کتابت میں گہری گہری اس طرح معاملہ متوقف ہو گیا کہ ۱۲۵۰ ق م تک پہنچ گیا۔ مگر پست انسان کی علمی کتابت کا سب سے زیادہ قدیم نمونہ جو اس وقت ہمارے قبضہ میں ہے وہ ۱۲۵۰ ق م کا ہے اور عربی زبان اور عربی کے لفظی رسم الخط میں ہے۔

ہے بشرطیکہ اسرار ہند کی قدامت کا وہ مذہب تسلیم کر لیا جائے جو رگ وید کو ۱۵۰۰ قبل مسیح یا اس سے بھی پہلے لے جاتا ہے۔
اس وقت تک غیر فرہنگی شاعری کا سب سے زیادہ قدیم نمونہ ہومر کی الیزہ تسلیم کی گئی ہے۔ لیکن اگر ہومر کا مجددی قرار دیا جائے جو
ہیردوئس کے بیان سے قہار ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ۱۰۰۰ قبل مسیح ہے لیکن سترلاب کا زمانہ اس سے بھی پہلے کا زمانہ ہوتا ہے۔ پس
قدیم تر نظم ہومر کی نہ ہوگی، سترلاب کی ہوگی۔

ہندوستان کی دور دراز مہاتمس مہا بھارت اور رامائن بھی قدیم نظمیں ہیں لیکن ان کا زمانہ تصنیف بھی محققین مصر کے نزدیک چوتھی صدی
قبل مسیح سے زیادہ پیچھے نہیں جاسکتا اور زمانہ تدوین بہ شکل کتاب تو اکثر اوروں کے نزدیک زیادہ سے زیادہ سترہ سبکی کے ابتدائی قرون ہیں۔
یونس علیہ السلام:

(۲۳) آیت (۸۷) میں "ذوالنون" سے مقصود ہذا اتفاق حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ مہد قیق میں ان کا عبرانی نام "یونا" آیا ہے اور ان
کے نام سے ایک صحیفہ بھی موجود ہے۔ یہاں انہیں "ذوالنون" کے نام سے پکارا گیا کیونکہ ان پر مچھلی کا حادثہ گزرا تھا اور قدیم عربی میں
"نون" مچھلی کو کہتے تھے۔ چنانچہ آرامی کلدانی اور مصری میں بھی مچھلی کا یہی نام بولا گیا ہے۔

اس صحیفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یروشلیم میں تھے کہ وہی الہی نے انہیں مخاطب کیا اور حکم دیا "پاشندگان نینوا کو نزول عذاب کی خبر پہنچا
دیں۔ نینوا اس زمانے میں دنیا کی سب سے زیادہ عظیم الشان آبادی تھی۔ مہم کی گرا باری اور اپنی بے سرو سامانی دیکھ کر بہتھکائے بشریت
طبیعت ہراساں ہوئی۔ بہر حال یافتہ سے ایک جہاز پر سوار ہو گئے جو ترسیں جا رہا تھا۔ اثنائے راہ میں طوفان نے گھیر لیا۔ قدیم زمانے میں
جہاز رانوں کا اعتقاد تھا اگر طوفان عرصہ تک نہ چھے تو یہ اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ کوئی گنہگار آدمی جہاز میں سوار ہے۔ جب تک وہ موجود ہے گا
اس کی غمخوشتی سے طوفان بھی جاری رہے گا۔ چنانچہ یہی خیال اس جہاز کے مسافروں کو بھی ہوا۔ وہ قمر ڈالنے لگے کہ کون بھرم ہے اور کسے
سمندر کے حوالے کریں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو کہا۔ ایسا ہی کرنا ہے تو مجھے سمندر میں پھینک دو۔ مجھ سے زیادہ اس کا کون مستحق ہو
سکتا ہے اچھدف میں ہے کہ قمر کا فیصلہ بھی یہی ہوا تھا۔

جب طوفان نہیں تھا تو لوگوں نے انہیں سمندر میں ڈال دیا۔ سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ وہ نگل گئی۔ یہ تین دن تک اس کے
اندر رہے۔ پھر وہ ساحل کی طرف گئی اور خشکی پر انہیں اگل دیا۔ اس طرح قدرت الہی نے موت کے منہ میں ڈال کر پھر اس سے زندہ و
سلامت نکال لیا۔

۱۔ ویدوں کے مہد تصنیف و تدوین کی نسبت میکس مولر کا مسلک اس وقت تک باہرین موضوع میں متحول نہ ہوا ہے اور ملکی حیثیت سے اس کوئی اضافہ نہیں
ہوا۔ میکس مولر نے ویدوں کی تصنیف کا زمانہ چار صدیوں پر متقدم کر دیا ہے۔ سوڑ کا زمانہ ۱۲۰۰ سے ۱۰۰۰ ق م تک۔ یہن ۸۰۰ سے ۶۰۰ ق م تک۔ ستر اور رگ
وید کا آخری باب ۱۰۰۰ سے ۸۰۰ ق م تک۔ چھٹا ۱۲۰۰ سے ۱۰۰۰ ق م تک۔ رگ وید کی سب سے قدیم نظمیں ۱۲۰۰ ق م سے زیادہ پیچھے نہیں جاتیں۔ حال میں
مسٹر ای۔ بی۔ کیٹھ Keith پر وید پر مسکرت ایٹھرا ایٹھوئی نے اس موضوع پر جو مقالہ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا کے لیے لکھا ہے اس میں بھی یہی مسلک اختیار کیا
ہے۔ وہ تمام بحث کا خلاصہ اس نتیجہ پر کرتے ہیں کہ "رگ وید کے قدیم ترین ترانے "شٹا" "اشٹا" "مگن" ۱۲۰۰ ق م تک پیچھے لے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے
زیادہ اسے پیچھے لے جانا موجودہ معلومات کی روشنی میں ممکن نہیں" (کیمبرج ہسٹری آف انڈیا۔ جلد اول صفحہ ۱۱۱)

۲۔ ویکمپو، فیفرای و اشبرن ہاگٹس Washburn Hopkins کا مقالہ "رزمیہ نظمیں کا مہد" مندرجہ کیمبرج ہسٹری آف انڈیا جلد اول صفحہ ۱۲۸۔

یہ نوحی کے عہد میں ہے کہ "اس نے پہلی کے عہد میں خداوند اپنے خدا سے دعا مانگی تھی اور اس نے اس کی پکار سن لی۔" وہ پاتال کے بن میں سے چلا یا اور اس کی آواز سنی گئی؟" (۱۱:۳)

قرآن نے یہاں غالباً اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ "اذ ذهب مغاضبا" اسی معاصیہ میں اجل و مکمل کیا بقولون "عصت لنت ای من اجلت"۔ یعنی اللہ کی خاطر غمناک ہو کر روانہ ہوا۔ (۱۱: ۳) "فلن ان لن نقدر علیہ" اسی لن نطیق علیہ۔ اس نے گمان کیا کہ ہم اسے گلی میں نہیں ڈالیں گے۔ حالانکہ اسے ایک آزمائش پیش آنے والی تھی۔

یاد رہے اس جملہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو تفسیر کی روایات میں سعید بن جبیر اور حسن بصرہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ ان اللہ لا یقدر علی معاصیہ۔ یعنی بونس (جنگل) نے خیال کیا، خدا اس پر قابو نہیں پاسکتا۔ کیونکہ ایسا اعتقاد تو صریح کفر ہے اور ممکن نہیں ایک لمحہ کے لیے کسی نبی کے قلب میں گزر سکے۔ یقیناً یہ ان اثر تفسیر کا قول نہیں ہو سکتا۔ بعد کے راویوں کی کج فہمی ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری تفسیر بھی ہو سکتی ہے اور شاید پہلی سے زیادہ سوزوں۔

قوات کے اسی عہد میں ہے کہ اس حادثہ کے بعد پھر انہیں نینا کے لیے غم ہوا۔ وہ نینا گئے اور اعلان کیا "چالیس دن کے بعد یہ شہر برباد ہو جائے گا" لیکن یہ بات سن کر ہاشدگان نینا نے سرکشی نہیں کی بلکہ ہادشاہ سے لے کر ادنیٰ ہاشدہ تک سب کانپ اٹھے۔ "سب نے خدا کی ہستی پر اعتقاد کیا۔ ہادشاہ نے شاہی لباس اتار کر مات کا پیراہن پہن لیا اور تمام ہاشدوں کے نام فرمان جاری کیا کہ ہر کوئی اپنی بری راہ سے اور غم و شرارت کی بات سے باز آ جائے۔ روزہ رکھے۔ خدا کے حضور زار تالی کرے۔" تو یہ روایت کا سر جھکائے" (۵:۳)

اس صورت حال کا نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب ٹل گیا۔ چالیس دن گزرے مگر کوئی ہلاکت ظہور میں نہیں آئی۔ یہ بات حضرت بونس جھنگل پر گراں گزری۔ وہ مضطرب ہوئے کہ اعلان حق میں کھلف کیوں ہوا؟

وہ شہر کے باہر ایک پھیرے والے مقبرہ ہو گئے تھے۔ ریختی کے ایک درخت کی شاخیں پھیرے پھیل گئی تھیں۔ تعداد اس درخت کی جڑیں کیڑا لگ گیا۔ ایک دن صبح اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں اس کی شاخیں بالکل سوکھ گئی ہیں اور سایہ کی جگہ دھوپ ہے۔ یہ حال دیکھ کر نہایت رنجیدہ ہوئے۔ "جب خداوند نے کہا، تو اس ریختی کے درخت کے سوکھ جانے پر اتنا رنجیدہ ہو رہا ہے حالانکہ اس کے بونے اور اگانے میں تو نے کچھ بھی محنت نہیں کی تھی۔ پھر غور کر میرے لیے ضروری نہیں کہ اس عظیم الشان نینا پر دم و شفت کروں؟ اس نینا پر جس میں ایک لاکھ بیس ہزار آدمی اور بے شمار مویشی بستے ہیں؟ جنہیں میں نے پیدا کیا اور پروان چڑھایا؟" (۵:۳)

یعنی عذاب والی بات اپنی جگہ صحیح تھی، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن عذاب کا ظہور لوگوں کے انکار و بد عملی کی نتیجہ تھا۔ جب وہ اس سے باز آ گئے تو عذاب بھی ٹل گیا، اور یہاں اصل کار فرمائی ہر حال میں طوفان بھٹکشی کی ہے۔ سرزنش و عقوبت کی نہیں ہے۔ جب یہ حقیقت ان پر عمل گئی تو ان کا سارا رنج و غم دور ہو گیا۔

پس ہو سکتا ہے کہ آیت میں ان کی قسم دہانی سے مقصود وہ حالت ہو جو ہاشدگان نینا کا حال دیکھ کر ان پر طاری ہوئی تھی اور "ظلمات" یہ مقصود رنج و غم کی تاریکیاں ہوں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ انہوں نے درود غم کی حالت میں اللہ کو پکارا اور اللہ نے حقیقت حال تلف کر کے ان کے دل مضطرب و تسکین دے دی۔

(۲۳) آیت (۹۲) اس تمام تذکرہ کا خلاصہ ہے جو انبیائے کرام علیہ السلام کا اوپر گزر چکا ہے۔ یعنی انہوں نے تمام رسول جو مختلف مہدوں اور قوموں میں ظاہر ہوئے ان سب کی دعوت کا حاصل کیا تھا؟ انہوں نے نسل انسانی کے مختلف مہدوں اور گروہوں کو کس بات کا پیام پہنچایا؟ وہ بات ایک ہی تھی یا ایک سے زیادہ؟ یہ آیت اپنے بچے سے لفظوں میں جواب دیتی ہے کہ ان سب کا پیام ایک ہی تھا اور وہ یہی تھا کہ ﴿ان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاعبدون﴾ تم سب ایک ہی امت ہو تم سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے پس الگ الگ بندگی کرو۔ ﴿وتقطعوا امرهم بینکم﴾ لیکن قوموں نے یہ تعلیم بھلا دی اور اپنے دین کا معاملہ آپس میں کھڑے کھڑے کر ڈالا یعنی ایک ہی دین کو کھڑے کھڑے کر کے بہت سے دین بنالے اور ہر گروہ دوسرے گروہ سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ وحدت کی جگہ تفرقہ اور اجتماع کی جگہ شتات ان کا شعار ہوا۔ ﴿کل الینا راجعون﴾ مگر بالآخر سب کو ہماری طرف لوٹنی ہے۔ اس وقت حقیقت حال آشکارا ہو جائے گی۔ ہر گروہ دیکھ لے گا کہ اس کی حقیقت فراموشیوں نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا؟

مہادی خلافت توحید:

سبحان اللہ قرآن کی مجزا نہ بلاغت ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اس معاملہ کے سارے دفتر کس طرح سمیٹ دیے ہیں؟ اور پھر صرف امر و خیر ہی نہیں ہے بلکہ ترتیب بیان نے خود بخود استدلال کی روشنی بھی پیدا کر دی ہے:

(ا) ﴿ان هذه امتکم امة واحدة﴾ تم نے کتنے ہی تفرقے پیدا کر رکھے ہوں مگر تمہاری امت اصلاً ایک ہی امت ہے۔

(ب) ﴿والنا ربکم﴾ اور میں ہی تم سب کا تمہارا پروردگار ہوں۔ میرے سوا کوئی نہیں۔

(ج) ﴿فاعبدون﴾ جب تمام نوع انسانی ایک ہی امت ہوئی اور سب کا پروردگار بھی ایک ہی ہوا تو پھر سب کے لیے بندگی و ناز کی چوکت بھی ایک ہی کیوں نہ ہو؟ ایک سے دو کیوں ہو؟ پس اسی ایک کی بندگی کرو، کیونکہ تم سب ایک ہی ہو اور ایک ہی کے لیے ہو۔ یہاں ایک سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے انور کرو "فاعبدون" کی "ف" یہاں کس طرح بول رہی ہے؟ کس طرح اس نے استدلال کا پہلو بکاردیا ہے؟

توحید امت، توحید ربوبیت، توحید عبادت:

ایک آیت کے اندر تینوں توحیدوں کا بیان جمع ہو گیا: توحید امت - توحید ربوبیت - توحید دین و عبادت۔ اور یہی تین توحیدیں دعوت قرآنی کا اصل الاصول ہیں۔ وہ ہر جگہ انہی کی صدا بلند کرتا ہے اور انہی پر اپنی تعلیم و تذکیر کی ساری بنیادیں استوار کرتا ہے۔

توحید امت سے مقصود یہ ہے کہ افراد انسانی کی کثرت و انتشار کے پردے میں اس کی وحدت چھپی ہوئی ہے۔ اسے نہ بھولو۔ تمہاری نسل، تمہارا وطن، تمہاری بولیاں کتنی ہی الگ الگ ہو گئی ہوں مگر تم سب ایک ہی نسل انسانی کا گھرانہ ہو اور تمہارا گروہ اصل میں ایک ہی گروہ ہے۔

توحید ربوبیت سے مقصود یہ ہے کہ تم نے کتنے ہی مختلف نام رکھ لیے ہوں، کتنی ہی مختلف عبادت گاہیں بنا رکھی ہوں، کتنے ہی مختلف تصور گھڑ لیے ہوں مگر تمہارے پیدا کیے ہوئے اختلاف سے حقیقت مختلف نہیں ہو جاسکتی۔ جس طرح تم سب کا گروہ ایک ہی ہے اس طرح تمہارا پروردگار بھی ایک ہی ہے۔ اس ایک کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔

توحید عبادت سے مقصود یہ ہے کہ جب گروہ ایک ہی کر دے اور پروردگار ایک ہی پروردگار ہے تو دین بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اور ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ پس چٹائی کی راہ یہ ہوئی کہ اسی ایک کی بندگی کرو اور اس راہ میں مختلف اور متضاد شریعتیں نہ ہوں۔

شرط نبیات صرف ایمان و عمل ہے:

پھر ایک آیت کے اندر صاف صاف واضح کر دیا کہ نبیات و سعادت کا قانون کیا ہے؟ یعنی قوموں کے اس تکلیف اور مقررہاتوں کے اس تفریق کے بعد بھی قانون نبیات و سعادت کیا ہے؟ فرمایا وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی یہی ہے کہ ﴿لَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَكْفُرُ بِاللَّسْعَةِ﴾ نبیات کی شرط صرف دو باتیں ہیں۔ ایمان اور عمل صالح۔ جس انسان نے نیک عمل کیے اور اس کے اندر ایمان بھی ہوا تو اس کی سبھی رائگاں جانے والی نہیں۔ ضروری ہے کہ قبول ہو۔ لہٰذا کے زور پر غور کرو۔ یہودی کہتے تھے ”کونو اھو“۔ نصاریٰ کہتے تھے ”کونو انصاری“۔ قرآن کہتا ہے نہیں ”لَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ“ کوئی ہو لیکن اگر وہ مؤمن ہو اور اس نے نیک عمل کی راہ اختیار کی تو اس کا ایمان و عمل کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا اجر ضرور پائے گا۔ ﴿وَاللّٰهُ كَاتِبُونَ﴾ یہ ہمارا ضمیر الٰہی ہوا قانون ہے۔ ہم اس کا ایمان و عمل لکھ دینے والے ہیں۔ پھر کون ہے جو اسے رائگاں ضمیر اسکا ہے؟ دنیا کا ہر انسان ضمیر اے لیکن ہمارے دفتر میں وہ ثبت ہو جائے گا۔

کتنا اہم مقام ہے مگر تفسیریں اٹھا کر دیکھو کس طرح اس کی ساری اہمیت بے عمل بحثوں میں ضائع کر دی گئی ہے۔ اہمیت کی وضاحت کے لیے یہ سطریں بھی کافی نہیں ہیں لیکن اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں۔

حق یا جوج و ما جوج:

(۲۵) سورہ کہف کے آخر میں یا جوج و ما جوج کی حقیقت گزر چکی ہے۔ اس سورت کی آیت (۹۶) میں جس خروج کی خبر دی گئی ہے یہ ان کا آخری خروج تھا۔ یعنی منگولی تا تارکوں کا وہ خروج جو چھٹی صدی ہجری میں منگولوں کی بلندوں سے امنڈا اور پھر آجافانہ تمام مشرق و مغرب پر چھا گیا۔ مشرق میں چین کی تمام مملکت اس نے سخر کر لی۔ مغرب میں بحر اسود کے شمالی ساحل سے گزرتا ہوا افریقہ کی وادیوں تک پھیل گیا پھر بنگری دروں پر قابض ہو کر جرمنی کی سرحد تک پہنچ گیا۔ پھر اسلامی ممالک کی طرف متوجہ ہوا اور چھ صدیوں کے اندر اسلامی تمدن نے جو کچھ تعمیر کیا تھا، بچون سے لے کر درجہ تک چشم زدن میں پامال کر دیا۔ ﴿وَمَن وَّعَدَا مَعْلُولا﴾

تعبیر بیان کے بعض دقائق:

غور کرو۔ یہاں صرف چند لفظوں کے اندر اس معاملہ کی خصوصیات کس طرح واضح کر دی ہیں؟ یا جوج و ما جوج کے اس ظہور کو ”خروج“ یا اسی طرح کے کسی دوسرے لفظ سے تعبیر نہیں کیا۔ بلکہ ”خروج“ کا لفظ استعمال کیا۔ ”حقی ادا فصحت ما جوج و ما جوج“ عربی میں جب ”خروج“ کا لفظ اشیاء کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کے معنی صرف کھلنے کے ہوتے ہیں۔ مثلاً ”خروج الباب“ لیکن جب حیوانات کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی صرف کھلنے ہی کے نہیں ہوتے بلکہ کھل کر اچانک نکل پڑنے کے ہوتے ہیں۔ مثلاً مڈبوں کا ذل کسی گوشہ سے نکل پڑتا ہے تو کہتے ہیں ”فصحت الجوراد“۔ پس مطلب یہ ہوا کہ یا جوج و ما جوج کسی گوشہ میں الگ تھلک پڑے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اچانک نکل پڑیں گے اور اس طرح نکل پڑیں گے۔ جیسے مڈبوں سے پانی بند پڑا ہو۔ بند ٹوٹ جائے اور ہر طرف سیلاب امنڈ آئے۔

اب دیکھو کس طرح اس ایک لفظ نے معاملہ کی پوری تاریخی نوعیت آشکارا کر دی ہے؟

سورہ کہف کی تشریحات میں پڑھ چکے ہو کہ عبور اسلام سے پہلے منگولیا کا آخری قبائلی سیلاب دو طرفہ یعنی مدی منگی میں مغرب و شمال کی طرف پھینکا شروع ہوا اور پھر یورپ کے مختلف قطعات میں منظم ہو کر کثرت کیا۔ اس کے بعد قبائل کے سے سیلابوں کا طغیان رک گیا تھا۔ اہل بیت قبائل وسط ایشیا اور سواحل یورال و خزر کے مختلف حصوں میں موطن ہو گئے تھے ان کی نسل وہاں نشوونما پاتی رہی۔ اسلامی فطرت نے سب ان اطراف کا رخ کیا تو انہی قبائل کو وہاں آباد پایا۔ یہ بتدریج مسلمان ہوتے گئے۔ چنانچہ ترک ترک خوار و خوار "تاجیک" "پرس" "کرز" اور "بک" ملوک و پیرہ سے مقصود یہی قبائل ہیں۔ یہ سب اگرچہ منگولیا کی پچھلی جہتوں کا تعلق تھے لیکن اب ان کا کوئی تعلق اپنے وطن قدیم سے نہیں رہا تھا۔ بلکہ ایک دوسرے کو اجنبیوں اور دشمنوں کی نظر سے دیکھتے تھے۔

اس عرصہ میں منگولیا کا گوشہ بدستور صحرائیں قبائل کے لئے گرویدہ اکتر رہا۔ اب یہ دنیا سے الگ تھلگ تھے۔ اطراف کے سرحدی قطعات پر لوٹ مار کے لئے نکل جاتے مگر اس سے آگے بڑھنے کی جرأت نہ کرتے۔ بعض گروہ جنوب میں مغرب تک اور مغرب میں بلخ و مارا و اشتر تک بھی پہنچ گئے، اور ایک قبیلہ کی ترکنازیاں تو تارس تک پہنچ چکی تھیں۔ لیکن جیسے قبائلی سیلاب پہلے اٹھ چکے تھے ویسا کوئی سیلاب اب نہ اٹھ سکا۔ تمام قبائلی مواد منگولیا ہی میں سمٹا اور بندھا رہا۔

لیکن چھٹی صدی ہجری میں ایک طرف تو ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، دوسری طرف ایک غیر معمولی عزم و استعداد کا قافلہ بھی آیا ہو گیا۔ یہ مشہور منگولی قافلہ چنگیز خان تھا۔ اس نے تمام منتشر قبائل کو ایک رشتہ اطاعت میں منظم کر دیا اور اس طرح ایک عظیم الشان مسکری قوت پیدا ہو گئی۔ اب یہ قتل و غارت کا ایک ایسا منظم سیلاب تھا جسے دنیا کی کوئی انسانی قوت روک نہیں سکتی تھی۔ چنگیز خان کے بیٹے اور ان کی خاس کے عہد میں اس سیلاب کا بندر ٹوٹا اور پھر اچانک اس طرح ہر طرف پھیل گیا، گویا دنیا اپنی بے پاد کی لیے صرف اسی بندے کو ٹٹنے کی بھڑکھی اس کے بعد فرمایا۔ ﴿من کل حذب ینسلون﴾ "حذب" کے معنی کسی چیز کا اٹھا ہوا اور ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ زمین کے مرقع حصوں کو "حذب الارض" کہتے ہیں۔ اسی کل اکھٹے من الارض موقعدہ۔ "نسل" کے معنی تیزی کے ساتھ دوڑنے کے ہیں۔ پھیلنے کے لئے کہ "نسلان الذئب" کہیں گے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ وہ زمین کے تمام مرقع حصوں سے دوڑتے ہوئے آگرمیں گے۔

غور کرو تا تاریخوں کے حملے کی یہ کیسی مکمل تصویر ہے؟ تمام مورخ متفق ہیں کہ ان کے خروج کی سب سے بڑی خصوصیت یہی تھی۔ ان کا قبہ منگولیا میں ہوا جو کہ ارضی کی سطح مرقع ہے۔ مشرق کی طرف بڑھتے تو یہ بھی بلندی سے اترتا تھا۔ مغرب کی طرف چلتے تو یہ بھی بلندی سے اترتا تھا۔ پھر شمال میں روس تک پہنچ گئے، اور جنوب میں تمام مغربی ایشیا کے میدانوں پر چھا گئے۔ یہ بھی بلندیوں سے گرنای تھا۔ کیونکہ وسط ایشیا کی بلندیوں پر نمودار ہوئے اور پھر شمال و جنوب کے زمینیں میدانوں پر لوٹ پڑے۔ پھر ان کے عبور کے لئے "ینسلون" کا لفظ کس وجہ موزوں واقع ہوا ہے؟ ان کی شب و روز کی زندگی منگولیا کے باورقار گھوڑوں کی پیٹھ پر بسر ہوتی تھی اور سوسائیل تک بغیر دم لیے چلے جاتے تھے۔ جب ان کے جتنے اسلامی ملکوں پر گرے تو ان کی برق رفتاری کا یہ حال تھا کہ ایک شہر کی تباہی کی خبر دوسرے شہر تک پہنچنے میں پانی تھی کہ وہ خود اس کے دروازے پر نمودار ہو جاتے تھے!

علمائے عہد کی تصریحات:

یہی وجہ ہے کہ اس عہد کے اکثر اصحاب نظر ان کی حالت دیکھتے ہی بے اختیار پکار اٹھے کہ یا جوج و ماجوج کا موجود خروج یہی ہے۔ امام

برابر ہوا اس سے کچھ چھوٹا تھا۔ آخری راوی کو اس بارہ میں شبہ نہ گیا۔ بہر حال مطلب یہ تھا کہ ابھی صرف رخصہ ہوا ہے، پوری راوی نہیں مکمل۔ اس پر عرض کیا گیا "کیا ہم ہلاکت میں نہ جائیں گے حالانکہ ہم میں صالح انسان بھی ہوں گے؟" فرمایا "بالکل سب بھڑک جائے گی۔" اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں:

اولاً آنحضرت ﷺ کے زمانے میں یعنی ساتویں صدی مسیحی میں یا جوج ماجوج کی روک کھٹک شروع ہوئی تھی لیکن اٹنی نہیں مکمل تھی کہ قدم باہر ہو جائیں۔ یہ حقیقت خواب میں اس طرح دکھائی گئی تھی کہ ایک دیوار ہے اور اس میں ذرا سا سوراخ بن گیا ہے۔ چنانچہ تاریخ اس کی ہو بہو تصدیق کرتی ہے۔ ٹھیک یہی زمانہ ہے جب منگولی قبائل نے اس راہ کے علاوہ جسے وہ افریقیوں بتا کر چکا تھا، ایک دوسری راہ کا سراغ پالیا۔ یعنی بحر خزر اور بحر اسود کی درمیانی راہ کی جگہ بحیرہ یورال اور بحر خزر کا درمیانی راستہ۔ چھٹی صدی میں تاجاریں کے بعض قبائل اس طرف بڑھ آئے اور دریائے جیخوں کی وادیوں میں آباد ہو گئے۔

چنانچہ یا جوج ماجوج کے ظہور میں عرب کے لیے ہلاکت تھی۔ کیونکہ وہیل للعرب فرمایا "للمسلمین" نہیں فرمایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نسل عربی اقتدار و عروج کے انفراس کا باعث ہوئی وہ یہی منگولی نسل ہے، اور اس لیے یقیناً یا جوج ماجوج سے مقصود یہی نسل تھی۔ عربی اقتدار کی ہلاکت کی ابتدا بھی اسی نسل کی مختلف شاخوں سے ہوئی۔ یعنی ترکوں اور سلجوقوں سے، اور انہما بھی اسی کے نئے ظہور سے ہوئی۔ یعنی منگولی تاجاریں سے۔

تاریخ کی ایک ناقابل فراموش عبرت:

اس باب میں بہت سے امور تفصیل طلب ہیں لیکن یہاں مزید اہتمام کا موقع نہیں البتہ تذکیر و مہرت کے لیے ایک تاریخی حقیقت یاد رکھنی چاہیے۔ اسلام کا مورخ کبھی اس واقعہ کے ماتم سے فارغ نہیں ہو سکتا کہ تاریخ کی ابتدائی تاحث اور آخری تاحث دونوں کا باعث خود مسلمانوں کی فرقہ بندی اور اس کی جاہلی مصیبت ہوئی۔ یعنی بربادی کا پہلا دروازہ خلیفوں اور شافعیوں کے باہمی جدال سے کھلا اور بربادی کی آخری پیمائش یعنی بعد از قتل عام سنیوں اور شیعوں کے اختلاف کا نتیجہ تھا!

چنگیز خاں نے وسط ایشیا کا بالائی علاقہ خوارزم تک (یعنی خوارزم) فتح کر لیا تھا لیکن اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکا تھا۔ بعد کو جب اس کے ہاتھوں میں سلطنت تقسیم ہوئی تو وسط ایشیا اور اس کے مملکتوں ہلا کو خاں کے زیر حکومت آئے۔ لیکن اسے بھی آگے بڑھنے کی جرأت نہیں ہوئی کیونکہ اسلامی مملکتوں کی شش صد سالہ عظمت کا عرب ابھی تک دلوں سے غائب نہیں ہوا تھا۔ مگر اس اثنا میں اچانک ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا جس نے خود بخود ہلا کو کے آگے فتح و تفسیر کی راہیں کھول دیں۔ خراسان میں خلیفوں اور شافعیوں میں باہمی جنگ و جدال کا بازار گرم تھا۔ طوس کے خلیفوں نے شافعیوں کی ضد میں آ کر ہلا کو کو حملہ کی دعوت دی اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ پھر جب تاجاریں کی تلوار چمک گئی تو اس نے خلیفوں کو چھوڑا نہ شافعیوں کو۔ دونوں کا خاتمہ کر دیا!

۱۔ ذکر کے شمار کے لیے عربوں میں فتح کا رواج نہ تھا۔ فتح و روانہ بودہ کی انہما ہے اور انہما سے مسلمانوں نے لی۔ عرب جب شہر کرتے چاہتے تو انہما میں شہر کرتے۔ اسی کو بعد اہل کا طریقہ کہتے ہیں۔ مقدمہ اہل میں ایک علامت لٹوے کی ہے، ایک سوکی۔ دونوں میں حلقہ بن جاتا ہے۔ ایک لڑا ہوا ایک چھوٹا۔ سلطان نے ہدایت جان کرتے ہوئے ایسا ہی حلقہ بنا کر دکھایا تھا۔ لیکن آخری راوی کو شبہ نہ تھا کہ اس نے اس لیے اس سے دونوں کا ذکر کر دیا۔

۲۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ اگرچہ تمام مورخوں نے کیا ہے لیکن تفصیل ابن ابی الحدید کی شرح فتح البلاغ میں ملے گی جو ایران اور مصر میں چھپ گئی ہے۔

فرمان کی تفسیر نے بعد ازاں شاہراہ کو ہل دی تھی۔ پھر بھی بلا کو اس کی جرأت نہ کر سکا کہ مہاسی دارا کو خلاف پر حملہ کرے لیکن اب پھر خود مسلمانوں کے ہاں ہی قتال نے اسے بلا دیا۔ بعد ازیں اور شیعوں کے ہاں بھی یہ کار کا میدان جنگ بن چکا تھا۔ خلیفہ مصعب کا وزیر ابن علی شیعہ تھا اور شیعوں کے ہاتھوں اسی عیسائی برداشت کر چکا تھا، اس نے خود نصیر الدین ہوی کے ذریعے (کہ بلا کو کاہن اور مسند تھا) بلا کو کو بعد ازاں کی ترقیب دی اور اس طرح تاریخ اسلام کی سب سے بڑی برہادی اپنی آخری تکمیل تک پہنچی تھی!

یہی مہی ہیں سورۃ النعام کی اس آیت کے جس میں براہمتی زندگی کے مذاہبوں میں سے ایک مذاہب یہ بتایا ہے کہ کسی ایک مذاہبت کا مختلف براہمتوں میں متضیق اور محروم ہو جانا اور پھر ہر گروہ کا دوسرے گروہ کو اپنی شدت کا مزہ چکھا: ﴿لَقُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ وَلَدِهِ مَن قَدْ خَلَّيْتُمْ أَوْ يَبْعَثَ عَلَيْهِمْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ يُبْعَثْ عَلَيْهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَوْ يُبْعَثْ عَلَيْهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَوْ يُبْعَثْ عَلَيْهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (۶۵:۶) تاریخی حقیقت سے یہ واقعہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ چنگیز خاں کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترقیب خود خلیفہ ابن السمرلہ نے اللہ عاسی نے دی تھی۔ کیونکہ بلوچوں کے بعد خوارزم شاہیوں کا اقتدار قائم ہو گیا تھا، خلیفہ بعد ازاں اس اقتدار کی وجہ سے سخت متضیق میں تھا۔ چنگیز خاں کا نام جو تبوں تھا۔ ۶۰۱ھ مطابق ۱۲۰۶ء میں اس نے چنگیز خاں کا شہنشاہی لقب اختیار کیا، ۶۱۳ھ مطابق ۱۲۱۹ء میں خوارزم فتح کر لیا۔ سال وفات ۶۲۳ھ مطابق ۱۲۲۴ء ہے۔

اس کے بعد اس کا بیٹا اور کتائی خان کا بیٹا بن گیا۔ اوکستانی کے بعد منگو۔ منگو کے بعد قبلائی۔ قبلائی کے بھائی بلا کو کے حصہ میں وسط ایشیا کی فرمانروائی آئی۔ اسی نے ۶۵۶ھ مطابق ۱۲۵۸ء میں بغداد پر حملہ کیا اور عربی خلافت کا آخری نقش قدم بھی مٹ گیا۔

قانون وراثت ارض:

(۲۶) آیت (۱۰۵) سے آخر تک سورت کے مواضع کا خلاصہ ہے۔ فرمایا ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ ہم نے زبور میں اپنے اس مقرر قانون کا اعلان کر دیا تھا کہ زمین کے وارث خدا کے صالح بندے ہوتے ہیں۔ یعنی جو امتوں اور قوموں کے لیے یہاں یہ قانون الٰہی کام کر رہا ہے کہ انہی لوگوں کے حصہ میں ملک کی فرمانروائی آتی ہے جو صالح ہوتے ہیں۔ ”صالح“ کے معنی سنوارنے سنوارنے کے ہیں ”فسد“ کے معنی بگاڑنے بگاڑنے کے۔ ”صالح“ انسان وہ ہے جو اپنے کو سنوار لیتا ہے اور دوسروں کو سنوارنے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے اور یہی حقیقت نیک عملی کی ہے۔ ”فسد“ وہ ہے جو بگاڑ میں پڑتا اور بگاڑنے والا ہوتا ہے اور یہی حقیقت بد عملی کی ہے۔ پس قانون یہ ہوا کہ زمین کی وراثت سنوارنے سنوارنے والوں کی وراثت میں آتی ہے۔ ان کی وراثت میں نہیں جو اپنے اعتقاد و عمل میں بگاڑ جاتے ہیں اور سنوارنے کی جگہ بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔

زبور کا اعلان:

زبور کا جو مجموعہ آج موجود ہے اس کے بے شمار ترانوں میں یہ حقیقت صاف صاف بول رہی ہے۔ مثلاً زبور ۳۷ میں ہے ”بد عمل کاٹ ڈالے جائیں گے۔ مگر وہ جو خداوند کی بات کی راہ دیکھتے ہیں زمین کو میراث میں لیں گے۔ قریب ہے کہ شریر نابود ہو جائے۔ تو اس کا کھانا ڈھونڈے اور نہ پائے۔ پر وہ جو عظیم ہیں زمین کے وارث ہوں گے اور ہر طرح کی راحتوں سے خوش دل ہوں گے۔“ (۹:۳۷)

انسانی زندگی سر تا سر اراث و میراث ہے:

تورات انجیل اور قرآن انبیوں نے زمین کی ”وراثت“ کی ترکیب چاہا استعمال کی ہے اور غور کرو، یہ ترکیب صورت حال کی حتمی مہی

اور قطعی تفسیر ہے؟ "دنیا کے ہر گوشہ میں ہم دیکھتے ہیں، ایک طرح کی بدلتی ہوئی میراث کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یعنی ایک فرد اور ایک گروہ حالات و اقدار حاصل کرتا ہے۔ پھر وہ چلا جاتا ہے اور دوسرا فرد اور گروہ اس کی ساری بچی دن کا وارث ہو جاتا ہے۔ مگر جس کو چاہیے، بعض ایک ورثہ میں جو ایک گروہ سے لگتا اور دوسرے کے حصہ میں آ جاتا ہے۔ اگر زمین کا کوئی ایک قلعہ سامنے رکھ لو اور جس وقت سے اس کی بدلتی روشنی میں آئی ہے اس کے حالات کا کون کون سا دور و کچھو کے اس کی پوری تاریخ کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس میراث کی ایک مسلسل داستان ہے۔ ایک قوم قابض ہوئی، میراث مٹی۔ دوسری اس کی وارث ہو گئی پھر اس کے لیے بھی فتح ہوا اور تیسرے وارث کے لیے جگہ خالی ہو گئی۔ وہلم حجر۔"

پس قرآن کہتا ہے۔ یہاں ارث و میراث کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب سوچنا یہ چاہیے کہ جو ورثہ چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اور جو وارث ہوتے ہیں کیوں وارث کے حقدار ہو جاتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہاں خدا کا ایک اہل قانون کا کام کر رہا ہے ﴿ان الارض لبوئھا عبادی الصالحون﴾ اور ارض کی شرط الصلاح و صلاحیت ہے۔ جو صالح نہ رہے ان سے لقل جاتے کی۔ جو صالح ہوں گے ان کے ورثہ میں آئے گی! ﴿ولن تجد لسنة الله تبديلا﴾

عابدین حق کے لیے پیغام:

اس کے بعد فرمایا: ﴿ان فی هذا لبلاغا للقوم عابدين﴾ اس بات میں مہارت گزار ان حق کے لیے ایک بڑا پیام حقیقت حاضر ہے۔ یعنی اس قانون الہی کے تذکرہ میں ان کے لیے وراثت ارضی کا پیام ہے کہ ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ يَسْتَخْلِفَ الَّذِينَ مِنَ الْقَبْلِهِمْ وَلَيَسْجُذَنَّهُمُ اللَّهُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيَسْلُبَنَّهُمْ مِنْ تَحْتِ أَيْدِيهِمْ أَمْثَلًا﴾ جس طرح ان سے پہلے خدا کے صالح بندوں کی وراثت میں زمین آچکی ہے اسی طرح حق تعالیٰ ان کی وراثت میں بھی آنے والی ہے۔ اور پھر یہ انقلاب کیوں ہونے والا ہے؟ اس لیے کہ ﴿مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ تفسیر اسلام کو کلمہ کا ظہور کر رہا ارضی کے لیے رحمت الہی کا ظہور ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسانی شقاوت کا خاتمہ ہو۔ ضروری ہے کہ اس کی جگہ رحمت الہی کا سایہ کر رہا ارضی پر چھا جائے!

اس کے بعد واضح کر دیا کہ تفسیر اسلام کو کلمہ کی دعوت کا ماحصل کیا ہے؟ ﴿انما اھکم الہ واحد فھل اتھم مسلمون؟﴾ باقی رہی یہ بات کہ یہ انقلاب حال کب ظہور میں آنے والا ہے؟ تو: ﴿ان ادوی القربى ام بعد متبوع عدون﴾ میں جانتا ہوں کہ یقیناً نایا ہونے والا ہے۔ لیکن ابھی اس میں کچھ دیر ہے یا بالکل سامنے آ گیا؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ اس بارہ میں بھی اللہ کے مقرر قوانین ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ ﴿وان ادوی العلة فلتة لکم او مناع الی حین﴾ کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو تفسیر ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو کہ تمہیں ابھی کچھ دنوں اور آزمائش میں ڈالنا ہے۔ یا اس لیے کہ تمہارے جمع حیات کے کچھ دن ابھی باقی ہیں۔

یہ سورت کا کتنا اہم مقام ہے؟ سورت کے تمام بیانات کس طرح کی سب سے بڑی موقع پر ختم ہو رہے ہیں؟ اور پھر کبھی فیصلہ کن بات ہے جس میں مؤمنین صالحین کے لیے پیام اقبال اور مفرین مقصدین کے لیے پیام ابدار ہے؟ لیکن تفسیر میں اٹھا کر پڑھو۔ ہمارے مفسر

تفسیر ضروری ہے کہ یہاں "الارض" سے مقصود ظہور میں آنا ہے۔ جیسا کہ مفسرین نے قرار دیا ہے۔ کیونکہ اسلوب بیان عموم کا غالب ہے، اور صاف ظہور رہا ہے کہ "الارض" سے مقصود ارض زمین ہے۔ علاوہ بریں حوالہ نہ ہوگا کہ ہمارے مفسرین کے ساتھ زمین ہے نہ کہ ارض و مکر۔

اس چیز سے نکل گئے ہیں گویا رکستے اور نظر و تدبر سے کام لینے کی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔

رحمۃ اللعالمین:

یہاں ضمیر اسلام کو لکھ کر تصور کا ایک ایسا وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن کے بیان کردہ اوصاف میں سب سے زیادہ اہم اور نمایاں ہے۔ یعنی رحمۃ للعالمین ایہ تصور صرف کسی ایک ملک کسی ایک قوم کسی ایک نسل ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے رحمت کا تصور ہے۔ یہ وصف بیان کر کے قرآن نے ایک سو فی ہمارے حوالہ کر دی ہے۔ اس پر ہم اس تصور کی ساری صداقتیں پر کھلے سکتے ہیں۔ اگر یہ فی الحقیقت تمام نوع انسانی کے لیے رحمت کا تصور ثابت ہوا ہے تو اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر سچائی نے قرآن کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمارا فرض ہے کہ حقیقت کا حقیقت کے لیے اعتراف کر لیں۔

یہ جانچ تاریخ کی بے لاگ اور بے رحم جانچ ہونی چاہیے۔ ہر طرح کی مذہبی خوش اعتقادوں سے منزہ ہر طرح کی خود پرستانہ طرف داروں سے پاک۔ کیونکہ یہاں حقیقت کی عدالت موجود ہے اور وہ صرف حقیقت ہی کی شہادت پر کان دھرتی ہے؟

تاریخ کا فیصلہ:

جملہ قاصد نے ہمیشہ اعلان حقیقت کی راہ رو کی چاہتی ہے لیکن روک نہیں سکی ہے۔ اس فیصلہ میں بھی تاریخ نے دیر لگائی لیکن بالآخر اسے کرنا پڑا۔ ضروری ہے کہ یہ فیصلہ خود اسی کی زبانی سنا جائے اور ایک معتقد کی طرح نہیں بلکہ ایک مورخ کی طرح عالم انسانیت کے ایک ایک گوشہ سے شہادت طلب کی جائے۔ افسوس ہے کہ اس وقت تک کوئی کوشش ایسی نہیں کی گئی جو اس موضوع پر علمی حیثیت سے وقیع بھی جاسکے۔ ہم نے مقدمہ تفسیر میں اس کی کوشش کی ہے۔ از ایک خاص باب کا موضوع بحث یہی مسئلہ ہے۔ یہاں اتنی تفصیل کی گنجائش نہیں اور اختصار مفید عافیتیں اس لیے مجبوراً قلم روک لیتا ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کا واقعہ:

(۲۷) سورت کی تحریکات ختم ہو گئیں مگر ایک نہایت اہم بحث باقی رہ گیا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی بت شکنی کا واقعہ جو آیت (۵۷) سے (۶۷) تک بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر مفسروں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین موقعوں پر ایسی بات کہی جس پر بظاہر جھوٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس میں سے ایک موقع یہ ہے جب ان سے پوچھا گیا "اے انت افعلت هذا" کیا تو نے بتوں کو توڑا ہے؟ تو انھوں نے کہا "بل فعلہ کبیرہم هذا" بلکہ اس بڑے بت نے ایسا کیا۔ حالانکہ فی الحقیقت فعل خود انہی کا تھا۔

اس بارے میں استدلال صحاح کی ایک روایت سے کیا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں خود اس مقام پر تدبر کرنا چاہیے کہ کیا فی الحقیقت یہاں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ بولنا ثابت ہوتا ہو؟ خواہ وہ جھوٹ کسی درجہ اور کسی نوعیت کا ہو۔

کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا؟

حقیقت یہ ہے کہ تفسیر قرآن کی تاریخ کی ہولناکیوں میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ناقابل توجہ ہولناکی نہیں۔ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے اس اصدق الصادقین کا جھوٹ بولنا لگتا ہو۔ لیکن یہ تلف ایک آیت کو توڑ کر ایسا بنا یا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جھوٹ بولنے کی بات بن جائے۔ اور اثبات کذب کی یہ مبارک کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک مرمومہ حدیث موجود ہے۔ یہی

کہیں یہ قیامت نہ تو پڑے کہ اس کے غیر معصوم راویوں کی روایت کو رد مان لیتی پڑے۔ گو یا اصل اسباب میں غیر معصوم راویوں کا تعلق ہے نہ کہ معصوم رسولوں کا، اور اگر قرآن میں اور کسی روایت میں اختلاف واقع ہو جائے تو قرآن کو روایت کے مطابق چننا پڑے گا۔ راوی کی شہادت اپنی جگہ سے کبھی نہیں مل سکتی

اب غور کرو۔ یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ خود قرآن کے صاف صاف الفاظوں میں کیا ہے؟
شہر اور کی بت پرستی:

سرزمین جلد فرات میں نینوا اور بابل سے پہلے جو شہر آباد ہوئے ان میں ایک شہر اور تھا۔ یہ جنوبی عراق میں فرات کے کنارے آباد تھا اور محل وقوع دو مقام تھا جو آج کل "حلی العہد" کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی عجیب و غریب تحقیق کا سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن جس قدر آج کل کے کتابت روشنی میں آچکے ہیں ان سے باشندگان شہر کے ملامت و اعمال کے بہت سے گوشے واضح ہو چکے ہیں۔ یہاں بت پرستی کی دو ساری بنیادیں استوار ہو چکی تھیں جو آگے چل کر نینوا اور بابل میں زیادہ وسیع اور منظم شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ پرستش کا مبداء کو اک تھے سب سے بڑا بت "شمش" کا تھا یعنی شمس (سورج) کا۔ اس کے چپے بہت سے بت مختلف طاقتوں یا مختلف قیوں اور آدابوں کے تھے۔ خود شہر اور کا محافظ خدا "نانعار" تھا، یعنی چاند۔ "حلی العہد" ملے کیلئے میں جس مندر کے آثار ملے ہیں یقین کیا جاتا ہے کہ وہ "نانعار" کا مندر تھا۔ مندر کے خاص پجاریوں اور محافظوں کا مہتر ذکر وہ بھی پیدا ہو چکا تھا اور انہیں دینی ریاست پیشگی (Priest hood) کی نوعیت حاصل ہو گئی تھی۔

آذر نام نہیں، لقب تھا:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظہور اسی شہر میں ہوا۔ ان کے والد تارخ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ چنانچے پرورش کی قسم اور چنگد وہ مندر کے پجاریوں میں سے تھا اس لیے "آذر" کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ "آذر" قدیم کالہ دی زبان میں بڑے پجاری یا محافظ معبد کو کہا کرتے تھے۔ یہی "آذر" ہے جس نے بعد کی عربی میں "آزر" کی شکل اختیار کر لی اور اسی لیے قرآن نے اس کا ذکر "آزر" کے نام سے کیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو خود اپنے گھر میں بت پرستی پائی۔ لیکن اللہ نے سچائی کی جنتوں اور دیلیوں کی وحی سے ان کا قلب سلیم اس طرح معصوم کر دیا تھا کہ نہ تو قوم و وطن کی جہالت و گمراہی اسے چھوڑنے خود اپنے عزیزوں اور بزرگوں کا اعتقاد راخ اسے متاثر کر دیا۔ انہوں نے پہلے اپنے گھرانے میں تبلیغ کی، پھر تمام قوم کو پیام حق پہنچایا۔

دعوت و تبلیغ حق:

انہوں نے پہلے شرک و بت پرستی کے خلاف عقل سلیم کی تجلیں اور وجدان صادق کی شہادتیں پیش کیں۔ ﴿وَنُفِثَتْ حَبَقَّتَا الْاٰنٰیہَا اٰیٰہُمُہُمُ الْاٰلٰہِیْنَ عَلٰی قُلُوْبِہُمُ لَنُفِیْعَ فَرٰجِیۡہِ مَنْ نَّشَآءُ اِنَّ وَاٰلَہَکُمْ خٰبِیۡمٌ عَلٰیہُمُہُمُ﴾ (۸۳: ۶) لیکن پھر دیکھا کہ آؤ اجداد کی تھلید کی

۱۔ فلا الیایہ نوری (امریکہ) کے نائب خانہ دار برطانوی صاحب خانہ کی ایک مشترک اثری فلم نے حلی العہد کی کہانی کا کام شروع کیا تھا جو جگہ کی جگہ سے رک گیا تھا مگر اب پھر جاری ہو گیا ہے۔ اس کے انکشافات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت متذکرہ قرآن کے متحد گوشوں پر نہایت اہم روشنی ڈالی ہے۔ سورۃ الصافات کی تشریحات میں مختصر اس کا ذکر کیا جائے گا اور تفصیل مقدمہ میں ملے گی۔

فلت اس طرح دلوں پر چھا گئی ہے کہ عقل و عقلیت کی کوئی روشنی بھی انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ ہر جہت و آہت کا جواب ان کی زبانوں سے یہی نکلتا ہے کہ ﴿وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مِلَّةٍ قَدِيمَةٍ﴾ (۵۳) نیز انہوں نے دیکھا ایک عرصہ کے تعامل و تجارت کے لوگوں کی عقلیں بکسر منظور کر دی ہیں۔ بتوں کے روحانی اقتدار و تصرف کا عقیدہ ان کی رگ رگ میں سرایت کر گیا ہے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آئی نہیں کہ عقلیت کا الوہیت و قدوسیہ کی یہ عقلی روحانیتیں جو طرح طرح کے روحانی مجبوروں اور الہامی انتہیوں کا سرچشمہ چلی آتی ہیں محض بے اختیار مجبوریوں ہو جائیں، اور جو حقیقت ہمارے آباؤ اجداد اور ان کے آباؤ اجداد نے پاسکے وہ کل کا ایک نوجوان لڑکا پالے۔ چنانچہ وہ ان کی دعوت و تبلیغ کا مستحق اثرات اور کہتے: ﴿اجتنبوا بالحق امة الت من اللہ صین﴾ (۵۵) فی الحقیقت تمہارا ایسا ہی عقیدہ ہے یا ہم سے یہی مستحق کر رہے ہو؟ یعنی بتوں کی عقلیت اور ان کے روحانی اقتدار و تصرف کی حیثیت دلوں پر اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ اس کے خلاف کسی کا بے دھڑک زبان کھولنا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنتے تو حجب ہو کر کہتے: تمہارے ہوش و حواس کہاں گئے؟ تم سب یہی گئے ایک بات کہہ رہے ہو یا ہم سے مزاح کر رہے ہو؟

ان کا محسوس کرنا کہ مقلدین جہل کے لیے دلائل پر کار ہیں:

جب انہی قوم کے جہل و کوری کی یہ حالت دکھائی دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا، مجتوں اور دیلوں کی روشنی ایسے لوگوں کے لیے بالکل بیکار ہے۔ ان کے دلوں میں بتوں کے اقتدار و تصرف کا وہم و اعتقاد دین کر جم گیا ہے۔ جب تک اس پر جوت نہیں لگے گی، مان کی آنکھیں کھلنے والی نہیں۔ پس ضروری ہے کہ اس علم و حقیقت کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے اور وہ طریقہ ایسا ہو کہ ساری دیلوں اور مومنین کی روشنی سے جنہیں بلکہ خود اپنی اندھی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ صدیوں کی یہ گھڑی ہوئی عظمتیں اور نسلوں کی مانی ہوئی معبودیتیں بے اختیار مورتوں اور بے جان پتھروں سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ اور انسانوں کی کسی بڑی تعداد کا کسی بڑی مدت تک ایک بات مان لینا اور کیے جانا سچائی کا ثبوت نہیں۔ سچائی کا ثبوت صرف عقل سلیم کی جہت ہے۔

قیام حجت کا عملی طریقہ:

یہ طریقہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ انہوں نے تمام لوگوں کو کھلا کھلیج دے دیا: ﴿فَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ بعد ان نولو اعدہ ہیں ﴿یعنی اگر عقل کی کوئی دلیل بھی تمہارے لیے سودمند نہیں۔ تم اپنے اس وہم و باطل میں رہتے ہوئے ہو کہ یہ مورتیاں طاقت و تصرف رکھتی ہیں، تو اچھا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جو فی تم آج اپنے بڑے میلہ میں گئے ہیں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک داؤ کھیلو گے۔ اگر فی الحقیقت ان میں طاقت و تصرف ہے تو وہ کوئی مجرور دکھا کر اپنے کو بچالیں۔ یا میرے ہاتھ پاؤں مل کر دیں۔

جب ایک جماعت تھکید و وہم پرستی میں اس درجہ ڈوب جائے کہ عقل و بصیرت کی کوئی بات بھی اس کے اندر نہ اتر سکے تو پھر اتفاق و فکر کی صرف یہی ایک راہ رہ جاتی ہے کہ ان کی عقل کی جگہ ان کے حواس کو مخاطب کیا جائے اور کوئی ایسی بات کر کے دکھا دی جائے جس سے ان کی ساری وہم پرستیوں کا بطلان ہو جائے۔ مثلاً ایک بچہ چڑیا کو دیکھ کر ڈرنے لگتا ہے، تم بڑا اسے سمجھاؤ کہ چڑیا کا تھی نہیں لیکن وہ ماننے والا نہیں۔ اب ایک دانشمند آدمی کیا کرے گا؟ یہ کرے گا کہ دیلوں کی جگہ مشاہدہ سے کام لے گا۔ وہ اپنی اگلی چڑیا کی چونچ میں ڈال دے گا اور پھر نکال کر بچہ کو دکھا دے گا کہ دیکھ لے، اس نے کاٹا ہے یا نہیں کاٹا ہے۔ یہ ایک مشاہدہ بچہ کے اندر جس درجہ یقین پیدا کر دے گا وہ ایک سو آدمیوں کی ایک ہزار دیلوں سے بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی حال عقل فاسدہ کا ہے۔ تم ان کی عقل و فکر سے کچھ نہیں پاسکتے۔ لیکن تم انہیں مشاہدہ کے ذریعہ

سے عاجز کر دے سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالآخر یہی طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا جس حقیقت کو تم جھٹک رہے ہو اس کے لئے میں تمہارے مشاہدہ میں لا کر خود تمہاری زبانوں سے انکواروں کا۔ تمہارے دل میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ ان میں طاقت و تصرف ہے۔ اچھا میں ان پر ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ اب اگر کچھ کچھ کو ان میں اختیار و تصرف ہے تو یہ اپنے سارے مجھ سے لے کر مودار ہو جائیں اور مجھے اس سے روکا دینا یا مجھ پر کوئی آسمانی عذاب اتار دیں۔

لوگوں نے ان کا یہ اعلان سنا لیکن چونکہ دلوں میں بتوں کی عظمت و تقدس رہی ہوئی تھی اس لیے قابل اطمینان نہیں سمجھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بت بڑے ہیں۔ بھلا کون ہے جو ان کا رد و توان معبودوں کی جناب میں ایسی جرأت کر سکتا ہے؟ اور اگر کرے تو اسے اس کی مہلت ہی کب ملے گی؟ نہیں معلوم کیا سے کیا ہو جائے؟

پہلے چیلنج دیا، پھر کر کے دکھا دیا:

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فیصلہ کا اعلان کر چکے تھے اور اسے کر کے دکھانا تھا۔ جو نبی معبود خالی ہوا انہوں نے ایک ایک کر کے تمام بت توڑ دیے۔ صرف بڑے بت یعنی "ہمش" کو چھوڑ دیا۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ "لعلہم الہہ یوحعون" اگر یہ باقی رہے گا تو شاید اس کی طرف لوگ رجوع کریں۔ یعنی یہ سوال اٹھایا جائے کہ اس کے سامنے بتوں پر آفت آئی۔ اور خود یہ بھی کہ اب لا رہا تھا، پھر نہ کرے گا۔ اب اسی سے بتوں کی تباہی کی کہانی سن لی جائے!

پہاریوں کی حیرانی اور پھر تعجب:

جب لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا، جو بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی تھی وہ وقوع میں آگئی اور کچھ کچھ کو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت پاش پاش کر دیے۔ تو غور کرو، ان کے دل و دماغ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اور انکی حالت میں کیا ہونا چاہیے؟ پہلے حیرت پھائی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا؟ کیا یہ مقدس مورتیاں اس طرح توڑ پھوڑ والی جا سکتی تھیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری باتیں سامنے آگئی ہوں گی۔ صاف نظر آ گیا ہوگا کہ اس بارے میں سچا وہی نکلا۔ ہم جھوٹے ہوئے۔ پھر اپنی شکست کے خیال کے غم و غصہ کی اظہار کر لی ہوگی۔ فتح مند آدمی اتنا غضب ناک نہیں ہوتا جتنا شکست خوردہ ہو جاتا ہے۔ خصوصاً جبکہ یہ شکست سخت ذلت و دہمائی کی شکست ہو۔ اب پہاریوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ معاملہ کی شاعت علت الناس سے پوشیدہ رکھی جائے۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے چیلنج دے دیا تھا اور پھر کر کے دکھا دیا تو ان کے عقیدے فوراً حیران ہو جائیں گے۔ پس دکھا دے کے لیے پہاریوں نے ایسا انداز اختیار کر لیا گویا ابراہیم علیہ السلام والی بات کی انہیں خبر ہی نہیں۔ آپس میں پوچھنے لگے: یہ شرارت کس نے کی ہے؟ جس کسی نے کی ہے؟ اور یہی اسی مجرم ہے۔ وہ دہلیواؤں کے سخت مذاپ کا مستحق ہوگا۔ اس پر بعض دکھا دے کے لیے بول اٹھے ﴿سعدنا ہنی بلکہوہم﴾

بھلا لہ ابراہیم ﴿٦٠﴾ ہمارے سننے میں آیا ہے، ایک نوجوان ان مورتیوں کے بارے میں کچھ باتیں کہتا تھا۔ غالباً اسی نے کیا ہو۔ اسے ابراہیم کہہ کر پکارتے ہیں۔ غور کرو، کہنے والا اب بھی یہ نہیں کہتا کہ اس نے مورتیوں کے خلاف ایک داؤد کیلئے کی دھمکی دی تھی۔ بلکہ صرف بلکہوہم کہہ کر چپ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کوشش یہ ہے کہ اصل معاملہ عوام سے چھپا یا جائے جو اس حادثہ عظیم کی خبر سن کر ہاں جمع ہو گئے تھے اور کہنا چاہتے تھے ﴿فاتوا بہ علیٰ اعین الناس﴾ ﴿٦١﴾ سے لگتا ہے۔ یعنی پہاریوں نے کہا ابراہیم کہ یہاں لوگوں کے سامنے لاؤ۔ بہر حال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے۔ وہ اب تمام مجمع کے سامنے کھڑے ہیں۔ مجمع میں پہاری اور عوام دونوں ہیں۔ پہاریوں کو سب کچھ معلوم

ہے۔ عوام کو نصیحتات معلوم نہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجمع عام میں آنا اور پجاریوں سے مکالمہ:

اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکشاف حقیقت کا جو طریقہ اختیار کیا تھا۔ اس کا نتیجہ آشکارا ہو جائے اور حقیقت کے اعتراف سے لوگوں کو انکار تھا وہ خود انہی کے صلوات سے اٹھوا لی جائے۔ اور دیکھو کیسے صاف اور قدرتی طریقہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس عملی اور قوی حجت کے سلطانی کا اعتراف کراتے ہیں؟ پجاریوں نے کہا دے کے لیے بے خبر بن کر پوچھا ﴿و انزلنا من السماء ماء فاعلم انک انک انک﴾ (۶۲) کیا ہمارے مہرودوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ اب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں کہتے۔ میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ ایسا کروں گا۔ اس میں پوچھنے کی بات کیا ہے؟ تو انہیں روک کر کہنے کا موقع مل جاتا۔ مثلاً وہ عوام کے سامنے انکار کر دیتے کہ تم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا اور اس طرح اصل مسئلہ کی جگہ ایک دوسری بات میں سوال و جواب ہونے لگتا۔ پس انہوں نے جواب میں حجت الہی کا ایسا طریقہ اختیار کیا کہ روک کر کے سارے دروازے بند ہو گئے اور حقیقت آشکارا ہو گئی۔ ﴿فلعلہ کسیرہم ہذا فاسئلوہم ان کانوا یسئلون﴾ (۶۳) بلکہ اس سب سے بڑے بت "ہمیش" نے کیا ہے جس کے آگے تم ہمیشہ اپنے سوالات پیش کرتے رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ اس کی پر اسرار صدا تمہیں تمہیں (یعنی تم پجاریوں کو) سنائی دیتی ہیں۔ یہ ابھی زندہ و سلامت موجود ہے۔ اگر فی الحقیقت سورتیاں سوالوں کا جواب دیا کرتی ہیں تو اسی صورتی سے پوچھو۔ مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو؟

پجاریوں کا اعتراف پر مجبور ہونا:

یہ جواب سننے ہی سب پر سنا تھا کیا۔ کیونکہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ نہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ صورتی سے امید جواب نہیں۔ نہ صورتی سے سوال ہی کر سکتے تھے۔ اور عوام نتیجہ کے منتظر تھے۔ ﴿فرجعوا الی انفسہم﴾ (۶۴) "انفسہم" یعنی پجاریوں کی جماعت عوام سے الگ ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگی اور چونکہ اب حضرت ابراہیم کا حیرت انگیز نشانہ پر لگ چکا تھا اس لیے انہیں اقرار کرنا پڑا ﴿فلعلوا انکم انکم الظالمون﴾ بلاشبہ حق سے انحراف مانی کرنے والے ہم ہی ہیں۔ تحلیک بات تو وہی ہے جو ابراہیم کہہ رہا ہے۔ پھر انہیں مجبور ہونے کے جوابات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیلوانی چاہتے تھے دوسرے جھکا کر بلی زبان سے کہہ دیں: ﴿لقد علمت ما هؤلاء یسئلون﴾ (۶۵) "لقد علمت" یعنی یہ حقیقت تو مجھے معلوم ہی ہو چکی ہے کہ صورتیوں کی صداؤں اور مندر کے ہاتھ فیہی کے جواہروں کا معاملہ وہ نہیں ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ صورتیاں بولنا نہیں کرتیں۔ پھر تیرا یہ کہنا کہ بڑے بت سے پوچھ کر فیصلہ کرو، کیا معنی رکھتا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام مجمع سے مخاطب ہو کر مدائے حق بلند کر دی: ﴿الصدون من دون اللہ ما لا یطعکم شیئا ولا یضربکم؟ اف لکم ولعا تعدون من دون اللہ۔ الا تعقلون؟﴾ (۶۷) جب ان صورتیوں کے نطق والہام کے سارے قصے من گھڑت ہیں اور ان کی تلمذ و درماندگی کا یہ حال ہے جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش پر جم گئے ہو؟ کیا اتنی موتی بات بھی سمجھ نہیں سکتے؟

تفسیر ﴿ان کانوا یسئلون﴾:

ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں کہ کالہ یا س پجاریوں کی خاص جماعت پیدا ہو چکی تھی اور بت پرستی کی تاریخ میں اسلی کا فرما جماعت ہمیشہ یہی رہی ہے۔ یہ لوگ عوام سے الگ ہو جاتے تھے اور پھر عوام کو اپنے قبضہ و اقتدار میں رکھنے کے لیے مندروں کی معاونت و قوتیں برابر بڑھاتے

رہتے تھے۔ چنانچہ مختلف طریقے کام میں لاکر لوگوں کو یقین دلانے کے سورتیاں بولتی ہیں۔ سوالوں کا جواب دیتی ہیں۔ غلامانے قبول کرتی ہیں۔ ہر طرح کے گلاب و خوارق شب و روز ان سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصلی خطاب انہی پجاریوں سے تھا۔ وہ گھر کے بھیدی تھے۔ کیونکہ خود ان کا چچا مندر کے پجاریوں میں سے تھا اور اس طرح وہاں کے تمام حالات سے باخبر ہونے کا پورا موقع انہیں حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے چاہا "عوام کے سامنے حقیقت حال کا پجاریوں سے اعتراف کرانیں اور انہوں نے اعتراف کر کے چھوڑا پس ان کے اس قول کا کہ "ان کھانوا بیسطقون" یہ مطلب سمجھنا چاہیے کہ اگر مورچوں کی پر اسرار نداؤں کی وہ بات ٹھیک ہے جس کا تم کو یقین دلانے رہتے ہو تو اس بڑے بت سے تمہارے حق کا مطالعہ کرو۔ اگر یہ ہمیشہ تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہے تو آج کیوں نہ دے؟ اور ایسے موقع پر کیوں نہ دے جب تمام مندر تہ و بالا ہو گیا؟ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بت عام طور پر تلقین و کلام کرتے ہیں تو ان سے بات کرلو۔ کیونکہ بتوں کا عام طور پر آدمیوں کی طرح بات نہ کرنا تو عام طور پر مسلم تھا۔ کوئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا کہ یہ ہماری طرح بولتے جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات عوام کے دلوں میں فقہاء اتر گئی ہوگی۔ ہر شخص بول اٹھا ہوگا کہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بڑی صورتی سے اس حادثہ میں کیوں نہ رجوع کیا جائے۔

لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجمع عام میں بت پرستی کے خلاف وعظ شروع کر دیا تو پجاری اُسے اور انہوں نے چاہا عوام کے بت پرستانہ جذبات بھڑکا کر اپنا کام کمال لیں۔ انہوں نے کہا: ﴿حقوقہ و المنصروا الہدکم ان کسمہ علیہم﴾ اسے زندہ آگ میں جلا دو۔ کیونکہ تمام قدیم قوموں میں دستور تھا کہ مذہبی اور سیاسی مجرموں کو زندہ جلا دینے کی سزا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ کابل یا شہر آخری زمانے تک یہی دستور رہا۔ کتاب دانیال سے معلوم ہوتا ہے کہ کالڈیوں نے ان یہودیوں کو زندہ جلا دینا چاہا تھا جنہوں نے بادشاہ کی معبودیت سے انکار کر دیا تھا۔

فرض الباطل مع الخصم کذب نہیں ہے:

اب غور کرو۔ اس تمام سرگزشت میں کون سی بات ایسی ہے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ بولنا لگتا ہو؟ بتوں کو انہوں نے کچھ چوری چھپے نہیں توڑا تھا کہ خلاف واقعہ بات کہہ کے اسے چھپانا چاہیے۔ تمام پجاریوں کے سامنے صاف صاف اعلان کر دیا تھا اور اعلان بھی اس تاکید کے ساتھ کہ ﴿فانلہ لا یجیدن اصنامکم﴾ خدا کی قسم! میں ضرور تمہارے بتوں کو اپنے داد کا نشانہ بناؤں گا۔ پھر جو بات اس طرح صاف صاف کہہ دی گئی ہو اور علانیہ کی گئی ہو اس میں جھوٹ بولنے کی بات کہاں سے نکل آئی؟ باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ ﴿بل فعلہ کسومہم ہذا﴾ (تو ظاہر ہے کہ ایک گھر کے لیے اس سے مقصود انکار فعل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ فعل کا تو وہ پہلے سے اعلان کر چکے تھے اور خود پوچھنے والوں میں ایک ایک فرد جانتا تھا کہ انہی کا کیا دھرا ہے۔ بالکل کلی ہوئی بات ہے کہ یہ بعض جنت الہامی تھی۔ اور جنت الہامی کا وہ طریقہ جسے ہمارے مناعہ "فرض الباطل مع الخصم حتی تلزمہ الحجۃ" سے تعبیر کرتے ہیں۔ صدق و کذب کا سوال یہاں کیونکر پیدا ہو سکتا ہے۔

اثبات کذب کے لیے ایک لفظ تو جیہ:

چونکہ ہمارے مفردوں کے سامنے ایک روایت موجود تھی اور اس کی قلیل میں ضروری سمجھتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح جھوٹ کی بات بن جائے اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ جو بات قرآن میں نہیں ہے وہ مذکورہ بنا کر بڑھا دیا جائے۔ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول

﴿اللہ لا یحب الذین یصلحون اصنامکم﴾ کو سلسلہ بیان سے الگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بات انہوں نے مخاطبوں سے نہیں کہی تھی۔ اپنے ہی میں کہی تھی۔ یعنی ان کا اعلان نہ تھا۔ ہی ہی ہی میں ایک سازش سوچی تھی۔ لیکن یہ محض رائے سے قرآن کے مطالبہ میں اضافہ کرنا ہے۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہی میں کہا تھا۔ وہ تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ موقع مخاطبہ اور مکالمہ کا تھا۔ اور جب پہچاریں گے یہ بات کہی کہ ﴿اجتنبوا بالحق ام الت من اللعین﴾ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا۔ علاوہ بریں اس طرح کے محذوفات جہی تسلیم کیے جاسکتے ہیں جبکہ کوئی قطعی قرینہ موجود ہو۔ یہاں بجوہ ضرورت کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کذاب کو بتایا جائے اور کون سی ضرورت لاحق ہوگی ہے کہ یہ محذوف کھڑا کیا گیا؟

روایت صحیحین:

باقی رہی صحیحین کی روایت کہ "لم یکنذب ابراہیم فی شئ قطع الا ثلاث کلھن فی اللہ"۔ الخ تو اگرچہ اس کی توجیہ و تاویل کی بہت سی راہیں لوگوں نے کھول لی ہیں مگر صاف بات وہی ہے جو امام ابوحنیفہ کی طرف منسوب ہے اور جسے امام رازی نے بھی دہرایا ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ تسلیم کر لینا نہایت آسان ہے کہ ایک غیر معصوم راوی سے ہم قیاس و تفسیر حدیث میں قطعی ہوگی یہ مقابلہ اس کے کہ ایک معصوم اور برگزیدہ و مطہر کو جھوٹا تسلیم کر لیں؟ اگر ایک راوی کی جگہ سیکڑوں راویوں کی روایت بھی ناقص ٹھہر جائے تو بہر حال غیر معصوم انسانوں کی قطعی ہوگی۔ لیکن اگر ایک معصوم غیر کو بھی غلط بیان تسلیم کر لیا گیا تو نبوت و وحی کی ساری عظمت درہم برہم ہوگی!

صحت اور عصمت:

بلاشبہ روایت صحیحین کی ہے لیکن اس تیرہ سو برس کے اندر کسی مسلمان نے بھی راویان حدیث کی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا ہے نہ امام بخاری و مسلم کو معصوم تسلیم کیا ہے۔ کسی روایت کے لیے بڑی سے بڑی بات جو کہی گئی ہے وہ اس کی "صحت" ہے۔ "عصمت" نہیں ہے۔ اور "صحت" سے مقصود صحت معطلہ فنی ہے۔ نہ کہ صحت قطعی و حقیقی مثل صحت قرآن۔

اصل معیار رد و قبول:

پس ایک روایت پر صحت کی کتنی ہی مہریں لگ چکی ہوں، لیکن بہر حال غیر معصوم انسانوں کی ایک شہادت اور غیر معصوم ناقدوں کا ایک فیصلہ ہے۔ ایسا فیصلہ ہر بات کے لیے مفید جوت ہو سکتا ہے مگر حقیقیات و قطعیات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جب بھی ایسا ہوگا کہ کسی راوی کی شہادت حقیقیات قطعہ سے معارض ہو جائے گی تو حقیقیات اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گی۔ غیر معصوم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی۔

نبوت اور سچائی لازم و ملزوم ہیں:

نبی کا سب سے بڑا وصف جو قرآن نے بتلایا ہے وہ اس کی سچائی ہے اور احتیاج تفصیل نہیں۔ نبوت ایک سیرت ہے جو صرف سچائی ہی سے بنتی ہے اور صرف سچائی ہی کے سانچے میں ڈھل سکتی ہے۔ ایک نبی کسی بات سے عاجز نہیں ہوتا مگر اس بات سے کہ سچ نہ ہو۔ حقیقت اور سچائی کے خلاف جو کچھ ہے خواہ کسی فعل اور کسی درجہ میں ہو، نبوت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر نبوت ہوگی تو سچائی بھی ہوگی۔ اگر سچائی نہیں ہے تو نبوت بھی نہیں۔ پس انبیاء کرام علیہم السلام کی سچائی اور عصمت حقیقیات و قطعیات میں سے ہے۔ روایات کی قسموں میں سے کتنی ہی بہتر قسم کی کوئی روایت ہو، بہر حال ایک غیر معصوم راوی کی شہادت سے زیادہ نہیں اور غیر معصوم کی شہادت ایک لڑکے کے لیے بھی حقیقیات و قطعیات

کے مقابلہ میں تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ ہمیں مان لینا پڑے گا کہ یہ اللہ کے رسول کا قول نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہاں راویوں سے غلطی ہوئی ہے۔ اور ایسا مان لینے سے نہ تو آسان پست پڑے گا اور نہ زمین شق ہو جائے گی۔

صحیحین کے باب میں افراط و تفریط:

اصل یہ ہے کہ ہر گوشہ کی طرح اس گوشہ میں بھی متاخرین افراط و تفریط میں پڑ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے عجیب عجیب الہامات پیش آ رہے ہیں۔ ایک طرف فقہائے حنفیہ ہیں جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ صحیح بخاری و مسلم کی روایات کی زودان کے مذہب پر پڑ رہی ہے اس امر کی کوشش شروع کر دی کہ ان دونوں کتابوں کی صحت کی قوت کسی نہ کسی طرح کمزور کی جائے۔ چنانچہ ابن ہمام وغیرہ نے اس طرح کے اصول بنا شروع کر دیے کہ صحیحین کی ترجیح صحیحین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محض ان کی شروط کی وجہ سے ہے۔ پس اگر کسی دوسری کتاب کی روایت بھی ان شروط پر اترا آئی تو قوت میں صحیحین کی روایت کے ہم پلہ ہو جائے گی۔ حالانکہ صحیحین کی ترجیح محض ان کی شروط کی بنا پر نہیں ہے بلکہ "شہرت" اور "قبول" کی بنا پر ہے اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہو چکا ہے۔ دوسری طرف امام اصحاب حدیث ہیں جنہوں نے اس باب میں ٹھیک ٹھیک تقلید کی وہی چار اور اڑھائی ہے جو فقہائے مقلدین کے سرواں پر انہوں نے دیکھی تھی، اور اسے پارہ پارہ کر دینا چاہتا تھا۔ ان کے سامنے جو بھی بخاری و مسلم کا نام آ جاتا ہے بالکل دور ماند ہو کر رہ جاتے ہیں اور پھر کوئی دلیل و حجت بھی انہیں اس پر تیار نہیں کر سکتی کہ اس کی کسی روایت کی تصحیف پر اپنے آپ کو راضی کر سکیں!

یہ عمل تفصیل کا نہیں لیکن چونکہ ایک اہم اور اصولی سوال ہے اس لیے ضروری ہے کہ مختصر اشارات کر دیے جائیں۔ پس اس باب میں تحقیق کی راویہ بھیجی جائے گی:

مسلب تحقیق:

(۱) قرآن کے بعد دین کی ان تمام کتابوں میں جو انسانوں کی ترویج دی ہوئی ہیں سب سے زیادہ صحیح کتاب جامع بخاری اور جامع مسلم ہے اور ان کی ترجیح محض ان کی شروط ہی کی بنا پر نہیں ہے بلکہ شہرت اور قبول کی بنا پر ہے۔ "شہرت" یہ کہ ایک کتاب علم و نظر کے تمام عہدوں اور طبقوں میں عالمگیر طور پر مشہور رہی ہو اور اہل علم سلاسل بعد نسل اس کی صحت و فضیلت پر مہریں لگاتے رہے ہوں۔ قبول یہ کہ وہ تمام امت کی نظر و بحث کا مرکز بن گئی ہو۔ ہر عہد اور ہر طبقہ میں بے شمار نامزدوں اور محققوں نے اس کی ایک ایک روایت، ایک ایک راوی، ایک ایک متن، ایک ایک لفظ پر ہر طرح کی بحثیں کی ہوں، ہر طریقہ سے جانچا ہو، ہر طرح کی نکاتیں رد و قبول کی ڈالی ہوں، زیادہ سے زیادہ موافق و مخالف شرحیں لکھی ہوں، زیادہ سے زیادہ درس و تدریس میں مانجھے رہے ہوں، اور پھر بھی اس کی مقبولیت یک قلم بے داغ رہی ہو۔ چونکہ یہ دو باتیں تاریخ اسلام میں صرف انہی دو کتابوں کے حصے میں آئی ہیں واپس لےھا حالت، اس لیے ان کی ہستی بجائے خود ایک دلیل صحت ہو گئی ہے اور بلاشبہ جب کبھی اختلاف ہو گا تو صحیحین کی روایت محض اس لیے بھی قوی تر سمجھی جائے گی کہ وہ صحیحین کی روایت ہے۔ دوسرے جامع کی روایات کتنی ہی شروط بخاری و مسلم پر نکال کر دکھا دی جائیں لیکن وہ اس کی قوت کا ہم پلہ نہیں ہو سکتیں۔

(ب) لیکن یہ جو کچھ ہے ان کی صحت کا اعتقاد ہے۔ یعنی ایسی صحت کا جیسی اڈر جس وجہ کی صحت ایک غیر معصوم انسان کے اقتضات کی ہو سکتی ہے۔ مصمت کا اعتقاد نہیں ہے اور اس لیے اگر کوئی روایت شاذ یا غریب قطعاً قرآن سے معارض ہو جائے گی تو ہم ایک لمحہ کے لیے

بھی اس کی تصدیق میں تامل نہیں کریں گے۔ کیونکہ اصل ہر حال میں قرآن ہے جس کا توازن یقینی اور جس کی قطعیت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ہر انسانی شہادت اس پر کسی جائے گی۔ وہ کسی غیر معصوم شہادت اور رائے پر کسائیں جاسکتا کہ غرض اندر میان سلامت اوست!

اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ محققین حدیث نے اس باب میں کبھی ارہاب جو وہ عقیدہ کا شیوہ اعمیٰ اختیار نہیں کیا۔ یہ بخاری کی روایت امیری شریک بن عبداللہ بن ابی فروالی ہے جس کی نسبت تمام محققین نے بے تامل تصریح کر دی کہ شریک کو قلعہ بھی ہوئی اور صحیح بات وہی ہے جو مسلم کی روایت انس بن مالک (رضی اللہ عنہ) میں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث "خلق اللہ التریۃ یوم السبت" کی نسبت تمام محققین نے اتفاق کیا، اس کا رفع ثابت نہیں اور اسراہیلیات سے ماخوذ ہے۔ پھر اگر اسی طرح صحیحین کی روایت بھی رد کر دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی صداقت روئے کرنی پڑے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟

قال "انہی سفیم":

اس روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین باتوں کو "کذب" سے تعبیر کیا ہے۔ ایک تو یہی بات دوسری وہ جو سورہ صافات میں ہے: ﴿فَلَقَا اِنِّیْ سَفِیْمٌ﴾ (۸۹:۳۷) تیسری یہ کہ انہوں نے بادشاہ مصر کے آگے اپنی بیوی سارہ کو بہن کہا تھا۔ آخری بات قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ تو رات میں ہے، اور ہم اس کے موجودہ نسخہ کی صحت کے ذمہ دار نہیں۔ باقی رہا ﴿اِنِّیْ سَفِیْمٌ﴾ والا قول: تو اس کی شرح صافات میں ملے گی۔ یہاں اس قدر کہہ دینا کافی ہے کہ اس کا کوئی مطلب بھی ظہر ایلا جائے، لیکن اس میں جھوٹ کا پہلو کہاں سے نکل آیا؟ ایک شخص نے کہا میں سقیم ہوں۔ پھر کیوں اسے جھوٹ پر محمول کیا جائے؟ ہم نے یہاں اصل واضح کر دی۔ لیکن یہ بھی ضروری کہ روایت مشہورہ کے متن و اسناد پر نظر ڈالی جائے۔ اس کے لیے البیان کا اہتمام کرنا چاہیے۔

فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفْلَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُدْرَأُ إِلَىٰ أَزْوَاجٍ مُّكَيَّلًا لِّعَلَّامٍ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْنٍ ۚ وَكَرَّمَىٰ الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا الْوَلَدَانِ عَلَيْنَا ۚ لَمَّا اهْتَرَتْ وَرَبَّتْ وَانْتَبَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ يَهْبِجُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ۖ وَأَنَّهُ يُعِى الْمَوْتَىٰ ۖ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ۖ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ

چیز سے پیدا کیا (۲) مٹی سے۔ پھر (تمہاری پیدائش کا سلسلہ کس طرح جاری ہوا؟) اس طرح کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے۔ پھر مخلوق بنتا ہے (یعنی جو تک کی طرح کی ایک چیز) پھر منتقل اور غیر منتقل گوشت کا ایک ٹکڑا۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تم پر (اپنی قدرت کی کار فرمایاں) واضح کر دیں۔ پھر دیکھو جس نطفہ کو ہم چاہتے ہیں (تکمیل تک پہنچائیں) اسے عورت کے رحم میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ پھر (جب نطفہ تکمیل کے تمام اندرونی مراحل طے کر لیتا ہے تو) طفولیت کی حالت میں جسمیں باہر نکالتے ہیں۔ پھر تم پر (یکے بعد دیگرے) ایسی حالتیں طاری کرتے ہیں کہ (بالآخر) اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہو۔ پھر تم میں کوئی تو ایسا ہوتا ہے جو (بڑھاپے سے پہلے ہی) مر جاتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جو (بڑھاپے تک پہنچتا اور اس طرح) عمر کی گنجی حالت کی طرف لوٹ دیا جاتا ہے کہ کبھو بوجھ کا درجہ پا کر پھر تاجگی کی حالت میں پڑ جائے۔

اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اچانک لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے۔ ہر قسم کی روئید گیوں میں سے حسن و خوبی کا منظر آگ آتا ہے! (۵)

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ہستی ایک حقیقت ہے اور وہ بلاشبہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ ہر بات پر قادر ہے۔ (۶) نیز اس بات کی کہ مقررہ گھڑی آنے والی ہے۔ اس میں کسی طرح کا شبہ نہیں اور اس کی کہ اللہ ضرور

"نطفہ" لغت میں پانی کے ایک قطرے کو کہتے ہیں۔ چونکہ جنین کی نگوین کا ابتدائی مادہ پانی کے چند قطروں کی طرح ہوتا ہے اس لیے اسے نطفہ کہنے لگے۔

"علقہ" جسے بونے خون کے قطرے کو بھی کہتے ہیں اور جو تک کو بھی۔

"مضغہ" کے معنی ہیں گوشت کا ایک ٹکڑا۔

"مخلقة" یعنی اس ٹکڑے میں شکل و صورت کی شان کا پیدا ہو جانا۔

"غیر مخلقة" مجز کے ردہ جانا اور منتقل نہ ہونا۔

پیداائش کے بعد کی تین حالتیں بیان کی ہیں: طفولیت رشد و عقل ارول العمر۔ یعنی بڑھاپا۔ بڑھاپے کو عمری میں ارول العمر کہتے ہیں کیونکہ اس عمر میں تمام قوتیں جناب و سدہ جاتی ہیں اور طاقت کے بعد پھر کمزوری دے سہی کا عہد طاری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی تکمیل واضح کر دی کہ یہ رشد و عقل کے بعد پھر طفولیت کی نادانی و بے عقلی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ گویا انسان کی عمر طفولیت کی نادانی سے شروع ہوتی ہے اور بتدریج بڑھتے بڑھتے رشد و عقل کے بلوغ و کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کمال کے بعد پھر زوال شروع ہو جاتا ہے اور جس حالت سے عمر جمی تھی اسی کی طرف لوٹ آتی ہے۔

وَأَنَّ اللَّهَ يَبْغِ مَنْ فِي الْقُبُورِ ④ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ ⑤ قَاتِلِي عَظْمِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ⑥ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَذْكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ⑦ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْبِدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑧ يَدْعُوا مِنْ خُونٍ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَلُ الْبَعِيدُ ⑨ يَدْعُوا لَمَنْ هَضَمَ أَكْرَبَ مِنْ تَقْبِهِ لَيْسَ الْمُتَوَلَّى وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ⑩

انہیں اٹھا کھڑا کرے گا جو قبروں میں پڑ گئے (یعنی مر گئے) (۷)

اور دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ تو ان کے پاس علم کی کوئی روشنی ہے نہ کسی طرح کی رہنمائی، نہ کوئی کتاب روشن (۸) مگر سمجھنا کرتے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے ہٹا دیں۔ ایسے آدمی کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی ہم اسے عذاب آتش کا حذر چکھا نہیں گئے: (۹) "یہ اس کا نتیجہ ہے جو خود تیرے ہاتھوں نے پہلے سے مہیا کر رکھا تھا اور اللہ تو اپنے بندوں کے لیے کبھی ظالم نہیں ہو سکتا"۔ (۱۰)

اور (دیکھو) کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی تو کرتے ہیں مگر دل کے بھاؤ سے نہیں۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو مطمئن ہو گئے۔ اگر کوئی آزمائش آگئی تو اٹلے پاؤں اپنی (کفری) حالت پر لوٹ پڑے۔ وہ دنیا میں بھی نامراد ہوئے اور آخرت میں بھی، اور یہی ہے جھٹکھارا نامرادی ہے! (۱۱) وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو (اپنی حاجت روائی کے لیے) پکارتے ہیں جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع۔ یہی گمراہی ہے جسے سب سے زیادہ گہری گمراہی سمجھنا چاہیے! (۱۲)

وہ ایسی ہستی کو پکارتے ہیں جس کے نفع سے زیادہ اس کا نقصان قریب تر ہے (یعنی واضح و آشکارا ہے) سو کیا ہی برا کارساز ہوا اور کیا ہی برا سامھی! (۱۳)

(۳) قرآن نے جا بجا انسان کی ایک ذہنی حالت کو "جدال فی اللہ بغیر علم" سے تعبیر کیا ہے "تھریع اس کی آخری نوٹ میں ملے گی۔

(۴) قرآن نے ہر جگہ یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ایمان امید اور یقین ہے اور کفر شک اور ناامیدی ہے، اور وہ بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ ماہوس نہ ہو۔ امید کا چراغ روشن رکھو۔ ہر حال میں امید اور فضل و سعادت رہو۔ یہی مقتضائے ایمان ہے۔ یہی سرچشمہ زندگی ہے۔ اسی سے تمام بددینی اور آخری کامرانیوں کی دولت حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر ماہوس ہو گئے، اگر ناامیدی کی پرچائیں بھی دل پر پڑنے لگیں تو کچھ یہ زندگی کا فائدہ ہوگا، دنیا کی نامرادی ہوگی، حقیقت کا خسران ہوگا، وہ کہتا ہے زندگی امید ہے اور موت ناامیدی۔ جو جی تم نے امید کی مع جلائی زندگی و سعادت کے دائرہ میں آ گئے۔ جو جی تم بھی موت اور نامرادی کی کھلت میں گر گئے۔

غور کرو۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اس بارے میں کہا جاسکتا ہے؟ کیا انسانی زندگی کی ساری کامرانیوں اور فتح مندوں کی اصل و اساس امید ہی نہیں ہے؟ اور کیا امید ہی سے بڑھ کر کوئی موت کا سرچشمہ ہو سکتا ہے؟

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُؤِيدُ ۝ مَنْ كَانَ يَظُنْ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمِذْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْتَظِرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ۝ وَكَذَلِكَ أَكْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنِ يَشَاءُ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَكْفَرُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ بِبَنَاتِهِمْ بِمَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَكِيمٌ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے تو ضرور اللہ انہیں ایسے باغوں میں پہنچا دے گا جن کے ستمہر میں پردہ ہی ہوں گی (اور اس لیے وہ کبھی شک ہونے والے نہیں) اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ (دومالک وحقار ہے)۔ (۱۳)
جو آدمی (یا عورت) ہو کر ایسا خیال کر جیتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرنے والا نہیں تو (اس کے لیے زندگی کی کوئی راہ باقی نہ رہی) اسے چاہے ایک رشتی چھت تک لے جا کر باندھ دے۔ اور (اس میں گردن لٹکا کر زمین سے لرزہ کٹ لے۔ پھر دیکھے اس تدبیر نے اس کا غم و غصہ دور کر دیا یا نہیں؟) (۱۵)

اور دیکھو اس طرح ہم نے یہ کلام روشن دلیلوں کی شکل میں اتارا اور اس لیے اتارا کہ اللہ جسے چاہتا ہے (کامیابی کی) راہ پر لگا دیتا ہے! (۱۶)

جو لوگ ایمان لائے (یعنی مسلمان) جو یہودی ہوئے جو صابی ہیں جو نصاریٰ ہیں جو مجوسی ہیں جو مشرک ہیں: قیامت کے دن ان سب کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا (اور ان کے اعمال کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی) اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے! (۱۷)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے۔ نیز سورج، چاند، ستارے پہاڑ اور فضا

یہاں آیت (۱۱) میں یہی حقیقت واضح کی ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں مگر اس طرح کہ دل میں جھگڑائیں ہیں اور ایمان کی بناؤں یقین پر نہیں ہے۔ زندگی کے عارضی اور وقتی حالات پر ہے۔ اگر آرام و خوشحالی کی کوئی بات پیش آگئی تو مطمئن ہو گئے، مصیبت پیش آگئی تو افسوس ہو گئے۔ ایسا آدمی دنیا و آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ کیونکہ بنائے کامیابی یقین اور امید ہے۔ جو اس وح سے محروم رہا وہ دونوں جگہ ناکام ہوگا اور زندگی کی سب سے نمایاں نمرادی یہی ہے پھر فرمایا۔ زندگی کی ذرا سی مصیبت بھی انہیں اللہ کی طرف سے بنا کر دوسری چیزوں پر گرا دیتی ہے۔ جہاں نشان کے لیے قطع ہے نقصان۔ اور گمراہی میں سب سے زیادہ گہری گمراہی یہی ہے!

(۵) آیت (۱۱) پر غور کرو۔ انسانی زندگی کی گمراہیوں کی یہی پہلی تصویر ہے؟ کتنے ہی آدمی ہیں جو بظاہر خدا پرستی کے دعوے میں کسی سے پیچھے نہیں ہوتے لیکن جہاں زندگی کے کسی الجھاؤ میں پڑے اور وہ حسب خواہش دور نہیں ہوا، معائنہ انہوں نے خدا سے منہ موڑ لیا، اور گو ان سے اقرار نہ کریں لیکن ان کی اعتقادی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے کہ اب حاجت براری کے لیے دوسرے آستانے و صوفیائے مختلف۔ چنانچہ جو چوکت سامنے نظر آجائے گی فوراً جھک جائیں گے اور اسے اپنی بندگی و نیا ز کا کعبہ بنالیں گے۔ قرآن کہتا ہے: (ذَلِكِ الضَّلَالُ الْعَبْدُ) یہی گمراہی کی سب سے زیادہ گہری حالت ہے۔

آیت (۱۲) میں فرمایا۔ وہ ایسی ہستیوں کو پکارنے لگتے ہیں جن کے قطع سے زیادہ ان کا نقصان اقرب ہے۔ یعنی اگر وہ اب بھی کچھ بچ

مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالنَّوَابُثُ وَكَثِيرٌ
 مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾
 هَذِهِ حَصْنَتِي اخْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ شِبَابٌ مِمَّنْ ثَارَ بِضَبِّ مِنْ قُوَّتِي
 زُغُورِهِمْ الْحَبِيمِ ﴿١٩﴾ يُضَاهِيهِمْ مَا فِي بَطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ
 يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ مُوحِي ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

چار پائے! سب اللہ کے آگے سر بہ سجود ہیں؟ اور کتنے ہی انسان بھی؟ ہاں بہت سے انسان ایسے بھی ہیں کہ ان پر عذاب کی بات ثابت ہوگئی اور جس کسی کو اللہ ذات میں ڈالے تو پھر کوئی نہیں جو اسے عزت دینے والا ہو۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے! (۱۸)

(دیکھو) یہ دو مخالف (فریق) ہیں جو اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے مخالف باتیں کہتے ہیں۔ ان میں سے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے آگ کا پہناؤ قطع کر دیا گیا۔ ان کے سروں پر کھون ہوا پانی اندھا بن جائے گا۔ (۱۹) اس (کی گرمی کی شدت) سے جو کچھ ان کے حکم میں ہے جل کر گل اٹھے گا۔ ان کے جسم کے چمڑے کا بھی یہی حال ہوگا۔ (۲۰) نیز ان کی روک تھام کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ (۲۱) جب کبھی (عذاب کے) دکھ سے بہتر قرار ہو کر لٹکا جائیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے کہ (اب نکلے کیوں ہو؟) "عذاب سوزاں کا مزہ چکھو!" (۲۲)

جو فریق ایمان لایا اور نیک عمل ہوا تو یقیناً اللہ اسے (قیم الہدی کے) ہاتھوں میں داخل کرے گا۔ ان کے سسے نہیں ہیں۔ کام لیں تو دیکھ لیں، ان سے نفع پہنچنے کے لیے تو کوئی دلیل موجود نہیں لیکن نقصان میں پڑ جانا بالکل واضح اور اظہار ہے۔ کون سا نقصان؟ ایمان و عقل کا نقصان۔ اگر ایک انسان اپنے ہی جیسی عاجز و حقارتی ہستی کو حاجت روائی کے پکارتا ہے تو حاجت پوری ہو یا نہ ہو لیکن اس کے ایمان و عقل کا تو فوراً خاتمہ ہو ہی گیا۔ اس نے سچائی اور حقیقت سے منہ موڑا۔ نجات و سعادت کی راہ اپنے اوپر بند کر لی۔ یہ تو ہوا فوری نقصان۔ باقی رہا نفع، تو اس کے لیے کوئی روشنی موجود نہیں۔ محض اوہام و فتنوں ہیں جو اسے ان پتہ کنوں پر گرا رہے ہیں! پس نقصان یقینی اور فوری ہوا اور نفع محض مغلطوں و موهوم!

(۶) آیت (۱۵) دیکھ لیں بات کا خلاصہ ہے۔ فرمایا جس انسان نے امید و یقین کی جگہ شک و مایوسی کی راہ اختیار کی، خواہ وہ دنیا کی زندگی کے لیے ہو خواہ آخرت کے لیے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اب اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے آدمی کے لیے صرف یہی چارہ کار رہ جاتا ہے کہ گلے میں پھندا ڈالے اور زندگی ختم کر ڈالے! اسمان اللہ! انسانی زندگی کے تمام مسائل اس ایک آیت نے حل کر دیے۔ زندگی امید اور سچی ہے۔ موت مایوسی اور ترک سچی ہے۔ پس اگر ایک بد بخت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ خدا کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر اس کے لیے باقی کیا رہا؟ کیا ہے جس کے سہارے وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اور زندہ رہے تو کیوں زندہ رہے؟

لیکن نہیں ایمان نام ہی امید کا ہے اور مومن وہ ہے جو مایوسی سے کبھی آشنا نہیں ہو سکتا۔ اس کا وہی مزاج کسی چیز سے بھی اتنا بچا نہیں جس قدر مایوسی سے۔ زندگی کی مشکلیں اسے کتنا ہی ناکام کریں لیکن وہ پھر سچی کرے گا۔ لغزشوں اور گمنامیوں کا جہنم اسے کتنا ہی گھیر لے لیکن وہ پھر توبہ کرے گا۔ نہ تو دنیا کی کامیابی سے وہ مایوس ہو سکتا ہے نہ آخرت کی نجات سے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی مایوسی موت ہے اور آخرت کی مایوسی شقاوت۔ وہ دونوں جگہ رحمت الہی کو دیکھتا اور اس کی بخششوں پر یقین رکھتا ہے کہ ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ

الطَّالِبِ جَشَبَ تَجَرِبِيٍّ مِنْ تَجْبِهَا الْأَنْهَرُ يُعَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَوْلَا وَ
يَسْأَلُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝ وَ هُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۝ وَ هُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً
الْعَاكِفِ فِيهِ وَ النَّبَاذِ ۝ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلِمِ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ وَ إِذْ بَوَّأْنَا
لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقَائِمِينَ وَ الرُّكْعِ
السُّجُودِ ۝ وَ آذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ۝ وَ عَلَى كُلِّ صَامِرٍ ثَائِتِينَ مِنْ كُلِّ
بَلَدٍ

پہری ہیں۔ (اس لیے ان کی بہار بھی ختم ہونے والی نہیں) انہیں وہاں (آگ کے پہنچانے کی جگہ) سونے کے ٹکڑے اور
موتیوں کے ہار پہنانے جائیں گے اور لباس ان کا بھی ہوگا۔ (۲۳) انہیں باتوں میں سے ایسی بات کی رہنمائی ملی جو نہایت
پاکیزہ ہے۔ انہیں راہوں میں سے ایسی راہ پر چلا دیا گیا جس کی سائنس کی گئی (۲۴) جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور جو اللہ کی راہ
سے لوگوں کو روکتے ہیں نیز مسجد حرام سے جسے ہم نے با امتیاز تمام انسانوں کے لیے (عبادت گاہ) مندر لیا ہے۔ خواہ وہاں کے رہنے
والے ہوں یا باہر سے آنے والے (تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انہیں) اور ہر اس آدمی کو جو اس میں ازراہ حکم حق سے منحرف ہونا
چاہے گا عذاب دردناک کا حشر چکھائیں گے۔ (۲۵)

اور (۱۱) وقت یاد کرو) جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی (اور مندر دیا) کہ ”میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ
کر اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں اور کعبہ میں ٹھکنے والے
ہوں“ (۲۶) اور (حکم دیا تھا کہ) ”لوگوں میں حج کا اعلان پکاردے۔ لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دولتوں اور دراز راہوں سے آیا کریں گے“

الْمَلُوبُتِ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْفَعْلُ الرَّحِيمِ ﴿ ۵۳۳۹ ﴾

(۵۳) اس کے بعد آیت (۵۴) میں فرمایا کہ دنیا دارا عمل سے ہر ہر فرد اور گروہ کو اس کے ایمان و عمل کے مطابق نتیجہ ملتا ہے۔ یہاں حقیقت کا فیصلہ
نہیں ہوتا کیونکہ گھوڑوں کے آگے بڑھنے سے جس لیکن قیامت کے دن تمام ہوتے منہ جائیں گے اور سب دیکھ لیں گے کہ اللہ کا فیصلہ حق کیا
ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے علاوہ ان مذاہب کی گروہوں کا بھی ذکر کیا جو عرب اور عرب کے جوہر میں موجود تھے۔ یہودی صابی مسیحی انجمن اور مشرک
یعنی عرب کے بت پرست۔ آیت (۱۸) نے واضح کر دیا کہ قرآن کے نزدیک اتباع حق کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ کائنات ہستی میں جس قدر مخلوق
ہے سب اللہ کے احکام و قوانین کے تابع ہیں۔ ان احکام و قوانین سے لے کر درختوں اور چھروں تک کوئی چیز نہیں جس کے لیے اس نے احکام
و قوانین نہ مندر دیے ہوں اور ان کے مطابق ان کی ہستی کا کارخانہ نہ مل رہا ہو۔ پھر اگر یہاں درخت کے ایک پتہ اور پہاڑ کی ایک چٹان کے لیے
بھی کسی کے مندر دیے ہوئے احکام ہیں تو کیا انسان کے لیے نہیں ہوں گے جو کہ ارضی کے تمام سلسلہ خلقت کا حاصل اور تمام کارخانہ تخلیق و تکمیل کا
آخرین مندر ہے۔ ہمارا ہر سب کی ہستی وہاں سے متوقف ہوئی کہ احکام حق کے آگے سر بہ سجود ہیں تو کیا انسان کی ہستی و سعادت کے لیے ایسا ہونا
ضروری نہیں؟

عَمِيْقِي ﴿٦﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٍ عَلٰى مَا رَزَقْتَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ
الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْبَايْسَ الْفَقِيْرَ ﴿٧﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوْا تَقَدُّرَهُمْ وَلِيُؤْفُوْا اُنْدُوْرَهُمْ وَلِيَقْوُوْا
بِالْبَيْتِ الْعَمِيْقِ ﴿٨﴾ ذٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْمْ خُرْمٌ اَللّٰهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَاُجِلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ الْاَمَّا
يُثَلِّىْ عَلَيْكُمْ فَاَجْتَنِبُوْا الزَّجْسَ مِنَ الْاَوْقَانِ وَاجْتَنِبُوْا اَقْوَالَ الزُّوْرِ ﴿٩﴾ حُنْفَاءً يَلْبِسُوْنَ ظُهُرَ مُطَرِّ كَيْفَ يَدُوْ
مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْضَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ يَهْوٰى بِهٖ الرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَجِيْعٍ ﴿١٠﴾ ذٰلِكَ

پایادہ اور ہر طرح کی سوار یوں پر جو (مشقت سفر سے) چھٹی ہوئی ہوں گی۔ (۲۷) وہ اس لیے آئیں گے کہ اپنے فائدہ پانے کی جگہ
میں حاضر ہو جائیں اور ہم نے جو پالتو چار پائے ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام
لیں۔ پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ (۲۸) پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم و لباس کا میل پھیل دور کر
دیں (یعنی احرام اتار دیں) نیز اپنی ندریں پوری کریں اور اس خاندان قدیم (یعنی خانہ کعبہ) کے گرد پھیرے پھریں۔ (۲۹)
تو دیکھو (حج کی) بات یوں ہوئی۔ اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمات کی عظمت مانے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے
حضور بڑی ہی بہتری ہے۔ اور (یہ بات بھی یاد رکھو کہ) ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن میں سنا دیا گیا ہے، تمام چار پائے تمہارے
لیے حلال کیے گئے ہیں۔ پس چاہے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو۔ نیز جھوٹ بولنے سے۔ (۳۰) صرف اللہ ہی کے لیے ہو کر رہو۔
اس کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہ کرو۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا حال ایسا سمجھو جیسے بلندی سے اچانک نیچے گر
پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی اسے یا تو کوئی اچک لے لگا یا ہوا کا جھوٹا کسی دور دراز گوشہ میں لے جا کر پھینک دے گا! (۳۱)

اس آیت کے اسلوب بیان پر غور کرو۔ انسان کو مخلوقات ہستی کی عام صف سے الگ کھڑا نہیں کیا ہے بلکہ ایک ہی سلسلہ میں سب کا
ذکر کیا ہے: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوَابُّ وَكُلٌّ مِّنَ الْبَهِيمِ﴾ یعنی اس اعتبار سے سب ایک ہی
صف میں ہیں۔ انسان کا گوشہ عام سلسلہ قوامین فطرت سے کوئی الگ گوشہ نہیں ہے۔ جس طرح سورج چاند ستارے نباتات و جمادات ان کا منظر
کے آگے سر بہ سجود ہیں اسی طرح صحیح الفطرت انسانوں کے بھی مرتبے ہوئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہاں حقیقت کی راہ مل صرف یہاں ہے؟
یہ مقام مہمات معارف قرآنی میں سے ہے اور صرف اس ایک آیت کی تفسیر میں پوری ایک کتاب لکھی جاسکتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا: ﴿وَكُلٌّ عَلَيْهِ الْعُقَابُ﴾ بہت سے انسان ایسے ہیں جو اس دائرہ اطاعت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس
لیے ان پر تعذیب کا قانون لازم آ جاتا ہے۔ ﴿وَمَن يَهِنَ اللّٰهُ لَمَّا لَهُ مِنْ مَّكْرَمٍ﴾ اور جس کسی پر اللہ کے قانون تذلیل کی مہر لگ گئی تو
پھر کوئی نہیں جو اسے سر بلند کر سکے!

(۸) آیت (۱۹) میں فرمایا۔ دین کے کتنے ہی جتنے بن گئے ہوں مگر راہیں صرف دو ہی ہیں اور وہی منزلوں پر ختم ہوتی ہیں۔ ایک
مغکروں کی ہے۔ ایک مومنوں کی ہے۔ پہلی انکار ناموسی اور بد عملی کی راہ ہے۔ دوسری ایمان آمید اور نیک عملی کی۔ پہلی کو بالآخر عذاب کی منزل
پر پہنچانا ہے۔ دوسری کو فہم و سرور و راہی پر۔ انہی دو راہوں پر ملنے والوں کو ﴿عَصَمَانِ احْتَصِمُوا فِيْ دِيْنِهِمْ﴾ سے تعبیر کیا۔

(۹) اس کے بعد آیت (۲۵) سے سلسلہ بیان کفار مکہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ یہ گویا اذنِ قرآن کی تہذیب ہے جو آیت (۳۹) میں آنے
والا ہے۔ فرمایا: یہ صرف کفری پر قائل نہیں رہے بلکہ ظلم و تشدد پر اتر آئے۔ یہ مسجد حرام کا اپنے کو مالک سمجھتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ قَالَ لَهُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَا أَسْلُمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُصْطَفِينَ ۝
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالضَّالِّينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِنِي صَلَوةٍ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَبِيرٌ ۝

(حقیقت حال) یہ ہے پس (یاد رکھو) جس کسی نے اللہ کی نشانوں کی عظمت مانی تو اس نے ایسی بات مانی جو فی الحقیقت دلوں کی پرہیز گاری کی باتوں میں سے ہے۔ (۳۲) ان (چار پایوں) میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے (طرح طرح کے) فائدے ہیں۔ پھر (اس) خاندان قدیم تک پہنچا کر ان کی قربانی کرنی ہے۔ (۳۳)

اور (دیکھو) ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طور طریقہ ظہر ادا کیا کہ ہمارے دیے ہوئے بالتو چار پائے ذبح کرے تو اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرے۔ پس (یاد رکھو) تمہارا معبود وہی ایک معبود یکانہ ہے (اور جب اس کے سوا کوئی نہیں تو چاہیے کہ) اسی کے آگے فرماں برداری کا سر جھکا دو!

اور (اسے ظہیر!) عاجزی اور نیاز مندی کرنے والے بندوں کو (کامرانی و سعادت کی) خوشخبری دے دو۔ (۳۳) ان (خیار مندان حق) کو جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، جو ہر طرح کی مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں، جو نماز کے پڑھنے اور رستی میں گوشاں رہتے ہیں، جو اس رزق میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے (نیک کاموں کی راہ میں) خرچ کرتے رہتے ہیں! (۳۵) اور (دیکھو قربانی کے یہ) اوت (جنہیں دور دور سے حج کے موقع پر لایا جاتا ہے) تو ہم نے اسے ان چیزوں میں سے ظہر ادا کیا ہے جو تمہارے لیے اللہ کی (عبادت کی) نشانوں میں سے ہیں۔ اس میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے۔

وہاں آنے اور عبادت کرنے سے روک دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ انسان کے لیے معبود عام ہے۔ وہ صرف ہاشدگان مکہ کی لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ کسی انسان کو حق نہیں کہ اس کا دروازہ عبادت گزاروں پر بند کر دے۔

اس کے بعد آیت (۲۹) سے (۲۹) تک سے واضح کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عبادت گاہ کی بنیاد رکھی تو کیا مقاصد ان کے پیش نظر تھے اور وہی الٰہی نے کس راہ کی تعین کی تھی؟ اور پھر حج کا اعلان کیا گیا تو اس کے بنیادی اعمال و مقاصد کیا تھے؟ اور کس طرح وہی الٰہی نے اس کی رہنمائی کی تھی؟ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ:

(۱) توحید کا اعتقاد۔ (ب) عبادت گزاران حق کے لیے معبودی ظہیر۔ (ج) حج کا اجتماع تاکہ اس کے گواہوں منافع سے لوگ مستفید ہوں اور معین الیام میں ذکر الٰہی کا دل تازہ ہو رہے۔ (د) جو لوگ اس موقع پر جمع ہوں جانوروں کی قربانیاں کریں اور محتاجوں کے لیے غذا کا اہتمام ہو۔ پس جس مرکز عبادت کا قیام اول دن سے ان مہادی و مقاصد کے لیے ہوا ہے کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ قریش مکہ اس کے مالک بن جائیں اور جنہیں چاہیں وہاں آئے دیں، جنہیں چاہیں روک دیں۔

(۱۰) بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت (۲۹) سے (۳۷) تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ سب ان احکام کی حکایت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے لیکن عام طور پر مفسروں نے آخری حصہ کو براہ راست خطاب قرار دیا ہے۔ بہر حال دونوں صورتوں میں یہ تمام تعلیمات اسی بات کی تشریح ہیں کہ ﴿جَعَلْنَا لِلنَّاسِ سُبُوًا الْعَاقِبِہِ وَالْبَادِ﴾ یعنی یہ عبادت گاہ صرف ہاشدگان مکہ کی کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِمَ وَالْمُعْتَصِرَ ۚ كَذَلِكَ
 سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٨﴾ لَنْ يَتَّالِ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا يَمُوتَ دَمُهَا وَلَكِنْ يَتَّالِ الْتَقْوَىٰ وَمِلْكُهَا
 كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِشُكْرِكُمْ وَيَذَكِّرُ الْمُنَافِقِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ اللَّهَ يُذَفِّعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٠﴾ اذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلُمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣١﴾

پس چاہیے کہ انہیں قطار در قطار ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو۔ پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں (یعنی ذبح ہو جائیں) تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں اور زائرین کو بھی کھاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے سخر کر دیا تاکہ (احسان الہی کے) شکر گزار ہو! (۳۶)

یاد رکھو! اللہ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس کے حضور جو کچھ پہنچ سکتا ہے وہ تو صرف تمہارا تقویٰ ہے (یعنی تمہارے دل کی نیکی ہے) ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے سخر کر دیا کہ اللہ کی رہنمائی پر اس کے شکر گزار رہو اور اس کے نام کی بڑائی کا آواز بلند کرو اور نیک کرداروں کے لیے (قبولیت حق کی) خوش خبری ہے! (۳۷)

جو لوگ ایمان لائے ہیں یقیناً اللہ (ظالموں کے ظلم و تشدد سے) ان کی مدافعت کرتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ امانت میں خیانت کرنے والوں کو کفرانِ نعمت کر رہے ہیں کبھی پسند نہیں کر سکتا! (۳۸)

جن (مومنوں) کے خلاف ظالموں نے جنگ کر رکھی ہے، اب انہیں بھی (اس کے جواب میں) جنگ کی رخصت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ہر اس ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے! (۳۹)

بلا امتیاز سب کے لیے، خواہ مکہ کے رہنے والے ہوں یا دوسری جگہوں کے۔ چنانچہ اسی لیے حج اور قربانی کا حکم دیا گیا۔ لوگ دور دور سے یہاں آنے لگے اور قربانی کے جانور لانے لگے۔ خصوصاً قربانی کے اونٹ جو صحرا اور جبال طے کر کے حرم مکہ میں پہنچاتے جاتے اور لوگ انہیں اس معبد کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تصور کرتے۔ اب اگر قریش مکہ کا یہ اختیار تسلیم کر لیا جائے کہ شے چاہیں آنے دیں، جسے چاہیں روک دیں تو پھر نہ کعبہ ہا نہ حج۔

(۱۱) ضرائف بات بھی واضح کر دی کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ آیت (۲۸) اور (۳۶) میں فرمایا تھا کہ اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھاؤ۔ یعنی مقصود اس سے جانوروں کا خون بہانا نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے تھے بلکہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے غذا کا سامان ہو۔ پھر آیت (۳۷) میں صاف صاف کہہ دیا کہ اصل مبادت تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ نہ کہ قربانی کا گوشت اور خون۔

بت پرست اقوام میں قربانی کی رسم اس طرح چلی تھی کہ انہوں نے خیال کیا انسانوں کی طرح دیوتاؤں کو بھی چڑھاؤں کی ضرورت ہے اور جانوروں کا خون بہانا ان کا غضب و قہر خفا کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہ تو خدا تک گوشت کا چڑھاؤ بھی سکتا ہے نہ وہ خون بہانے کا شائق ہے۔ اصل شے جو اس کے حضور مقبول ہو سکتی ہے دل کی نیکی اور طہارت ہے۔

۱. "صواف" صاف سے ہے۔ چونکہ اونٹ کو کھڑے کھڑے ذبح کرتے ہیں اس لیے اس لفظ سے تعبیر کرنے لگے۔ یعنی صفت تواتر تھا۔ گھوڑے کے لیے بھی بولتے ہیں صفت الفرس فهو صاف اذ قام علی ثلاث لوائم ونسب الاربعة۔

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا زَيْنًا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفِيضَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ الَّذِينَ أَنْكَرُوا فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ۝ وَقَوْمُ الْهَارِجَةِ وَقَوْمُ لُوطٍ ۝ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ

یہ وہ مظلوم ہیں جو بغیر کسی حق کے اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ ان کا کوئی جرم نہ تھا۔ اگر تھا تو صرف یہ کہ وہ کہتے تھے ہمارا پروردگار اللہ ہے اور دیکھو، اگر اللہ بعض آدمیوں کے ہاتھوں بعض آدمیوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا (اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے بے درک چھوڑ دیتا) تو کسی قوم کی عبادت کا دین پر محفوظ نہ رہتی۔ خانقاہیں گرسے عبادت کا ہیں مسجدیں جن میں اس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سب کبھی کے ڈھانے چاہئے ہوتے۔ (یاد رکھو) جو کوئی اللہ (کی سچائی) کی حمایت کرے گا ضروری ہے کہ اللہ بھی اس کی مدد فرمائے۔ کچھ شبہ نہیں دو یقیناً قوت رکھنے والا اور سب پر غالب ہے! (۳۰)

یہ (مظلوم مسلمان) وہ ہیں کہ اگر ہم نے زمین میں انہیں صاحب اقتدار کر دیا (یعنی ان کا ظلم ملتے لگا) تو وہ نماز (کا ظلم) قائم کریں گے زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرگرم ہوں گے نیکیوں کا ظلم دیں گے برائیاں روکیں گے، اور تمام باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ ہے! (۳۱)

اور (اے پیغمبر!) اگر یہ (مکر) تجھے جھٹلائیں تو (یہ کوئی نئی بات نہیں) ان سے پہلے کتنی ہی قومیں اپنے اپنے وقتوں کے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود (۳۲) قوم ابراہیم، قوم لوط (۳۳) اصحاب مدین اور موسیٰ بھی جھٹلایا گیا (اگرچہ خود اس کی قوم نے نہیں جھٹلایا) اور ہم نے (ہمیشہ ایسا ہی کیا کہ) پہلے مکروں کو (کچھ عرصہ کے لیے)

(۱۲) آیت (۳۸) اور (۳۹) میں مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں اب ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ بالاتفاق یہ پہلی آیت ہے جو ان قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے قریش مکہ کا یہ ظلم بیان کر دیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں پر حج کی راہ بند کر دی ہے جس کا انہیں کوئی حق نہیں۔ اب یہاں صاف صاف لفظوں میں واضح کر دیا کہ جو اذن قتال کی علت کیا ہے؟ فرمایا: ﴿بِإِذْنِهِمْ ظَلَمُوا﴾ اس لیے کہ مسلمان مظلوم ہیں اور مظلوم کا حق ہے کہ ظالم کے مقابلہ میں اپنا بچاؤ کرے۔ یہ مظلوم تیرہ برس تک قریش مکہ کے ظلم و تشدد کا نشانہ رہے۔ بلاخر ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ لیکن غربت میں بھی یمن سے بیٹھے نہ دیا گیا۔ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ آخر ان کا قصور کیا تھا۔ صرف یہ کہ بقولوا "زینا اللہ" وہ کہتے تھے ہم اپنے یقین کے مطابق اپنے پروردگار کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دوسروں کو مجبور نہیں کرتے کہ ہمارا اعتقاد تسلیم کر لیں۔ لیکن دوسرے ہمیں کیوں مجبور کرتے ہیں کہ اپنے اعتقاد سے دست بردار ہو جائیں؟

اس کے بعد واضح کیا کہ یہ مظلوموں کا قدرتی حق ہے۔ اگر وہ اس حق سے محروم کر دیے جائیں تو دنیا میں انسانی ظلم و استبداد کی مدافعت کا کوئی سامان باقی نہ رہے۔ جس گروہ کی بن پڑے دوسرے گروہ کے اعتقاد و عمل کی آزادی ہمیشہ کے لیے پامال کر دے۔ چنانچہ فرمایا۔ یہاں اللہ نے ایک جماعت کے ہاتھوں دوسری جماعت کے ظلم و تشدد کو دفع کرانے کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ اگر یہ سلسلہ مدافعت بعض بعض نہ ہوتا تو

يَلْكُهُمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٣٥﴾ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْنَؤُ مُعْتَلِّقَةٌ ۖ وَاقْصِرْ مَصِيدًا ﴿٣٦﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٣٧﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدًا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٣٨﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْنَا لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَاهَا ۚ وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٣٩﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا

ذمیل دے دی پھر (مواخذہ میں) پکڑ لیا تو دیکھ اہماری ناپسندیدگی ان کے لیے کسی سخت ہوئی؟ (۳۳)

پھر دیکھو، کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور وہ ظلم کرنے والی تھیں۔ وہ ایسی اجڑیں کہ اپنی چھتوں پر گر کے رہ گئیں۔ کنویں ناکارہ ہو گئے۔ سر پہ فلک محل کھنڈر بن گئے۔ (۳۵) کیا یہ لوگ ملکوں میں چلے پھرے نہیں کہ عبرت حاصل کرتے؟ ان کے پاس دل ہوتے اور سمجھتے بوجھتے۔ کان ہوتے اور سنتے اور پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی امد سے پن میں پڑتا ہے تو آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں (جو سروں میں ہیں) دل امد سے ہو جاتا ہے جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہیں! (۳۶) اور (اے پیغمبر!) یہ لوگ تجھ سے عذاب کے مطالبہ میں جلدی مچا رہے ہیں (یعنی کہتے ہیں اگر کچھ کو عذاب آنے والا ہے تو کیوں نہیں آچکا؟) اور اللہ کبھی ایسا کرنے والا نہیں کہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے۔ مگر تیرے پروردگار کے یہاں ایک دن کی مقدار ایسی ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ایک ہزار برس۔ (۳۷)

اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے (ابتداء میں) ذمیل دی اور وہ ظالم تھیں۔ پھر ہم نے مواخذہ میں پکڑ لیا اور بالآخر سب کو ہماری ہی طرف لوٹا ہے! (۳۸) (اے پیغمبر!) کہہ دے "اے لوگو! میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ (انکار و شرارت دنیا میں خدا پرستی کا خاتمہ ہو جاتا۔ کسی گروہ کی مہارت کا دھانسی ظلم و استبداد کے ہاتھوں محفوظ نہ رہتی۔

(۱۳) آیت (۳۱) نے واضح کر دیا کہ قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے اقتدار و حکومت کا اصلی مقصد کیا تھا؟ فرمایا۔ ان مظلوم مسلمانوں کے اگر قدم جمے تو یہ کیا کریں گے؟ یعنی حکمن کی الارض کو کن مقاصد کے لیے کام میں لائیں گے؟ اس لیے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، انبیائی کا حکم دیں، زمرانیوں سے روکیں اور ظلم و بدعظمیٰ کی جگہ عدالت و انصاف کی مملکت قائم ہو جائے! (۱۴) اس کے بعد فرمایا۔ یہ انقلاب اسی سلسلہ انقلاب کی ایک کڑی ہے، جو دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے پس اگر مگرین حق اسے جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی ہمیشہ ظلم و غرور کے متواہل نے حق و صداقت کی آوازیں جھٹلائی ہیں۔ اگر ان کے دل امد سے نہ ہو گئے ہوتے تو یہ پچھلوں کی سرگزشتوں سے عبرت پکارتے مگر انسان کے ظلم و غرور کی طبیعت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ دوسروں کی حالت سے کبھی عبرت نہیں پکارتا۔ یہاں تک کہ خود اس پر بھی دوسرے پکڑ کر رہ جاتے جو دوسروں پر گزر چکا ہے!

اس بات پر غور کرو کہ یہاں اسلامی اعمال میں سے اور کسی عمل کا ذکر نہیں کیا۔ صرف قیام صلوات اور اتانے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے جماعتی اقتدار کی اصلی طاقت یہی دو عمل ہیں۔ جس گروہ کا اقتدار ان دو عملوں کے قیام سے خالی ہو اس کا اقتدار اسلامی اقتدار نہیں سمجھا جاسکتا۔

(۱۵) آیت (۳۶) نے انسان کے ذہنی قفل اور قلبی غفلت کی کسی کامل تصویر کھینچ دی ہے؟ فرمایا۔ اگر ہم دوسریت کی ساری دلیل ان کے لیے مود ہیں تو کیا آنکھوں کا مشاہدہ بھی کچھ کام نہیں دیتا؟ کیا انہوں نے زمین میں سیر و گردش نہیں کی، حوادث و انقلابات عالم کے

النَّاسِ إِنَّمَا آكَأَ كَفْهًا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٨﴾ قَالَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَرْزُقُوا كَرِيمًا ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِرِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴿٦٠﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَلَمَّحَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُخَيِّمُ اللَّهُ آيَتَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۗ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٦٢﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَا الْعِلْمُ أَنَّهُ الْحَقُّ

کے نتائج سے) جنہیں علانیہ خبردار کر دینا چاہتا ہوں! (۴۹)

پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ (۵۰) جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کے خلاف لڑ کر کامیاب ہونا چاہا وہ روز قیامت میں (ان کے لیے ہر طرح کی کامیابیوں اور سعادتوں سے محروم ہے!) (۵۱) اور (اے پیغمبر!) ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول اور جتنے نبی جیسے سب کے ساتھ یہ معاملہ ضرور پیش آیا کہ جو نبی انہوں نے (اصلاح و سعادت کی) آرزو کی، شیطان نے ان کی آرزو میں کوئی نہ کوئی فتنی بات ڈال دی اور پھر اللہ نے اس کی دوسرا انداز میں کارٹر مٹایا اور اپنی نشانیوں کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ وہ (سب کچھ) جاننے والا (اپنے سارے کاموں میں) حکمت والا ہے! (۵۲) اس میں (ایک بڑی) مصلحت یہ رہی ہے کہ شیطان کی دوسرا انداز میں ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہو جائے جن کے دل روکی ہیں اور (سچائی کی طرف سے) سخت پڑ گئے ہیں اور بلاشبہ یہ ظلم کرنے والے بڑی ہی گہری مخالفت میں پڑے ہیں۔ (۵۳) نیز (اس میں) یہ مصلحت بھی تھی کہ (اے پیغمبر!) جن لوگوں نے علم پایا ہے وہ جان لیں کہ یہ معاملہ فی الحقیقت تیرے

متنازع نہیں دیکھے؟ کیا ان کے کان بہرے ہو گئے کہ سن نہیں سکتے اور عقلیں ماری گئیں کہ سمجھ کا کام نہیں دیتی۔ پھر خود ہی ان سارے سوالوں کا جواب دے دیا کہ ﴿فَانْهَاجِ الصَّوَارَ لَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ اصل یہ ہے کہ جب کسی پرانے سے بچنے کا وقت آتا ہے تو آنکھوں کی بصارت نہیں جاتی۔ دل کی بصارت جاتی رہتی ہے اور اسی کی بصیرت سے ساری بصارت ہے!

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ! تو نہ مر جائے

کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے!

(۱۶) آیت (۴۷) میں تو انہیں کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن انہیں ہے کہ ہمارے مفسروں نے اس کی ساری اہمیت ضائع کر دی۔ فرمایا۔ یہ مذہب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ یعنی ازراہ شرارت کہتے ہیں۔ اگر کج کج کو بد عملیوں کا برا نتیجہ پیش آنے والا ہے تو کیوں نہیں آچکا؟ لیکن یہ نہیں جانتے کہ فطرت کائنات کی اوقات شماری کا وہ حساب نہیں جو دنیا میں لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اس کی گڑبگڑ کا کتنا بہت دیر میں چلتا ہے۔ تمہاری تقویم میں ہزار برس گزر جائیں تو اس کی تقویم کا یہ مشکل ایک دن گزرے۔ پس ظہور متنازع کا فیصلہ اپنی جگہ کو شامہ دیکھ کر کیا کرو؟ پیغمبر اور انتظار کرو۔ ایک دوسرے موقع پر ہزار برس کی جگہ پچاس ہزار برس کی بھی مدت فرمائی ہے۔ یہ مقام مہمات معارف میں سے ہے۔ تشریح کے لیے تیسرا سورہ فاتحہ دیکھو۔

مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُؤا بِهِ فَتُخَفِّضُ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٌ عَقِيمٌ ۝ الْمَلِكُ يَوْمَ يُدْخِلُ اللَّهُ يَدَّهُ بِكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَالصَّالِحِينَ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا الْبِرَّ أَكْبَرُ فَكَفَّ اللَّهُ رُفْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ۝ لَا يَدْخُلُ جَنَّاتُهُمْ مُدْخَلًا يُزْهَوْنَهُ

پروردگاری کی طرف سے ہے۔ اس طرح اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دلوں میں بخیر و نیاز پیدا ہو جائے۔ یقیناً اللہ ایمان والوں کو (سعادت و کامرانی کی) سیدھی راہ چلانے والا ہے! (۵۳)

(یاد رکھ) جو لوگ منکر ہیں وہ اس بارے میں برابر شک ہی کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ (فیصلہ کن) گھڑی اپنا تک ان کے سروں پر آ جائے یا کسی شخص دن کا عذاب آ نمودار ہوا! (۵۵)

اس دن بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ وہ ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر ان لوگوں کے لیے عہد و سرور کے بارغ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ (۵۶) اور ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیاں جھٹلائیں! (۵۷) اور (دیکھو) جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر لڑائی میں قتل ہوئے یا اپنی موت مر گئے تو (دلوں صورتوں میں) ضروری ہے کہ اللہ انہیں (آخرت میں) بہتر سے بہتر روزی دے گا اور یقیناً اللہ ہی ہے جو سب سے بہتر روزی بخشنے والا ہے! (۵۸) وہ ضرور انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوشنود ہوں گے۔

(۱۷) آیت (۳۹) دیکھئے ارشادات کا خلاصہ ہے۔ سطر بالا اعلان کر دو، میرا ظہور تمہارے لیے ایک آنکھ کا اندازہ ہے۔ اور اب راہیں صاف ہو رہی ہیں اور نتیجہ بھی دو ہی چیزیں آنے والے ہیں۔ ایمان و عمل والوں کے لیے آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزقِ کریم کی بشارت ہے اور کافروں کی نشانیاں سے لڑنے والوں کے لیے ہمارا وہ عذاب کی دہائی ہے۔ اب جو راہ چاہو، اختیار کر لو۔ (۱۸) پھر آیت (۵۳) میں مسلمانوں کو مستحب کیا ہے کہ راہ کی فکر کروں سے غافل نہ ہو جائیں۔ نتائج کا ظہور یقینی ہے لیکن ساتھ ہی تکفیر بھی ناگزیر ہے۔ کیونکہ اس بارے میں سنتِ الہی کی تسود ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ حق و باطل کی کشمکش کے بغیر حق کی فتح مندی آنکھ کا اندازہ ہو جائے۔

چنانچہ فرمایا۔ کوئی رسول اور نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ اس کی طلبکاروں کی راہ میں یعنی اصلاح و ہدایت کی راہ میں شیطان کی فتنہ پر دازوں نے رخنہ ڈالنا نہ چاہا اور مسلمانانِ حق میں پوری طرح آمادہٴ پیکارت ہو گئی ہوں۔ پس اس معاملہ کی سچائی کا معیار یہ نہیں ہے کہ شیطان دوسرے انداز میں لٹل انداز ہوئی ہے یا نہیں؟ بلکہ یہ ہے کہ بلا آخر کامیاب ہوتی ہے یا نہیں اور وحی و نبوت کی رہائی تو ہمیں اس کے اثرات ملایمیت کر دیتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ شیطان تو ہمیں کسی حال میں بھی جابو و نہیں ہو جاسکتا۔ جب تک انسان موجود ہے شیطان اور اس کی دوسرے انداز یاں بھی موجود ہیں۔ لیکن وحی و نبوت کے اعمال کی خصوصیت یہ ہے کہ شیطان تو ہمیں سچی ہی ابھریں مگر منہ نہیں ہو سکتا۔ توسیع اللہ ما یلفی الشیطان لم یحکم اللہ ابانہ۔ وہ جسے فتنے بھی اٹھائی ہیں اللہ ان کے اثرات کو خیر کرتا ہے۔ اور پھر اپنی نشانوں کو اور زیادہ

وَأَنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ذَلِكُمْ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوِثَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَلُّو غَفُورٌ ۝ ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَسِّجُ النِّيلَ فِي الثَّهَارِ وَيُوسِّجُ الثَّهَارَ فِي النِّيلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

یقیناً وہ (سب کچھ) جاننے والا (اور اپنے کاموں میں) بڑا ہر بار ہے! (۵۹)

(بہر حال) حقیقت حال یہ ہے۔ پس جس کسی نے خود زیادتی نہیں کی، بلکہ جتنی سختی اس کے ساتھ کی گئی تھی ٹھیک اتنی ہی بدلے میں کرنی چاہیے اور پھر دشمن مزید زیادتی پر اتر آیا تو ضروری ہے کہ اللہ مظلوم کی مدد کرے۔ اللہ یقیناً معاف کر دینے والا بخش دینے والا ہے! (۶۰)

اور یہ (صورت حال) اس لیے ہوئی کہ اللہ رات کو دن کے اندر نمایاں کرتا ہے اور دن کو رات کے اندر (یعنی یہاں ہر گوشہ میں حالات کی متضاد تہذیبی کا قانون جاری ہے) نیز اس لیے کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے! (۶۱) نیز اس لیے بھی کہ حق اللہ ہی کی ہستی ہے اور جن ہستیوں کو اس کے سوا پکارتے ہیں باطل ہیں، اور پھر اس لیے بھی کہ اللہ ہی کی ہستی بلند مرتبہ ہے بڑائی والی! (۶۲)

کیا تم نے (یہ منظر) نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور (سوکھی) زمین سرسبز ہو کر لہلہانے لگتی ہے؟ یقیناً کروہ اللہ بڑا ہی لطف کرنے والا ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے! (۶۳) آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔

مضبوط کر دیتا ہے۔ یعنی یہ طاقی قدرت جتنا بڑھتا جاتا ہے اللہ کی نشانیوں کا نقش اور زیادہ بڑھتا اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔

پھر آیت (۵۳) اور (۵۴) میں واضح کر دیا کہ اس صورت حال میں لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ جن کے دل روگی ہیں وہ اور زیادہ مضبوط اور محکم رہ جاتے ہیں۔ جو اصحاب علم و بصیرت ہیں ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے!

(۱۹) آیت (۶۰) سے (۶۲) تک تین آیتوں میں تین "ذالک" آئے ہیں۔ ان کا مطلب سمجھ لیتا چاہیے۔

﴿ذالک و من عاقب بمثل ما عوِث به﴾ یعنی اب صورت حال یہ ہے جو اوپر بیان کر دی گئی ہے۔ اور ایسی حالت میں ضروری ہے کہ مظلوموں کو دفعِ ظلم و تشدد کا موقع دیا جائے۔ پس جو مظلوم مدتوں تک ستائے جانے کے بعد دفع کے لیے آمادہ ہوں گے اور جس طرح ان پر نیکو اور انصافی گئی ہے ٹھیک اسی طرح خود بھی نیکو اور انصافی گئے اور پھر اس کی وجہ سے ظالم اور سرفرو ظلم و تعدی پر آمادہ ہو جائیں گے تو وہ یقیناً رکھیں۔ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا کیونکہ وہ ظالم نہیں ہیں۔ ظلم کا دھار کرنے والے ہیں۔ آخر میں کہا ﴿ان الله لعفو غفور﴾ اللہ کی بخشش پر بھرپور مدد رکھیں۔ یعنی وہ جو تعدی و انصاف پر مجبور ہوئے ہیں وہ سختی ہی مجبوری کی حالت میں انصاف یا نہ مکر پر عمل و غور ہی کا قدم ہے۔ لیکن چونکہ یہی برائی کو دور کرنے کے لیے چھوٹی برائی اختیار کر لینی پڑتی ہے اس لیے وہ یقیناً رکھیں۔ اللہ درگزر کرنے والا بخش دینے والا ہے۔

﴿ذالک بان الله یولج الیل فی الثہار﴾ اور اللہ کی مدد کیوں ان کا ساتھ دے گی؟ اس لیے کہ قانون الہی یہی ہے کہ یہاں حالت چلتی رہے۔ وہ دن کے اندر سے رات کو بھارتا اور رات کے اندر سے دن کو نمایاں کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی حالت صدق قائم

وَأَنَّ اللَّهَ لَهْوُ الْغَيْبِ الْحَمِيدُ ﴿١٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجَرُّي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾ وَ هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْطِيكُمْ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿١٢﴾ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ ۖ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَخْتَكُم بَيْنَكُمْ

دی ہے جو بے نیاز ہے ہر طرح کی ستائشوں کا سزاوار (۶۳)

کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں؟ جہاز کو دیکھو، کس طرح وہ اس کے حکم سے سمندر میں تیرتا چلا جاتا ہے؟ پھر کس طرح اس نے آسمان کو (یعنی فضا کے ستاروں کو) تمہارے رکھا کر زمین پر گرے نہیں، اور گرے تو اس کے حکم سے؟ بلاشبہ اللہ انسان کے لیے بڑی ہی شفقت رکھنے والا بڑی ہی رحمت والا ہے! (۶۵)
اور (دیکھو) کوئی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہ موت طاری کرتا ہے۔ پھر (دوبارہ) زندہ کرے گا۔ دراصل انسان بڑا ہی ناشکر ہے! (۶۶)
(اے پیغمبر!) ہم نے ہر امت کے لیے (عبادت کا) ایک طور طریقہ ظہر ادا کیا ہے جس پر وہ چل رہی ہے، پس لوگوں کو اس معاملہ میں (یعنی اسلام کے طور طریقہ میں) تجھ سے جھگڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ تو اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو دعوت دے (کہ اصل دین یہی ہے) یقیناً تو ہدایت کے سیدھے راستے پر گامزن ہے! (۶۷)

اگر (اس پر بھی) لوگ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے "اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔" تم جن باتوں میں رہے۔ پس ضروری ہے کہ تمہاری حالت میں بھی اب انقلاب ہو۔ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ نیز اس لیے کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہاں ائمہ سے بہرے تو انہیں کی حکومت کام نہیں کر رہی ہے جو نہ تو خالوں کا علم سمجھتی ہو، نہ مقلدوں کی فریاد مانتی ہو۔ بلکہ ایک سچے و بصیر عدالت کی کار فرمائی ہے۔ پس ضروری ہے کہ دیکھا جائے اور سننا جائے!

﴿ذَلَّلْتُ بِإِذْنِ اللَّهِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ عَلَىٰ الْحَقِّ﴾ کیوں دیکھا جائے؟ کیوں سننا جائے؟ کیوں دیکھنے اور سننے کا نتیجہ یہی نکلے؟ اس لیے کہ حق اللہ ہی کی ہستی ہے اور یہ منکرین رسالت جنہیں نکال رہے ہیں وہ بطلان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پس ضروری ہے کہ حقیقت دیکھے اور سننے اور بطلان اپنے بطلان کا ثبوت دے دے ﴿وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلَمُ الْكَبِيرُ﴾۔ نیز اس لیے کہ رفعت و کبر باری اللہ ہی کے لیے ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس کے کلمہ حق کی رفعت اور بڑائی آشکارا ہو کر رہے۔

(۲۰) آیت (۶۳) میں اس انقلاب حال کی مثال دے دی۔ کیا تم نے یہ ملاحظہ نہیں دیکھا ہے کہ سوکھی زمین پر پانی برستا ہے اور پھر وہ اچانک سرسبز ہو کر لہلہا لگتی ہے؟ ایسا ہی حال اس معاملہ کا بھی سمجھو۔ انسانی سعادت کی زمین پر بھی شنگ سال کا عالم چھا جاتا ہے۔ پھر جب سرسبزی کا موسم آتا ہے تو بارش کا ایک چھینٹا انقلاب حال پیدا کر دیتا ہے۔ وہ موسم اب آچکا اور انقلاب کچھ دور نہیں۔

(۲۱) آیت (۶۷) میں اس اصل تعلیم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل دین ایک ہے۔ البتہ "مناسک" میں یعنی عبادت کے طور طریقہ میں اختلاف ہوا کیونکہ ہر مہد اور ہر قوم کی حالت یکساں نہ تھی۔ جس کی جیسی حالت تھی اس کے مطابق ایک طور طریقہ سے دے دیا گیا۔ پس طالب حق کو چاہیے کہ سب سے پہلے اصل کو دیکھے نہ یہ کہ فرغ کے چھپے پڑ جائے۔ فرمایا ﴿فَلَا يَنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ﴾ اس بارے میں تم سے

يَوْمَ الْحَقِيقَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥١﴾ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ
 ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٥٢﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَهُم بِشَيْءٍ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا
 لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٥٣﴾ وَإِذَا تُثْلِي عَلَيْهِمْ أَيْتَانَا بَيِّنَتٍ نَّعْرِفُ فِي
 وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَيْهِمْ أَيْتَانَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ كُنْتُمْ
 بِشَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَعَدَّاهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمْسَ الْحَصِيدُ ﴿٥٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ حُزِبَ
 مَقَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ

باجہر اختلاف کر رہے ہو قیامت کے دن وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر کے حقیقت حال آشکارا کر دے گا" (۶۹)

"(اے ظالم!) کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر سب کچھ روشن ہے۔ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے؟ یہ ساری باتیں نوشتہ میں ضبط ہیں۔ اور ایسا کرتا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں!" (۷۰)

اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند اتاری اور نہ ان کے پاس علم کی روشنی ہے۔ اور بے انصافوں کو وہ دکا کوئی سہارا نہیں مل سکتا! (۷۱)

اور جب انہیں ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کفر ہے ان کے چہروں پر ناپسندیدگی ابھرتی ہوئی دیکھ کر تم پہچان لیتے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مارے ناپسندیدگی کے یہ پڑھنے والوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ (اے ظالم!) تو کہہ دے "کیا میں تمہیں اس سے بھی ایک بدتر صورت حال کی خبر دوں؟ آگ کے شعلے! جس کا اللہ نے منکروں کے لیے وعدہ کر لیا اور جس کا لٹکانا یہ ہوا تو کیا ہی برا لٹکانا ہے!" (۷۲) اے لوگو! ایک مثال سنائی جاتی ہے۔ غور سے سنو! اللہ کے سوا جن (خود ساختہ) معبودوں کو تم پکارتے ہو انہوں نے ایک کبھی تک پیدا نہیں کی۔ اگر تمہارے یہ سارے معبود اکٹھے ہو کر زور لگائیں جب بھی پیدا نہ کر سکیں۔ اور (پھر اتنا ہی نہیں بلکہ) اگر ایک کبھی ان سے کچھ جچیں لے جائے تو ان میں قدرت نہیں

نزع کرنے کا لوگوں کو حق نہیں۔ جس بات پر انہیں غور کرنا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ اصل دعوت کیا ہے؟ ﴿وَادْعُ إِلَى رِبِّكَ﴾ - ائتِلْ لعلیٰ ہدیٰ مستقیم ﴿﴾ اصل دین دعوت الی اللہ ہے اور یہی ہے جو ہدایت کی سیدھی راہ ہے!

اس کے بعد فرمایا۔ اگر لوگ اس پر بھی نہ مانتیں اور جھٹلا کریں تو پھر اللہ پر معاملہ چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ قیامت کے دن ان تمام مزاہات کا آٹری فیصلہ کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دین کے بارے میں لوگ جدل و نزاع سے باز نہ آئیں تو پھر ﴿اللہ اعلم بما تعملون﴾ کہہ کر جھٹلا ختم کر دینا چاہیے۔ اس سے زیادہ کسی کے پیچھے پڑنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ اور اگر اللہ کے رسول کے لیے بھی یہی راہ اختیار کرنی تھی تو اور کسی کو اس سے آگے بڑھنے کا کب حق مل سکتا ہے۔ اگرچہ وہ ان مذاہب صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ ﴿ان جادلوا کل قلیل اللہ اعلم بما تعملون﴾ تو مذہبی نزاع و منافرت کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔

(۲۳) آیت (۷۷) سے آخر تک سورت کے مواضع کا خلاصہ ہے۔ فرمایا:

وَإِنْ يَسْأَلْنِيهِمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الظَّالِمِينَ وَالتَّالِبُونَ ۖ مَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۚ اللَّهُ يَضَعُ الْمِيزَانَ مَنْ الْمَلَكُورُ سُلًا ۚ وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۚ يَأْتِيهَا الذِّبَابُ الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمِعُكُمْ الْمُسْلِمِينَ ۚ مِنْ قَبْلُ ۚ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ

کہ اس سے چھڑا لیں۔ تو دیکھو طلبکار بھی یہاں در ماندہ ہوا اور مطلوب بھی در ماندہ (یعنی پرستار بھی عاجز ہیں اور ان کے معبود بھی عاجز) (۷۳)

اللہ کے مقام کی جو عزت کرنی تھی یہ نہ کر سکے۔ وہ تو سر تا سر قوت ہے، سب پر غالب! (۷۴)

اللہ نے فرشتوں میں سے بعض کو پیام رسانی کے لیے برگزیدہ کر لیا۔ اسی طرح بعض انسانوں کو بھی (لیکن اس برگزیدگی سے انہیں معبود ہونے کا درجہ نہیں مل گیا جیسا ان گمراہوں نے سمجھ رکھا ہے) بلاشبہ اللہ ہی ہے سننے والا دیکھنے والا! (۷۵) وہ جانتا ہے، جو کچھ انہیں پیش آنے والا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا۔ اور ساری باتوں کا آخری سررشتہ اسی کے ہاتھ ہے! (۷۶) مسلمانو! رکوع میں جھکو سجدے میں گروا اپنے پروردگار کی بندگی کرو جو کچھ کرو سچائی کی بات کرو مجھ نہیں کہ اس طرح ہمارا ہوا! (۷۷)

اور اللہ کی راہ میں جان لڑا دو۔ اس کی راہ میں جان لڑا دینے کا جو حق ہے پوری طرح ادا کرو۔ اس نے تمہیں برگزیدگی کے لیے چن لیا۔ تمہارے لیے دین میں کسی طرح کی سچی نہیں رکھی۔ وہی طریقہ تمہارا راہ جو تمہارے باپ ابراہیم کا تھا۔ اس نے تمہارا نام ”مسلم“ رکھا۔ پچھلے وقتوں میں بھی اور اس (قرآن) میں بھی۔ اور یہ اس لیے کیا تاکہ رسول تمہارے لیے (حق کا) گواہ ہو (یعنی معلم ہو) اور تم تمام انسانوں کے لیے۔

(۱) اللہ کی بندگی و نیاز میں سرگرم ہو۔ تمہارے سارے کام خیر و صلاح پہنچی ہوں۔ اگر حسن عمل کی یہ روح تم میں بس گئی تو پھر تمہارے لیے غلام ہی غلام ہے!

(ب) جہد فی اللہ تمہاری زندگی کا شعار ہو۔ ”جہد“ کے معنی کمال و درجہ کوشش کرنے کے ہیں۔ پس مطلب یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ کوشش جو ایک انسان کسی مقصد کے لیے کر سکتا ہے وہ تمہیں اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ کیونکہ تمہارے مسامی کا نصب العین اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ کوشش نیت سے بھی ہے زبان سے بھی مال سے بھی ہاتھ پاؤں سے بھی۔

(ج) اس نے تمہیں برگزیدگی کے لیے چن لیا۔

(د) اس نے تمہیں دین کی بہتر سے بہتر راہ دکھا دی۔ اس بہتری کا معیار کیا ہے؟ یہ کہ کسی طرح کی بھی سچی اور کاوت اس میں نہیں ہے۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ هَٰذَا ۚ لَا مَسْجِدَ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَكْفُرُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

پس نماز کا نظام قائم کرو زکوٰۃ کی ادائیگی کا سامان کرو۔ اللہ کا سہارا مضبوط پکڑ لو۔ وہی تمہارا کارساز ہے۔ اور جس کا کارساز اللہ ہوا تو کیا ہی اچھا کارساز ہے اور کیا ہی اچھا دگر (۷۸)

سب سے زیادہ سہل سب سے زیادہ سبک سب سے زیادہ واضح سب سے زیادہ فکرمول کی وسعت رکھنے والی۔ حنیفۃ السمیعۃ لیلہا کھارھا!

انسان پر فکرمول کے ارتقاء کی راہ جس بات نے روک رکھی ہے وہ یہی دین کی سچی اور رکاوٹ ہے۔ اس سچی نے اس طرح انہیں بکڑ بند کر رکھا ہے کہ ایک قدم بھی وسعت و بلندی کی طرف نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے اس بکڑ بندی سے جنہیں نجات دے دی۔ اور یہ اس کا بڑے سے بڑا احسان ہے جو کسی انسانی گروہ پر ہو سکتا ہے۔

(۷) یہ سچیاں جس قدر ہیں بعد کو پیدا کر لی گئیں۔ اصل دین میں نہ تھیں جو تمہارے بزرگ ابراہیم (علیہ السلام) کا دین تھا۔ اسی دین خالص کی راہ تم پر کھول دی گئی۔

(۸) اس نے تمہارا نام "مسلم" رکھا۔ کیونکہ دین خالص اول دن سے "اسلام" ہی ہے۔ یعنی قوانین حق کی اطاعت۔ یہی نام پہلے تھا۔ یہی اب ہوا۔

(۹) جنہیں اس لیے چنا گیا کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے شاہد ہو۔ تم تمام انسانوں کے لیے اپنا چراغ اس سے روشن کرو گے تمہارے چراغ سے تمام دنیا کے چراغ روشن ہو جائیں گے۔

یک چراغ ست دریں خانہ کہ از پرتو آں

ہر کجا می گھری انجمنے ساختہ اندا

(۱۰) یہ فرض کیے بغیر انجام پا سکتا ہے؟ اس طرح کہ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کا نظام استوار کرو۔ اللہ کا سہارا مضبوط پکڑ لو۔ ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾

فطم المولیٰ و نعم النصیر ﴿﴾

یہاں سے دہائی قلمی طور پر معلوم ہو گئیں۔ ایک یہ کہ دین کی سچائی کی سب سے بڑی کسوٹی یہ ہے کہ اس میں سچی و رکاوٹ نہ ہو۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں کے لیے دینی نام صرف "مسلمان" ہی ہے۔ اس کے سوا جو نام بھی اختیار کیا جائے گا وہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے نام کی نفی ہوگا۔ یہی مسلمانوں کے مختلف فرقوں مذہبوں اور طریقوں نے جو طرح طرح کے خود ساختہ نام گھس لیے ہیں اور اب انہی سے اپنے حکمران چاہتے ہیں وہ صرف "مساکم المسلمین" سے انحراف ہے۔

بعث بعد الموت اور قرآن کا استدلال:

سورت کی ضروری تشریحات فہم ہو گئیں لیکن بعض مقامات کی اہمیت حرید تفصیل کی طالب ہے خصوصاً سورت کا ابتدائی حصہ جس میں بعث بعد الموت کا اثبات ہے۔ اس میں پہلے دلائل بیان کیے ہیں، پھر ان سے نتائج نکالے ہیں۔ یہ نتائج حسب ذیل ہیں۔ آیت (۱) پر غور کرو:

(۱) ﴿ذَٰلِكَ بَانَ لِلَّهِ هُوَ الْحَقُّ﴾ اللہ کی ہستی ایک حقیقت ہے۔

(ب) ﴿وَاللّٰهُ يَحْيِي الْمَوْتٰى﴾ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔

(ج) ﴿وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔

(د) ﴿وَإِن السَّاعَةَ آتَتْ لَّآدْرِبَ لَیْطًا﴾ ایک مقررہ گھڑی آنے والی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔

(هـ) ﴿وَإِن اللّٰهُ يَبْعَثْ مِنْ فِی الْقُبُوْرِ﴾ جو مر گئے ہیں اللہ انہیں اٹھا کر اُکڑے گا۔

یہ پانچ باتیں ہیں جن پر اس مقام کی موعظت نے روشنی ڈالی ہے۔ یہ شک کو دور کرتی اور اذعان و یقین کی طمانیت پیدا کر دیتی ہے۔ جو موعظت ایسی ہو اسے قرآن اپنی اصطلاح میں دلیلِ نہر بان اور چیت سے تعبیر کرتا ہے۔ نہ کہ دلیلِ معطرہ، منطوق و مقنون حدیث۔ اب غور کرو۔ ان پانچ باتوں کے لیے یہاں دلیل کی روشنی کس طرح نمایاں ہوئی ہے؟ فرمایا: ﴿إِن كُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ﴾ اگر تم شک میں پڑے ہو کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے ہو سکتا ہے تو اس بات پر غور کرو جو بیان کی جاتی ہے۔ تمہارا سارا شک اور استغراب دور ہو جائے گا۔

تحقیق حیات اور اعادۂ حیات:

﴿فَلَمَّا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ نَوَابِ﴾ جنہیں یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ انسان مر کر پھر اٹھ کر اُڑے۔ یعنی زندگی کا دوسرا اٹھان جنہیں عجیب معلوم ہوتا ہے لیکن اگر یہ بات عجیب ہے تو کیا اس سے زیادہ یہ بات عجیب نہیں کہ زندگی کا پہلا اٹھان ظہور میں آ گیا؟ تم اپنی ہستی میں تو شک نہیں کر سکتے؟ اچھا یہ ہستی کس طرح ظہور میں آئی؟ دوسری مرتبہ اگر انسانی ہستی اٹھنے کی تو یہ زندگی کی ابتدا نہیں ہوگی۔ زندگی کا اعادہ ہو گا۔ لیکن اس کی ابتدا کیونکر ہوئی؟ من نواب! مٹی سے۔ یعنی ﴿فَمِنْ صَلْصَالٍ فَمِنْ خَبَاثٍ مَّسْنُونٍ﴾ (۲۸: ۱۵) مٹی کا گارا جس میں مدتوں تک غیر الحار ہا اور پھر سوکھ کر ٹھکانے لگا۔ سب سے پہلے زندگی کا جو مادی میں نمودار ہوا تھا۔ پھر حکمتِ الہی نے اسے دوبارہ تحلیل تک پہنچایا۔ سوال یہ ہے کہ اگر زندگی عدم حقیقی سے وجود میں آ سکتی تھی تو کیا ایک مرتبہ وجود میں آ کر پھر دوبارہ نہیں جاسکتی؟ زیادہ عجیب بات کون سی ہے؟ کسی چیز کی ابتدائی پیدائش یا پیدائش کے بعد اعادہ؟ اگر تمہارے لیے ابتدائی پیدائش میں کوئی اچھا نہیں تو اعادہ میں کیوں ہو؟ کیوں تم قطعی فیصلہ کر دو کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ جس قدرت پر یہ دشوار نہ ہوا کہ زندگی پیدا کر دے اس پر یہ کیوں دشوار ہوئے گا کہ پیدا شدہ زندگی کو کہ بکھر گئی ہے پھر سمیٹ دے؟ اگر کہہ رہی مٹی سے نیا برتن بنا سکتا ہے تو نوئے ہوئے برتن کے ٹکڑوں کو بھی دوبارہ ڈھال لے سکتا ہے!

پیدائش کا تاسلی سلسلہ اور قانونِ تحول:

اچھا یہ تو ابتدائی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد پیدائش کا جو سلسلہ قائم ہوا اس کا کیا حال ہے؟ اس کا حال یہ ہے کہ دو حقیقتیں ہر وقت تمہارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسانی وجود کا پورا ورثہ صرف ایک نسل سے پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام "نطفہ" ہے۔ لیکن "نطفہ" کیا ہے؟ کیا گوشت پوست ہے؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے؟ ذیل و اُصل ہے؟ فعل و صورت ہے؟ عقل و دھاس ہے؟ انہیں کچھ بھی نہیں ہے اور پھر سب کچھ ہے۔ ایک قطرہ حقیر مگر اسی سے انسان کا جسم اس کی قامت اس کی صورت اس کی ساری معنوی قوتیں ظہور میں آ جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں بیکر تعبیرِ تحول کا قانون جاری ہے۔ حکمِ ماریش جنین کو دیکھو۔ کتنی مختلف حالتوں سے گزرتا ہے؟ نطفہ سے مخلقہ۔ مخلقہ سے مضغہ۔ مضغہ سے عظم و لحم۔ عظم و لحم سے فطش و صورت۔ پھر پیدائش کے بعد بچہ کو دیکھو۔ کس طرح بچے کے بعد دیگرے نشو و نما کے درجے بدلتا رہتا ہے؟ جوان آدمی کو دیکھو۔ کس طرح جسم و عقل کے کمال تک پہنچتا اور پھر زوال کی طرف پلٹتا ہے؟ گویا انسان کی ہستی سراسر تبدیل ہے۔

ظہور ہے تحول ہے ایک حالت سے بدل کر دوسری حالت میں داخل ہوتے رہتا ہے!

عالم نباتات اور اعادہ و تحول:

یہی حال عالم نباتات کا ہے۔ زمین کی گود میں بھی زندگیاں اور پیدائشیں ہیں۔ جس طرح یہاں "نطفہ" لپے وہاں بھی رحم اور رحم کے ذرات ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ اس کی گود زندگیوں کی نمود سے بالکل خالی ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہو کہ زندگیوں کی فراوانی سے شاداب ہو گئی۔ یہ انقلاب کس طرح ظہور میں آیا؟ اسی طرح کہ شخص ایک رحم سے، رحم کے ایک ذرہ سے حیات نباتی کی ایک جوہری تلی سے پورا وجود نباتی پیدا ہوا گیا اور تبدل و تحول کی تمام حالتیں اس پر بھی اسی طرح گزریں جس طرح تمہاری ہستی پر گزرتی رہتی ہیں۔

قانون تائیدیل:

ساتھی غور کرو۔ یہاں ایک تیسرا قانون بھی کام کر رہا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ہر تبدل کے لیے ایک اجل مسمیٰ یعنی ایک مقررہ وقت ہے جو نبی و وقت آیا احیاء و اجسام ظہور میں آگئے۔ "نطفہ" کو دیکھو۔ ﴿لَقَدْ فَعَلْنَا لِرَاحِمٍ مَّا نَشَاءُ اِلٰی اٰجِلٍ مُّسَمًّى﴾ وہ اندرونی طور پر بننا رہتا ہے مگر ایک مقررہ وقت تک آرام کا اندر پھیرا رہتا ہے۔ اجسام نباتات کو دیکھو۔ ان کی زندگی کا جو ہر موجود ہوتا ہے مگر ابھرنا نہیں۔ ابھرنا کب ہے؟ ﴿اِذَا نَزَلْنَا عَلٰیہَا الْمَاءُ﴾ جب بارش کی گھڑی آتی ہے اور زندگی کے بروز نمود کا اعلان کر دیتی ہے۔ اس وقت ﴿اِعْزَازٌ وَّرِیثٌ وَابْنٌ مِّنْ کُلِّ زَوْجٍ مَّہِیْجٍ﴾ کا عالم نمایاں ہو جاتا ہے۔

رحم حیات اور اعادہ و نشاۃ:

یہ انسان و جانور ان کی کامل ہستی جو شخص "نطفہ" سے ظہور میں آتی ہے کیوں ظہور میں آتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں جو ہر حیات بالقوہ موجود ہے اور پھر وہ بالکل نمود کرتا ہے۔ اچھا اگر تمہاری روزانہ زندگی کا یہ معاملہ تمہارے لیے عجیب نہیں تو یہ بات کیوں عجیب ہو جائے کہ اسی طرح کوئی نطفہ حیات ہے جو مرے کے بعد بھی موجود رہتا ہے، اور اس سے دوبارہ وجود انسانی ظہور میں آ جائے گا؟ تم کہو گے اس کی کوئی مثال نہیں لیکن تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ اس کی مثال ہمیشہ تمہاری نگاہوں سے گزرتی رہتی ہے؟ ﴿وَنُوٰی الْاَوْحٰی مُعَادَہٗ﴾ تم زمین کو دیکھتے ہو۔ وہی زمین جو کچھ عرصہ پہلے شاداب تھی، ایک قسم سوکھ چکی ہے۔ پھر جب اس کی زندگی کی اجل مسمیٰ آ جاتی ہے یعنی پانی برسے لگتا ہے تو اچانک مری ہوئی شادابی دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور ہر رحم نباتی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس طرح نباتات کے اعادہ و نشاۃ کا یہ منظر ہمیشہ دیکھتے رہے ہو لیکن اسی طرح انسانی زندگی کے اعادہ و نشاۃ کا معاملہ بھی سمجھو۔ بارش نے نئی زندگی پیدا نہیں کر دی، اسی پیدا شدہ زندگی کو دوبارہ وجود زمین کی آغوش میں مخلوق نمود جو تھی۔ قیامت کی اجل مسمیٰ بھی نئی زندگی پیدا نہیں کرے گی۔ اسی پیدا شدہ زندگی کو دوبارہ اس کی جو کائنات کی آغوش میں موجود ہے۔ اب تم کہو گے۔ اگر موجود ہے تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ لیکن تمہیں کون سی چیز دکھائی دیتی ہے؟ تمہیں نطفہ میں انسان اور رحم میں درخت دکھائی دیتا ہے؟ تم کہو گے مگر نطفہ اور رحم تو دکھائی دیتا ہے۔ اور زندگی کے جو تمام آئینوں سے نہیں دیکھے جاسکتے آلات کے ذریعہ سے دیکھ لے جاسکتے ہیں۔ ہاں دیکھ لے جاسکتے ہیں مگر اس لیے کہ زیادہ دقتیں نہیں۔ جو دقتیں تھیں تھے وہ تمہیں صاف نظر آتے رہے۔ جو دقتیں تھیں وہ ہزاروں برس تک نظر نہیں آئے۔ یہاں تک کہ تم نے طاقتور فرد نہیں ایجاد کیں۔ پس تم کیسے علم لگاؤ سکتے ہو کہ ان سے بھی دقتیں ترجم ہائے حیات موجود ہیں؟ اگر تمہیں صرف اتنی بات کے لیے دس ہزار برس تک انتظار کرنا پڑا کہ نطفہ حیوانی کے جراثیم دیکھ لو، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان سے بھی دقتیں ترجم ہائے حیات کے لیے تمہیں چند ہزار برس اور مطلوب نہیں؟ اور ان کا مرنی نہ ہونا ان کی معدومیت کا قطعی ثبوت ہے؟

تفصیل استدلال:

اب دیکھو، مندرجہ صدر موعظت سے ان پانچوں باتوں پر کس طرح اذعان و یقین کی روشنی پڑ رہی ہے؟
(۱) ﴿ان الله هو الحق﴾ کیونکہ یہ سب کچھ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ خالقیت اور قدرت کی ایک حقیقت کام کر رہی ہو۔ تم وہدائی طور پر ایسا اعتقاد رکھنے پر مجبور ہو۔

(ب) ﴿ان الله يحيى الموتى﴾ کیونکہ زندگی نہ تھی۔ اس نے پیدا کی اور پھر مرادہ اسے دہراتا رہتا ہے۔

(ج) ﴿ان الله على كل شئ قدير﴾ کیونکہ جس کی قدرت نے ایک ایسے مواد سے جو مٹی اور پانی کی مٹی ملی کچھڑ تھی زندگی کا شعلہ روشن کیا اور اس کا ایسا حکم قائم کر دیا کہ لطف کے ایک قطرہ اور رحم کے ایک ذرہ سے پیدا آئیں تلقین اور زندگیاں بنی رہتی ہیں اس کی قدرت سے کون سی بات بعید ہو سکتی ہے؟

(د) ﴿ان الساعة آتية لا ريب فيها﴾ ایک مقررہ گھڑی قیامت کی ضرورت آنے والی ہے۔ کیونکہ یہاں تہدیلی کا قانون نافذ ہے اور ہر تہدیلی کے لیے ایک اہل مٹھی مقرر ہے۔ پس جس طرح بارش کی مقررہ گھڑی تمام اجسام ہاتھ کی موت کی حالت سے زندگی کی حالت میں لے آتی ہے ضروری ہے کہ نوح انسانی کے لیے بھی ایک ایسی ہی اہل مٹھی ہو۔

(و) ﴿وان الله يبعث من في القبور﴾ اور جب وہ گھڑی آئے تو تمام اموات لہلہاتی ہوئی کوئیوں کی طرح اٹھ گھڑی ہوں۔

قرآن کی اس موعظت کو ٹھیک طور پر سمجھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ چند مقامات واضح ہو جائیں۔

قرآن کی اصطلاح میں بعث:

اولاً "قرآن نے جا بجا حیات بعد الموت کو "بعث" سے تعبیر کیا ہے" بعث کے معنی اٹھ کھڑے ہونے کے ہیں۔ گویا اس کے نزدیک یہ معاملہ ایسا ہو گا جیسے کوئی سور ہاتھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے خلقت کے "اعادہ" سے بھی تعبیر کرتا ہے۔ ﴿كُنْفا نَبْدًا اَوْ لَوْ غُلْفًا﴾ (۱۰۴:۲۱)

موت اور حیات:

ثانیاً "موت اور حیات کا اطلاق وہ صرف انہی حالتوں پر نہیں کرتا جو فلسفیانہ اصطلاح کی محدودیت اور تخلیق ہیں بلکہ ہر ایسی حالت پر کرتا ہے جس میں زندگی کی سود و مفقود ہو جائے یا بالفاظ دیگر صورت محدود ہو جائے اور پھر نمایاں اور منتقل ہو جائے۔ اس باب میں اس کا اطلاق اس وجہ سے صحیح ہے کہ تینہ کی حالت پر بھی اس نے موت کا اطلاق کیا ہے اور دراصل یہ خود مرنے زبان کا لغوی اطلاق ہے۔ بعد کو موت اور حیات نے جو فلسفیانہ معانی بیان لیے وہ قرآن کی زبان نہیں ہے۔

انسان کا عام مشاہدہ اور اعتقاد بھی یہی ہے۔ "لفظ" کو ہم زندہ نہیں کہتے۔ حالانکہ اس میں زندگی کا جو ثمرہ موجود ہے۔ آم کی گھٹلی اور پتھر کے ایک ٹکڑے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ دونوں ہماری زبان ہمارے اعتقاد اور ہمارے مشاہدہ میں بے جان ہیں حالانکہ علمی اصطلاح میں گھٹلی بے جان نہیں۔ اس میں باقی زندگی کا حکم موجود ہے۔ پس قرآن کے اختیارات اللہ کو کہ لغت کے اعتبار سے ہیں، علمی

۱. ﴿من في القبور﴾ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مردے قبر نہ مٹی میں دفن کیے گئے بلکہ یہ مرئی کا محاورہ ہے کہ مردوں کو اسباب قبور کہتے ہیں۔ حالت بمصع من فی القبور یعنی تو مردوں کو کھدیں گے کہنا۔ زندہ مٹی سے بات چیت کی جاتی ہے۔

مہظلت پر اڑ جانے نہیں چاہیے۔ اس کی زبان میں "موت" عام ہے۔ خواہ اعدام محض ہو، خواہ اعدام صورت ہو۔ اسی طرح "حیات" بھی عام ہے۔ خواہ معدومیت محض سے تخلیق ہو۔ خواہ کسی جوہر حیات سے بروز وابعاث ہو۔ چنانچہ جس طرح وہ اس ابتدائی حالت کو موت سے تعبیر کرتا ہے جو معدوم محض کی حالت تھی اسی طرح نطفہ کی اور حتم ائے نباتات کی حالت کو بھی موت سے تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے۔ پہلے زندگی مٹی سے ہوئی، جبکہ حیات میوانی میں سے نکونہ تھا۔ پھر نطفہ سے ہوتی ہے، جبکہ نطفہ کا جوہر حیات موجود ہوتا ہے۔

"ابعاث" تخلیق نہیں ہے اعادہ و تبدل حیات ہے:

چنانچہ اس نے شراہ جادو کے معاملہ کو بھی اسی حالت سے تشبیہ دی ہے، جو نطفہ سے زندگی کے ابھرنے اور حتم سے درختوں کے نطفے کی حالت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا انسان کی دوسری زندگی کا ظہور اس طرح کا ظہور نہ ہوگا جیسا ابتدائی تخلیق کا ظہور تھا۔ یعنی بغیر کسی اصل حیات کے حیات ظہور میں آگئی تھی۔ بلکہ ایسا ہوگا جیسا نطفہ سے ایک نئی پیدائش اور بروز نباتات سے ایک نیا ابعاث ظہور میں آ جاتا ہے۔ یعنی اصل حیات بالقوہ موجود ہوتی ہے اور بالفعل ظہور میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے وہ اسے "بعث" سے تعبیر کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی درخت کو تارہا تھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اس ابعاث کے احساسات و ادراکات ایسے بیان کیے ہیں جیسے نیند کے بعد بیدار ہونے پر طاری ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً چاہا کیا ہے۔ اس وقت لوگ سوچیں گے۔ ہم کتنے عرصہ تک بے خبر رہے؟ کوئی کہے گا، تھوڑی دیر۔ کوئی کہے گا زیادہ عرصہ تک۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ وہ اس حالت کو اعادۂ حیات سے تعبیر کرتا ہے اور عالم ہستی کے تبدل و تحول سے استدلال کرتا ہے۔ یعنی جب فطرت کا نبات کے ہر گوشہ میں تبدل حالت کا قانون کام کر رہا ہے، اور یہاں ہر قدم پر تبدل اور ہر منزل پر قہد ہے تو کیوں ہمیں اس سے انکار ہو کہ ایک اور تبدل بھی خوش آنے والا ہے اور اس کا نام بعث و حشر ہے؟

انسان اپنا ہستی کی جس منزل تک پہنچ چکا ہے وہاں سے گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھے۔ کتنے بے شمار تبدلات ہیں جن سے اس کی ہستی گزرتی رہی ہے؟ پھر اگر ماضی میں بے شمار تبدلات ہو چکی ہیں تو کیوں مستقبل میں بھی نہ ہوں؟ کیوں تبدلات کا سفر اسی منزل تک پہنچ کر رک جائے؟ کیوں اس پر قہد ہو کہ جہاں ایک ہزار تبدیلیاں ہو چکی ہیں وہاں ایک آخری تبدیلی اور بھی ہونے والی ہے؟ ہم نے اضافی حیثیت سے یہاں "آخری" کہہ دیا۔ ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ تبدل بھی آخری ہوگا؟ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

یہاں وجود کی حقیقت نہیں مٹی، بصورت مٹی ہے:

راہبنا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو چیز بھی اہنا وجود پالیتی ہے پھر اس کی حقیقت معدوم نہیں ہوتی۔ صرف صورت معدوم ہو جاتی ہے۔ اور اسی صورت کا اعدام ہمارے لیے اس کا معدوم ہو جانا ہوتا ہے۔ تم درست کو چیر کر تھکے بنا لیتے ہو۔ اب درست معدوم ہو گیا۔ تخت پیدا ہو گیا۔ مگر جو چیز معدوم ہو گئی وہ کیا تھی؟ صورت یا حقیقت؟ محض صورت۔ جو پیدا ہو گئی وہ کیا پیدا ہوئی؟ نئی حقیقت یا نئی صورت؟ نئی صورت۔ کیونکہ درست پر جو تبدیلی طاری ہوئی وہ صرف صورت کی ہوئی۔ حقیقت تختے کی بھی وہی ہے جو درست کی تھی۔ اب تخت جلا دو۔ تخت ناہور ہو گیا، راہ پیدا ہو گئی۔ راہ بھی اڑا دو۔ راہ کا ناہور ہو گئی، منتشر ذرات پیدا ہو گئے۔ مگر ان دونوں حالتوں میں بھی جو اعدام ہوا وہ کس چیز کا ہوا؟ محض صورت کا۔ اگر تم منتشر ذروں کا بھی تعاقب کر سکتے ہو تو کرو، مگر صورت بدلتی جائے گی، حقیقت بھی معدوم نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہاں ہر گوشہ میں تبدل صرف صورت کے لیے ہے۔ حقیقت کے لیے نہیں ہے۔

لیکن صورت کے اس تبدل کا سلسلہ کس نقطہ پر جا کر ختم ہوتا ہے؟ اس کا کھوج ہم آج تک نہ پاسکے۔ ہماری جستجو کا قافلہ ہمیشہ کی طرح

اب بھی رواں ہے۔ ہم نے عرض تک عناصر کو غائب دیکھا۔ ہم دونوں جزو لا متجزی کی سراغ رسانی میں رہے۔ ہم نے ذی مقررہ فہمی سالمات پر صدیوں تک احماد کیا۔ اب ہم الیکٹرون کی مثبت اور منفی لہروں میں اسے دیکھ رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ آگے یا پیچیں گے یا نہیں کے۔ البتہ اس آخری منزل نے حقیقت کا ایک نیا جلوہ آشکارا کر دیا ہے یعنی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مادہ کا آخری پایہ محض ایک چاند ذرہ ہی نہیں ہے بلکہ حرکت و خواص حرکت کی ایک متعطل قوت ہے اور نہیں معلوم اس نقطہ قوت میں فعل و انفعالی کی کتنی دنیا میں پوشیدہ ہیں!

تبدیل صورت اور بقائے حقیقت سے استدلال:

قرآن کہتا ہے: جب تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں تبدل صورت اور بقائے حقیقت کا قانون ہر گوشہ میں کام کر رہا ہے۔ تو پھر تم نے کیسے سمجھ لیا کہ ایک انسانی ہستی وجود میں آ کر پھر مطلقاً نابود ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی حقیقت جو ہری باقی نہیں رہتی؟ فطرت کا جو قانون وجود ہستی کے ہر گوشہ میں نافذ ہے وہ زندگی اور روح کے لیے کیوں معطل ہو جائے؟ وہ انسان کی زندگی کے لیے کیوں معطل ہو جائے جو کرۂ ارضی کی تمام مخلوقات کا حاصل اور سلسلہ تخلیق کا منجنا اور مقصود ہے؟ نہیں یہاں کوئی ہستی بھی وجود میں آ جائے یا نابود محض نہیں ہو سکتی۔ بلاشبہ اس کی صورت مت جاتی ہے مگر حقیقت نہیں مٹنے کی۔ اس کی صورت پر بڑا تہذیبیاء طاری ہو جائیں مگر بالآخر کوئی نہ کوئی حقیقت جو ہری ضرور باقی رہے گی۔ وہ ایک دائرہ حتم کی طرح ہو ایک نقطہ پیدائش کی طرح ہو ایک ذرۂ حیات کی طرح ہو مگر ممکن نہیں کہ موجود نہ ہو۔ وہ کسی نہ کسی حالت میں ضرور موجود رہتی ہے اور پھر جو جی بٹ و اعادہ کی کھڑی آئے گی اور زندگی کا تصور پھونکا جائے گا۔ ہر انسانی زندگی اس سے نمودار ہو کر اٹھ کھڑی ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح نقطہ پیدائش سے شکر ماور میں اور حتم جاتی ہے آغوش ارضی میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے!

یہاں کوئی ہستی جو پیدہ ہو جائے یا پھر نابود نہیں ہو جاتی۔ وہ کسی عملی نشیمن میں سوئی رہتی ہے۔ اس بات سے دوبارہ مطلق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف اٹھا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہایت کی ہستی ذرات حتم کے نشیمنوں میں سوئی رہتی ہے۔ جب نمودار ہو کر موسم آتا ہے تو وہ نئی ہستیاں پیدہ نہیں کر دیتا سوئی ہوئی ہستیاں کو بیدار کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی ہستی بھی کسی نہ کسی ذرۂ حتم میں بند ہو کر سو رہتی ہے۔ اور جب وقت آئے گا تو اٹھ کھڑی ہوگی۔ تم اسے دیکھتے نہیں۔ لیکن تم اور کتنی حقیقتوں کو دیکھ رہے ہو؟ جنہیں اس کا پتہ نہیں۔ لیکن تم نے اور کتنی حقیقتوں کا پتہ لگایا ہے؟ تمہارا سہل قدم اور اس سے حقیقت معدوم نہیں ہو سکتی۔ تم اگر امتداد وجود کے لیے مشاہدہ وجود کو شرط سمجھ لو گے تو جنہیں آدمی دنیا سے انکار کر دینا پڑے گا۔ تم نے اگر ایسا سمجھ لیا ہو تو آج حقائق مادی کی وہ تہائی حقیقتیں غیر معلوم ہوئیں۔ تم عرفان حقیقت کی راہ میں صرف حواس کے سہارے چل نہیں سکتے۔ جنہیں ادراک عقلی کا سہارا چلنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب یہ سہارا بھی جواب دے دے گا تب تم رک جاتے ہو اور انتظار کرتے ہو۔ جنہیں اس گوشہ میں بھی مان لینا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے۔

مواسم ہستی کی گردش اور تقویم فطرت:

خلاصاً قرآن نے بٹ و ہشر کے معاملہ کا جس طرح ذکر کیا ہے اور عالم نباتات کے اعادہ حیات کی مقررہ کھڑی سے جس طرح اسے تشبیہ دی ہے اس سے ایسا متبادر ہوتا ہے کہ تبدل کائنات کے معاملہ کو بھی موسموں کی تبدیلیوں کا سا معاملہ تصور کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں غزاں و بہار خشک سالی و میرانی گرمی و سردی کے مختلف موسم آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح تبدل کائنات کا بھی ایک موسم ہے اور ہمارے سال کی طرح اس کا بھی کوئی سال اور ہماری روز شماریوں کی طرح اس کی بھی کوئی روز شماری ہے۔ لیکن ہم اپنی تقویم پر جو کائنات کے صرف ایک حقیر کردہ کی سیر و گردش کا نتیجہ ہے اس کی تقویم کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اس کی مدت کوئی بڑی ہی طویلانی مدت ہے۔ اتنی طویلانی کہ ہماری وقت

شماری کا پچاس ہزار سال اور اس کا صرف ایک دن۔ چنانچہ آگے چل کر سورہ معارج میں پڑھو گے: ﴿تَغْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِی یَوْمٍ تَحْشَىٰ مِغْدَاؤُهُ خُصْبِیْنَ اَلْفِ سَنَةٍ﴾ (۴۰: ۴) ہمارے سال کے موسموں کی طرح اس کا بھی ایک موسم فطم ہوتا اور دوسرا موسم شروع ہوتا ہے۔ یہاں جب حیات ارضی کا موسم آتا ہے تو اس کی تحریک اول بارش ہوتی ہے۔ بارش گرتی ہے اور اموات نباتات کو زندگی کا حکم مل جاتا ہے۔ ﴿اَهْتَرَتْ وَرَبَّتْ وَابْتَت مِنْ کُلِّ زَوْجٍ مَّهْجٍ﴾ (تھیک اسی طرح جب سال کا نبات کا وہ مقررہ موسم آئے گا تو بارش ہی کی طرح زندگی کا کوئی صورت پھونک دیا جائے گا: ﴿فَاِذَا نَفَخَ فِی الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (۱۳: ۶۹) اور پھر حکم تمام اموات انسانی اٹھ کھڑی ہوں گی: ﴿یَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ کَالْهَمِّ جَرَادٍ مُّتَسَرِّعٍ مُّطْعِنٍ اِلَی الدَّاعِ﴾ (۸۱: ۵۴)

علم اس مقام میں نہیں کہ جرأت انکار کرے:

آخر میں ایک اصل عقیم نہیں بھولنی چاہیے۔ جہاں تک مسئلہ حیات کی حقیقت کا تعلق ہے علم انسانی کے سامنے کوئی یقینی روشنی موجود نہیں۔ ہم اس وقت تک یہ بھی نہ جان سکتے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ارستو (Ernst Haeckel) کے لفظوں میں ہم زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ "اس کے آنے کا انتظار کریں اور جب آ جائے تو اس کے اطوار و احوال اور غرض و افعال کے تعاقب میں نکل جائیں" لیکن وہ کیا ہے؟ وہ آتی کہاں سے ہے؟ وہ جاتی کہاں ہے؟ تو اس بارے میں علم انسانی کا قدم اس جگہ سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا جہاں ہزاروں برس سے تحمیر و رمانہ کھڑا ہے!

جب حقیقت حیات کے بارے میں ہماری عقلی معلومات کا یہ حال ہے تو کیا ہمیں ایسا مقام حاصل ہے کہ وہی الہی کے اعلا ت علم و یقین کے مقابلہ میں ٹلی و انکار کی جرأت کریں؟ اگر کریں گے تو یہ دیکھی ہی جرأت ہوگی جسے اسی سورت میں جدال فی اللہ بغیر علم سے تعبیر کیا ہے: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًی وَلاَ کِتَابٍ مُّنِیرٍ﴾

(۲) دلائل بعث کے بیان کے بعد فرمایا: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًی وَلاَ کِتَابٍ مُّنِیرٍ﴾ (۸) اور کہتے ہی آدمی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں اور ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ نہ تو علم کی روشنی رکھتے ہیں نہ کوئی رہنمائی کی راہ اور نہ کوئی کتاب روشن۔ اور عرفان حق کے یہی تین وسائل ہیں جو انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ پس ایسے لوگوں کے لیے سچائی کی کوئی دلیل بھی سووند نہیں، وہ دلائل بعث کی یہ تمام موعظت سن کر بھی سر ہلا دیں گے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔

یہ آیت مہمات معارف قرآنی میں سے ہے کیونکہ اس نے جدال فی اللہ بغیر علم کی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہی حالت قرآن کے نزدیک جہل و ضلال انسانی کا سب سے بڑا مبداء ہے۔ لیکن چونکہ یہ مقام زیادہ تفصیل کے ساتھ آجندہ سورتوں میں آنے والا ہے اس لیے یہاں اس کی تشریح میں جاہ ضروری نہیں۔

آیتانہا: 118

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ

رُكُوعَانِهَا: 6

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ الْبَغَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿٧﴾
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْبَارِعُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرْتُؤْنَ الْعَذَابَ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن

باشہ ایمان لانے والے کامیاب ہوئے۔ (۱) (کون ایمان لانے والے؟) جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں (۲) جو تجھی باتوں سے رخ پھیرے ہوئے ہیں (۳) جو زکوٰۃ ادا کرنے میں سرگرم ہیں (۴) جو اپنے ستر کی نگہداشت سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ ہاں اپنی بیویوں سے زنا شوی کا عطا کر رکھتے ہیں یا ان سے جو ان کی ملکیت میں آگئیں (یعنی غلامی کی حالت میں پڑی ہوئی عورتیں جو ان کے نکاح میں آگئیں) تو ان سے عطا کر رکھنے پر ان کے لیے کوئی ملامت نہیں۔ (۶) اور جو کوئی (اس معاملہ میں) اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نکالے تو ایسی صورتیں نکالنے والے ہیں جو بعد سے باہر ہو گئے۔ (۷)

نیز جن کا حال یہ ہے کہ اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں (۸) اور اپنی نمازوں کی حفاظت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے (۹) تو یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنا ورثہ پانے والے ہیں۔ (۱۰) یہ فردوس کی زندگی میراث میں پائیں گے ہمیشہ کے لیے اس میں بسنے والے! (۱۱) اور (دیکھو) یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا

(۱) یہی زندگی کی آخری حقیقتات میں سے ہے۔ بالاتفاق الانبیاء کے بعد اتری۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک جمہوری جماعت مکہ میں پیدا ہو گئی تھی اور دعوت حق کے فیضان نے اس کے خصائص اسلامی آشکارا کر دیے تھے۔ یہ گویا مریضوں کی پہلی جماعت تھی جو اس شفا خانہ سے تندرست ہو کر نکلی۔ اب طیب ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتا تھا کہ جسے میری طبابت میں شک ہو وہ انہیں دیکھ لے۔ جو طیب اپنے نسخہ شفا سے ایسی تندرست رو میں پیدا کر دیتا ہے وہ طیب ہے یا نہیں؟
یعنی یہ جماعت اپنے خصائص ایمانی و عملی میں دعوت حق کی صداقت کی ایک مشہور دلیل بن گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس عہد کی سورتوں میں جابجا اس کے اعمال و خصائص کی طرف اشارات کیے ہیں۔

اس سورت کی ابتدا اسی مرقع سے ہوتی ہے۔ نور کرو۔ اس مرقع کے مسلمی نقش دکھا کر کیا ہیں؟

(۲) یہاں خصوصیت کے ساتھ پانچ وصف بیان کیے۔ گویا قرآن کے نزدیک ایمان و عمل کے مرقع میں سب سے زیادہ نمایاں کچھ خط داخل ہیں جس زندگی میں یہ خصائص نہ ہوں وہ مومن زندگی نہیں بھیج سکتی۔

(الف) نماز کی محافظت اور اس کا خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ ”خشوع“ کا پورا مفہوم ایک لفظ میں ادا نہیں کیا جاسکتا۔ قسم کسی

سُلِّلَتْ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۝ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا قَوْمَكُمْ سَبْعَ ظُرُوفٍ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ نَآءٌ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَدِيرُونَ ۝ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِنْ نَجِيلٍ ۖ وَأَعْتَابَ

(یعنی زندگی کی ابتدا امٹی کے خلا سے ہوئی) (۱۲) پھر ہم نے اسے "نطفہ" بنایا۔ ایک ٹھہر جانے اور جماؤ پانے کی جگہ میں۔ (۱۳) پھر "نطفہ" کو ہم نے "علقہ" بنایا۔ پھر "علقہ" کو ایک گوشت کا ٹکڑا سا کر دیا۔ پھر اس میں مڈبوں کا ڈھانچہ پیدا کیا۔ پھر ڈھانچے پر گوشت کی تہ چڑھادی۔ پھر دیکھو کس طرح اسے بالکل ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا کر نمودار کر دیا؟ تو کیا یہ برکتوں والی ہستی ہے اللہ کی۔ پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا! (۱۴)

پھر (دیکھو اس پیدا آئش کے بعد) تم سب کو ضرور مرنا ہے۔ (۱۵) اور پھر (مرنے کے بعد) ایسا ہونا ہے کہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ۔ (۱۶) اور (دیکھو) یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ تمہارے اوپر (آپیش) کے سات راستے بنا دیے اور ہم مخلوق کی طرف سے غافل نہ تھے۔ (۱۷) اور ہم نے ایک خاص اندازہ کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا اور اسے زمین میں (حسب ضرورت) ٹھہرائے رکھا۔ اور ہم یقیناً قادر ہیں کہ اسے (جس طرح نمودار کیا اسی طرح اڑا) لے جائیں۔ (۱۸)

پھر اسی پانی کی آبیاری سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے پانوں کو نشوونما دے دی۔ ان پانوں میں باہریت و اجلال مقام میں کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے ذہن و جسم پر کیسی حالت طاری ہو جائے گی؟ ایسی ہی حالت کو عربی میں "خشوع" کی حالت کہتے ہیں۔

(ب) ہر اس بات سے مجتنب رہنا جو جتنی ہو۔ صرف انہی باتوں کا اشتغال رکھنا جو دین و دنیا میں نافع ہوں۔
(ج) اپنی کمائی اپنے محتاج بھائیوں کے لیے خرچ کرنا۔ (د) زنا سے کبھی آلود نہ ہونا۔ (ه) امانت دار ہونا اپنے عہدوں کو پورا کرنا۔
آیت (۱۷) سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک اتحاد تائیلی کا جائز طریقہ صرف ایک ہی ہے۔ اور وہ ازدواج کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا ناجائز ہوگا۔ خواہ کسی شکل اور کسی نوعیت کا ہو۔

تمام دنیا کی طرح عرب میں بھی غلامی کی رسم جاری تھی اور غلامی قلاموں کے معاملہ کو ملک بینین سے تعبیر کرتے تھے۔ یعنی کسی چیز پر قابض ہو جانے سے۔ یہاں فرمایا۔ ورنہ ناشی کا علاقہ بجز سبکوہ غرقوں کے اور کسی سے نہیں رکھتے۔ ان کی بیبیاں ہوں جو سوسائٹی کے آزاد افراد میں سے ہیں۔ یا غلامیاں ہوں جو ان کے غلام میں آگئی ہیں۔

چند کہدت کی سوسائٹی میں آزاد اور غلام افراد کی یہ دو قسمیں ہیں انہی قسمیں میں اس لیے ان کا ذکر کرنا گزیر رہا۔ باقی یہ بات کہ خود قرآن نے رسم غلامی کے باب میں کیا حکم دیا؟ اور کس طرح اسے مٹانا چاہا؟ تو اس کا جواب سورہ محمد کی تشریحات میں ملے گا۔

(۳) آیت (۱۲) میں وہی بات کہی جو سورہ حج میں گزر چکی ہے۔ یعنی انسان کی ابتدائی پیدا آئش کس چیز سے ہوئی؟ (مسئلہ من

لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١١﴾ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصَنِيعٌ لِلاَّكِلِينَ ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٣﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ اقْبُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْغَيْرَةِ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٥﴾ فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَكًا

تہمارے لیے بہت سے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ بعض تہمارے کھانے میں کام آتے ہیں۔ (۱۱)

اور دوسری درخت جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے (یعنی زیتون کا درخت) جو چکنائی کا تہا ہے اور کھانے والوں کے لیے (نہایت اچھا) سالن! (۱۲) اور (دیکھو) تہمارے لیے چار پالوؤں کی خلقت میں بھی بڑی ہی عبرت ہے۔ جو کچھ ان کے حکم میں بھرا ہے (یعنی ناکوار آرائش) اسی میں سے تہمارے لیے پینے کی (خوشوار) چیز پیدا کر دیتے ہیں (یعنی دودھ) اور تہمارے لیے ان کے وجود میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔ انہی میں سے بعض تہمارے لیے غذا کا بھی کام دیتے ہیں۔ (۱۳) تم (مخلوق میں) ان پر اور جہازوں پر (مسند میں) سوار بھی ہوتے ہو۔ (۱۴)

اور (پھر دیکھو) یہ واقعہ ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف (ہدایت کے لیے) بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا "بھائیو! اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تہمارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم (بد عملی کے نتائج سے) ڈرتے نہیں؟" (۱۵) اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی وہ یہ سن کر (لوگوں سے) کہنے لگے "یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ تہمارے ہی جیسا ایک آدمی ہے؟ مگر چاہتا ہے تم پر اپنی بڑائی جنائے۔ اگر اللہ کو کوئی ایسی بات منظور ہوتی تو کیا وہ فرشتے نہ اتار دیتا؟ (وہ ہماری ہی

طین) ایک ایسے جو ہر سے جو کچھ کا غلام تھا۔ یعنی مطلوب مٹی عتوں تک فیر کی حالت میں رہی۔ پھر اس میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی جسے اس کا غلام اور ست سمجھا جاسکے۔ اسی غلام سے زندگی کی اولین نمود ہوئی اور اسی سے بالآخر وجود انسانی متشکل ہوا۔

یہ تو پہلی پیدا آتش ہوئی۔ اس کے بعد پیدا آتش کا سلسلہ کس طرح جاری ہوا؟ تو اللہ و تامل سے۔ چنانچہ پہلے "لفظ" رحم مادر میں جگہ چلا تا ہے۔ پھر اس پر نشوونما کے لفظ دور طاری ہوتے ہیں۔ قرآن نے یہاں اور دوسرے مقامات میں تفصیل جنین کے جو مراحل طے بیان کیے ہیں گزشتہ زمانے میں ان کی پوری حقیقت واضح نہیں ہوئی تھی کیونکہ علم تبارع جنین (Embryology) بالکل ناقص حالت میں تھا لیکن اب انیسویں صدی کی تشریحی تحقیقات نے تمام پردے اٹھا دیے ہیں اور ان سے پوری طرح ان تطورات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ خصوصاً (۱) قسم الانساناء خلقا اخری کی تفصیل اسی سورت کے آخری نوٹ میں ملے گی۔

(۲) انسان اگر غور کرے تو حقیقت کے دلائل و شواہد اسے جن راہوں سے گھبرے ہوئے ہیں۔ خود اس کی ہستی کا ہر گوشہ سر تا سر دلیل حقیقت ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح میں "عالم نطف" ہے۔ اس سے باہر جو کچھ ہے وہ بھی حقیقت کا پیام ہے۔ یہ "عالم آفاق" ہے۔ پھر عالم آفاق کے دلائل کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔ کائنات ہستی کی خلقت و قوانین کے مظاہر۔ یہ آیات کو یہ ہیں۔ اقوام ماضیہ کے احوال و تہارب۔ یہ براہین عملیہ ہیں۔

قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ ان تمام اقسام سے استدلال کرتا اور ایک قسم کے دلائل کے بعد دوسری قسم کے دلائل لاتا ہے۔ اس

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿۱۱﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتِرَ بَصُورُهَا حَتَّىٰ جُنِبَ ﴿۱۲﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُذِّبْتُ ﴿۱۳﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَوَحَيْنَا قَوَادِمَ أَجَاءِ أَمْرِنَا ۖ فَأَزَلَّ الْقَتُورُ ۖ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُخْرَفُونَ ﴿۱۴﴾ قَوَادِمَ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ ۖ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّسَنَا مِنَ الْقَوَمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۵﴾ وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا ۖ وَأَنْتَ

طرح کے ایک آدمی کو اپنا پیام برکیں بنانے لگا؟ ہم نے اپنے اگلے بزرگوں سے تو کوئی ایسی بات کبھی سنی نہیں۔ (۲۳) کچھ نہیں یہ پاگل ہو گیا ہے۔ پس (اس کی باتوں پر کان نہ دھرو) کچھ دنوں تک انتظار کر کے دیکھ لو، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ (۲۵)

اس پر نوح نے دعا مانگی ”خدا یا! انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو تو میری مدد کر“۔ (۲۶)

پس ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی کہ ”ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا۔ پھر جب ایسا ہو کہ ہمارے حکم کا وقت آ جائے اور تور کے شعلے بھڑک اٹھیں (یعنی ظہورِ رنج کا معاملہ پختہ ہو جائے) تو کشتی میں ہر جانور کے دو دو جوڑے ساتھ لے لے اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ مگر گھر کے ایسے آدمی کو نہیں جس کے لیے پہلے فیصلہ ہو چکا۔ اور دیکھ! جن لوگوں نے حکم کیا ہے ان کے بارے میں ہم سے کچھ عرض معروض نہ کیجیو۔ وہ ڈوب کر رہیں گے“ (۲۷) ”اور جب تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے تو اس وقت تیری زبان سے یہ صدا اٹھے: ساری ستائشیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم (کی معیت) سے نجات دی! (۲۸) نیز یہ دعا بھی مانگیو کہ ”خدا یا! مجھے اب زمین پر اس طرح اتار کہ برکت کا ترنا ہو اور توبہ سے بہتر

سورت میں علی الترتیب تین قسموں کے دلائل جمع ہو گئے ہیں۔ آیت (۱۲) سے (۱۷) تک عالم آفاق کے دلائل کو یہ بیان کیے ہیں کہ اپنے نفس سے باہر کے عالم میں نظر کرے۔ آیت (۲۳) سے (۲۵) تک گزشتہ دعوؤں کی سرگزشتوں سے استدلال کیا ہے کہ حوادثِ ماضیہ سے حال و مستقبل کے لیے عبرت پکڑے۔ اس کے بعد آخر سورت تک جو کچھ بیان ہے وہ اسی سلسلہ استدلال کے قدرتی رنج و مہر ہیں۔

(۱۷) آیت (۱۷) سے (۲۲) تک جن دلائل کو یہ پرچہ لائی ہے وہ رہبان ربوبیت کا استدلال ہے۔ تفصیل کے لیے تفسیرِ فاتحہ دیکھو۔ آیت (۱۷) میں فرمایا: ﴿حَلَقْنَا فَوْقَكُم مَّسَاجِدَ طُورِ الْبَقِ﴾ ”طرائق“ کے صاف معنی عربی میں راہ کے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے مفسروں کے سامنے نظامِ بطیموسی موجود تھا اور اس میں کوآب کی جگہ طبقاتِ ساوی کی گردشِ تسلیم کی گئی تھی اس لیے مجبور ہوئے کہ کسی نہ کسی طرح اسے طبقات کے معنوں میں لے جائیں۔ مگر اب نظامِ بطیموسی کا پورا کارخانہ ہی بلیا میٹ ہو گیا۔

سات بڑے ستاروں کا تعین انسانی علم کی نہایت قدیم معلومات میں سے ہے۔ اسی لیے قرآن جانِ باہان کی سیر و گردش اور عجائبِ آفرینش پر توجہ دلاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ان کی خلقت پر اس لیے بھی زور دیا گیا کہ تمام قدیم قوموں میں ان کی پرستش کا اعتقاد پیدا ہو گیا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ ان کی تقویت کے پہلو پر بار بار زور دیا جاتا۔

(۲۱) آیت (۲۱) میں خصوصیت کے ساتھ زنون کے درخت کا ذکر کیا ہے۔

فطرت کے افادہ و فیضانِ عام کا یہ ایک خاص گوشہ ہے۔ اس نے دانوں اور پھلوں میں ہر طرح کی شہسُ خدای پیدا نہیں کر دی بلکہ

خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۝ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرَارًا آخَرِينَ ۝
فَإَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ وَقَالَ الْبَلَاءُ
مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الَّذِينَ فِي أُلُوفِهِمْ مِّنَ الْأُولَىٰ ۖ قِيلَ لَهُمْ
يَا كُلُّ مِثْلِكُمْ أَكُلُوا مِن مَّا تَكْتُمُونَ ۖ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ۖ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ وَيُحَقِّقْ لَكُمْ
وَعْدِي أَنَّكُمْ أَكُلُونَ مِمَّا كُنْتُمْ تُكْتُمُونَ ۖ فَاتَّبَعُوا مَا تَوَعَّدُونَ ۖ

جگہ دینے والا ہے۔“ (۲۹)

باشہ اس واقعہ میں (کھنے والوں کے لیے) بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ نیز یہ کہ یہاں ضرور ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں۔ (۳۰) پھر ہم نے قوم نوح کے بعد قوموں کا ایک دوسرا دور پیدا کر دیا۔ (۳۱) ان میں بھی اپنا رسول بھیجا جو خود انہی میں سے تھا۔ (اس کی پکار بھی یہی تھی:) کہ ”اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم (اللہ اور قسا کے نتائج بد سے) ڈر نہیں؟“ (۳۲)

اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور آخرت کے عیش آنے سے منکر تھے اور جنہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے آزمودگی دے رکھی تھی (لوگوں سے) کہنے لگے ”اس سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے۔ جو کچھ تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے۔ جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ (۳۳) اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو اس کچھ لو تم چاہو گے۔“ (۳۴)

تم سنتے ہو، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تمہیں امید دلاتا ہے کہ جب مرنے کے بعد محض مٹی اور پڑیوں کا چورا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں موت سے نکالا جائے گا۔ (۳۵) کیسی انہونی بات ہے۔ کیسی انہونی بات ہے جس کی تمہیں توقع دلاتا ہے! (۳۶) پہلا دوبارہ زندہ

روحیت کے ایسے ذخیرے بھی مہیا کر دیے جن سے کثرتِ جمل لگتا ہے اور انسان کے لیے نہایت مقوی غذا اور دوا کا کام دیتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ عجیب و منفرد درختِ زحون کا درخت ہے۔ اس کا دانہ سر تا سر رویت ہے۔ حتیٰ کہ اگر جنگلی میں لے کر زور سے مسل ڈالو تو تل کے قطرے ٹپکنے لگیں گے۔ خواص کے لحاظ سے کوئی چٹائی اتنی معتدل اور موافق نہیں جتنی زحون کی ہے۔

شاید بہت کم لوگوں نے اس بات پر غور کیا ہو گا کہ رویت کے لیے تمام دنیا کا احاطہ ہمیشہ سے جاتی رویت ہی پر رہا ہے۔ اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ زحون پر ہے۔ یہ صرف ہندوستان ہے جہاں مکھن کو بھی بنا کر استعمال کرنے کا رواج پیدا ہوا اور لوگ اسے جاتی رویت پر ترجیح دینے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ملا۔ وہ اس سے آشنائی نہ تھی۔

زحون کے لیے طور سینا کی طرف اس لیے اشارہ کیا کہ منابتِ زحون میں سے قریب تر مقام جزیرہ نما ہے سینا کی علاقہ تھا۔ گویا زحون کی اصلی دنیا یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔

(۷) آیت (۲۳) سے اقوامِ ماضیہ کی سرگزشتوں کا جو بیان شروع ہوا ہے وہ تمام تر جمل اشارات پر مشتمل ہے۔ کیونکہ یہاں یہ موعظت مقصود بالذات نہیں ہے۔ پچھلے دو موقعوں کو دلائلِ قصص سے مزین تقویت دینی ہے۔

چونکہ گزشتہ دعوتوں کا تذکرہ ہر جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے شروع کیا گیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ختم ہو جاتا ہے اس

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونِ ﴿٣٦﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ
نَدِيمِينَ ﴿٣٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُلَامًا فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٣٨﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ
بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٣٩﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا
كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُلُهُمْ كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا لَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

ہونا کیسا؟ زندگی تو بس یہی زندگی ہے جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں۔ یہیں مرتے ہیں۔ یہیں جینا ہے۔ ایسا کبھی ہونے والا نہیں کہ
مر کر پھر جی اٹھیں۔ (۳۵) کچھ نہیں یہ ایک مغزی آدمی ہے جس نے اللہ کے نام سے جھوٹ موٹ بات بنادی۔ ہم کبھی اس پر یقین
لانے والے نہیں! (۳۸) اس پر اس رسول نے دعا مانگی "خدا یا! انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ پس تو میری مدد کر!" (۳۹)
حکم ہوا "مغرب ایسا ہونے والا ہے کہ یہ اپنے کیے پر شرمسار ہوں گے۔" (۴۰) چنانچہ فی الحقیقت ایک ہولناک آواز
نے انہیں آ پکڑا اور ہم نے خس و خاشاک کی طرح انہیں پامال کر دیا۔ تو محرومی ہو اس گروہ کے لیے کہ کلمہ کرنے والا ہے! (۴۱)

پھر ہم نے ان کے بعد قوموں کے اور بہت سے دور پیدا کیے۔ (۴۲) کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے
نہ پیچھے رہ سکتی ہے (سب کو قانون الہی کے مطابق اپنا دور پورا کرنا ہے!) (۴۳) پھر ہم نے لگاتار کیے بعد دیگرے اپنے رسول
بھیجے۔ لیکن جب کبھی کسی قوم میں اس کا رسول ظاہر ہوا معاودہ جھٹلانے پر آمادہ ہو گئی۔ پس ہم بھی ایک کے بعد ایک کر کے انہیں ہلاک
کرتے گئے اور ان کی ہستیاں (روایت کا) افسانہ بن گئیں۔ تو ان کے لیے محرومی و نامرادی ہو جو آیات حق پر یقین نہیں کرتے! (۴۴)

لیے یہاں بھی ابتدا دعوت نوحی سے ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرہ پر ختم ہو گئی۔ درمیان میں جو دو قومیں اور قومیں گزریں ان کی طرف
صرف اجمالی اشارہ کر دیا گیا۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ نام لیا گیا۔ کیونکہ ان سے سلسلہ دعوت کے ایک نئے دور کی ابتدا ہوئی تھی۔
(۸) ایک صورت حال یہ ہے کہ افراد انسانی پیدا ہوں اور آباد ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ان کی جماعتی زندگی اور اس کی مدنی خصوصیات اس
طرح ابھریں اور عروج تک پہنچیں کہ ایک خاص قومی عہد پیدا ہو جائے۔ عربی میں دوسری حالت کو کسی قوم و ملک کے "قرن" سے تعبیر کریں
گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جانا بجا "قرن" اور "قرون" کا لفظ اختیار کیا ہے۔ یعنی صرف قوموں کا پیدا ہونا اور آبادی میں بڑھنا ہی نہیں
بلکہ قومی عروج و اقبال کے دور اور عہد۔ ہمارے مترجموں اور عام مفسروں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا۔ دو قرن اور قرون کا مطلب ادا کرنے
کے لیے صرف قوم و اقوام کے الفاظ پر قناعت کر لیتے ہیں۔

(۹) منکرین حق کے یہاں جو عقائد و اقوال نقل کیے ہیں ان پر غور کرو۔ یہ گویا تمام منکرین رسالت کے وجود انکار و اعراض کا خلاصہ
ہے اور سب کا مشترک اور مختلف مسلک۔ کیونکہ یہاں کسی خاص دعوت اور اس کے منکروں کی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان سب کا جنہوں نے
حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اپنے اپنے وقتوں اور اپنے اپنے ملکوں میں دعوت وحی سے روگردانی کی۔ یہ انکار و بد باتوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ
ہماری طرح کا ایک آدمی جو ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے خدا کی سچائی کا پیام بر کبھی ہو سکتا ہے۔ دوسری یہ کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا اور
عذاب و ثواب کا پیش آننا ہماری ہی عجب بات ہے۔ ایسی بات کیونکر مانی جاسکتی ہے۔

(۱۰) حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قومی نشاۃ کے جس عہد کا ذکر کرتے ہیں۔ عاقل قوم معاودہ جھٹلانے پر آمادہ ہو گئی۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝۱۵ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَصَلَٰٓئِهِ فَاَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ۝۱۶ فَقَالُوا آلَ نُؤْمٍ لِّبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَدُونَ ۝۱۷ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَتَبْنَا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۝۱۸ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝۱۹ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَآمَنَةً اٰیَةً ۝۲۰ وَآتَيْنَاهُمَا اِلٰی رَبُّوۢهُ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۝۲۱ لِيَاۓِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوۢا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّیۡ بِمَا تَعْمَلُوۡنَ عَلِيۡمٌ ۝۲۲ وَاِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوۡنَ ۝۲۳ فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ

پھر (دیکھو) ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور آشکارا دلیلیں دیں (۳۵) اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ لیکن انہوں نے گھمنڈ کیا۔ وہ سرکشوں کا گروہ تھا۔ (۳۶) وہ (آپس میں) کہنے لگے "کیا ہم اپنے ہی طرح کے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ حالانکہ ان کی قوم ہمارے آگے جنگی ہوئی اور ہماری پرستار ہے؟" (۳۷)

پس انہوں نے موسیٰ اور ہارون کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہوئے! (۳۸) اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے (اس واقعہ کے بعد) موسیٰ کو الکتاب (یعنی تورات) دی تھی تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ (۳۹) اور (اسی طرح) ابن مریم (یعنی مسیح) اور اس کی ماں کو (اپنی سچائی کی) ایک بڑی نشانی بنایا اور انہیں ایک مرتفع مقام میں پناہ دی جو جسے کے قابل اور شاداب تھی۔ (۵۰)

"اے گروہ پیغمبر! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ جیسے کچھ تمہارے اعمال ہوتے ہیں مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ (۵۱) اور دیکھو یہ تمہاری امت دراصل ایک ہی امت ہے اور تم سب کا پروردگار میں ہی ہوں۔ پس (انکار و بدگلی کے نتائج سے ڈرو) "ان تمام پیغمبروں کے ذریعہ سے جو تعلیم دی گئی وہ سبکی تعلیم تھی۔" (۵۲) لیکن لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کٹ جائیں کہے۔ پھر ان کے بعد جن "قرون" کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے مقصود وہ بے شمار قومیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے گزری ہیں اور جن کی نسبت سورۃ ابراہیم کی آیت (۹) میں گزر چکا ہے کہ ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ﴾ آیت (۳۳) سے معلوم ہوا کہ ان عہدوں میں بے شمار قومیں ابھریں اور پامال ہوئیں اور خدا کے رسولوں کا بھی کثرت اور لگا تار ظہور ہوا کیونکہ فرمایا: ﴿اَوَسَلْنَا لِغٰوٍ﴾ اور ﴿اَتَجْعَلُ مِنْهُمْ خَلْفًا﴾ کیے بعد دیگرے لگا تار رسول ظاہر ہوتے رہے اور ایک کے بعد ایک قومیں ابھریں اور پاداش عمل میں پامال ہوتی رہیں۔

(۱۱) آیت (۵۰) میں حضرت مسیح اور ان کی والدہ (علیہ السلام) کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَاَوْبٰهُمَا اِلٰی رَبِّوۢهُ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ ہم نے انہیں ایک مرتفع مقام میں پناہ دی جو جسے کی اچھی جگہ اور پانی کی فراوانی سے شاداب تھی۔ غالباً اس سے مقصود وہی نسل کی ہالائی محل ہے۔ یعنی معرکہ ہالائی حصہ۔ انا جیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے بعد "مریم کے شوہر یوسف نے ماں بننے کو ساتھ لیا اور فلسطین سے مصر چلا گیا" چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بچپن اور شباب وہیں گزرا۔ جب فلسطین واپس آئے تو جوانی کی عمر تک پہنچ چکے تھے۔ غالباً ان کی زندگی کے اسی واقعہ کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ دریائے نیل کے پانی کی فراوانی اور اس کے سالانہ سیلابوں کی عجیب و غریب نوعیت سر زمین مصر کا ایک امتیازی وصف رہی ہے۔ اس کی

بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلٌّ حِزْبٌ مِمَّا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٧﴾ قَدَرُ هُمْ فِي غَمَرِهِمْ حَتَّىٰ جِئُوا أَنَّهُمْ يُخَشِّفُونَ ﴿٥٨﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٦٠﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٦١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٦٢﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَاوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ أَلْهَمَهُمُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٣﴾ أُولَٰئِكَ يُنْزِلُ عَنْ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَا تَكُلْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا

کرا لگ ہو گئے اور اپنا دین الگ الگ کر لیا۔ اب جو جس کے پلے پڑ گیا ہے اسی میں مگن ہے! (۵۳)

پس (اے پیغمبر!) ان منکروں کو ان کی غفلت و سرشاری میں پڑا رہنے دے۔ ایک مقررہ وقت تک (یہ اسی حالت میں رہیں گے۔ پھر حقیقت حال کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے)۔ (۵۴)

کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں ہم مال اور اولاد (کی فراوانی) سے اس لیے ان کی امداد کر رہے ہیں (۵۵) کہ بھلائی پہنچانے میں سرگرمی دکھائیں؟ نہیں (حقیقت حال دوسری ہی ہے مگر) وہ شعور نہیں رکھتے! (۵۶)

جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں (۵۷) جو اپنے پروردگار کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ (۵۸) جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہیں ٹھہراتے (۶۰) جو (اس کی راہ میں) جتنا کچھ دے سکتے ہیں بلا تامل دیتے ہیں اور (پھر بھی) ان کے دل ترساں رہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور لوٹنا ہے تو بلاشبہ یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کے لیے تیز کام ہیں اور یہی ہیں جو اس راہ میں سب سے آگے نکل جانے والے ہیں! (۶۱) اور ہم کسی جان پر ذمہ داری نہیں ڈالتے مگر اتنی ہی جتنی کی اس میں طاقت ہے (یعنی استعداد ہے) ہمارے پاس (ان سب کی حالت و استعداد کے لیے)

آبادی و سیرانی یعنی اس کا ذات قرار و معین ہونا ضرب المثل کی طرح زباں زد ہو گیا تھا۔ چنانچہ میرا ان کی یہ قدیم مشل آج تک جی ہے کہ "فلان ملک میں پانی کی اتنی فراوانی ہے جیسے مصر میں" چونکہ یہ مصر کا ایک اقبازی وصف ہو گیا تھا اس لیے اسی وصف سے اسے یاد کیا گیا۔ اس تعبیر میں یہ پہلو بھی پوشیدہ ہے کہ وہ فلسطین جیسا سر بزرگ ترک کردینے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اللہ کے فضل نے ایسی جگہ بنا دے دی جو فلسطین ہی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ذات قرار و معین تھی!

حضرت مریم علیہا السلام اس سفر پر کیوں مجبور ہوئیں؟ ان کا جنم میں اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ میر و دوس حاکم شام کے حکم و نکر دے۔ اسے مجرموں نے پیدائش تک کی خبر دے دی تھی اور وہ جانتا تھا انہیں قتل کر دے۔ جب "خبر فترتے نے یوسف کو خواب میں حکم دیا۔ انھوں اور بیچہ اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر بھاگ جا" (سفر ۱۳: ۲) لیکن قرآن نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔

(۱۲) آیت (۵۱) میں وحدت دین و امت کی وہی اصل عظیم بیان کی گئی ہے جو کچھ کچھ سورتوں میں چاہا جائے گا۔ اور ابھی ابھی سورہ انفیاء میں پڑھ چکے ہو۔ فرمایا۔ ان تمام رسولوں پر جو ان سے شمار قوموں میں آتے رہے جو تعلیم نازل کی گئی تھی وہ کبھی؟ یہی کہ انھیں چیزیں دکھاؤ۔ نیک عملی کی زندگی بسر کرو۔ الگ الگ نہ ہو۔ تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہاری امت بھی ایک ہی امت ہے۔ یہی سچائی کی سیدھی راہ ہے۔

لیکن لوگوں نے وحدت کی جگہ تفرقہ کی اور جمعیت کی جگہ تشتت و تخریب کی راہ اختیار کی۔ اب جو جس کے پلے پڑ گیا ہے اسی میں مگن ہے! غور کرو، آیت (۵۳) میں کلی حزب فرمایا، اکل امة نہیں کہا۔ کیونکہ قرآن کے نزدیک نوع انسانی کی امت ایک ہی ہے۔ ایک

يَنْتَبِ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٧﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرٍ مِّنْ هَذَا وَ لَهُمْ أَغْمَالٌ
مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿١٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ
يَجْعَرُونَ ﴿١٩﴾ لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٢٠﴾ قَدْ كَانَتْ أَيْبَىٰ تُثَلِّىٰ عَلَيْكُمْ
فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تُنْكِبُونَ ﴿٢١﴾ مُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٢﴾ بِهِ سَمِرًا تَهْتَجِرُونَ ﴿٢٣﴾ أَفَلَمْ يَذَّبَرُوا
الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ

نوشتہ ہے جو ٹھیک ٹھیک (حقیقت حال کے مطابق) حکم لگا دیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی جان کے ساتھ نا انسانی
ہو! (۲۲) لیکن (اصل یہ ہے کہ) ان لوگوں کے دل اس حقیقت کی طرف سے غفلت و سرشاری میں پڑ گئے، ان کے اور بھی
اعمال (بد) ہیں جو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ (۲۳) یہ کرتے رہیں گے، یہاں تک (کہ ظہور نتائج کی گھڑی سامنے آ جائے) جب
ہم ان کے خوش حال آدمیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر چارپاؤں دیکھو گے کہ (سرکشی کی جگہ) آ و داری کر رہے ہیں! (۲۴)
"اب آج آ و داری نہ کرو (اس سے کیا فائدہ؟) تم ہماری طرف سے مدد پانے والے نہیں!" (۲۵)

"ایک وقت تھا کہ ہماری آیتیں تمہارے آگے پڑی جاتی تھیں اور تم اُلٹے پاؤں بھاگتے تھے۔ (۲۶) تمہارے اندر ان (کی
سماعت) سے گھمنڈ پیدا ہو جاتا تھا تم اپنی مجلسوں کی داستان سرائیوں میں انہیں مشغول بناتے تھے ان کے حق میں ہڈیاں بکتے تھے!" (۲۷)
پھر (انہیں کیا ہو گیا ہے؟) کیا انہوں نے اس بات پر (یعنی قرآن پر) غور نہیں کیا؟ یا ان کے سامنے کوئی ایسی
عجیب بات آ گئی ہے جو ان کے اگلے بزرگوں کے سامنے نہیں آئی تھی؟ (۲۸) یا یہ اپنے رسول کو پہچان نہ سکے اس لیے

سے دوئیں ہو سکتی۔ یہ تفرقہ جو لوگوں نے مگر اوہو کر پیدا کر لیے ہیں، یعنی جتنے ہیں۔ امت نہیں۔

(۱۳) آیت (۵۳) میں خطاب وغیرہ اسلام کے کچھ حصے سے ہے۔ فرمایا۔ ہدایت کی طرح شہادت کا مزاج بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کا رہتا ہے۔ پس
جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے اب بھی ہوگا اور جو ماننے والے نہیں وہ بھی نہیں مانیں گے۔ پس انہیں ان کی حالت میں چھوڑ دو اور اپنا کام کیے جاؤ۔
(۱۴) آیت (۵۵) سے (۶۱) تک قانون امہال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جس کی تشریح سورۃ قاحقہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ نیز کچھ
سورتوں کی تشریحات میں بھی۔ فرمایا۔ یہاں مہلت سب کے لیے ہے۔ اچھوں کے لیے بھی۔ بدوں کے لیے بھی۔ پس اگر مفسدوں کو بدی
زندگی کی خوش حالیوں مل رہی ہیں تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا قانون عہد امت معطل ہو گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں بد عملیوں پر بھی انہیں فائدہ
سے بہرہ اندوز کریں۔ بلکہ محض اس لیے کہ مقررہ وقت ابھی آ گیا نہیں۔ اور یہاں ہر نتیجہ کے لیے ایک اصل سبکی کا قانون کام کر رہا ہے۔

اس کے بعد فرمایا خیرات و برکات کے حصول کی اصلی راہ تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ایمان عمل صالح کی راہ اختیار کی۔ ان کی کامزائیاں کبھی ختم
ہونے والی نہیں۔ ان کی بھلائیوں کا عارضی اور مومل نہیں۔ وہ اس لیے بلند نہیں ہوتے کہ زیادہ بلندی سے گریں بلکہ اس لیے کہ اور زیادہ بلند ہوں۔

(۱۵) آیت (۶۲) میں فطرت کا نکتہ کی ایک بہت بڑی حقیقت چھ لفظوں کے اندر بیان کر دی ہے۔ فرمایا یہاں فطرت کا یہ قانون
کام کر رہا ہے کہ کسی جان پر اس کی جسمانی اور معنوی استطاعت سے زیادہ و موداری نہیں ڈالی جاتی۔ ہر جان سے فطرت کا مطالبہ عمل اتنا ہی
ہے جتنے اس میں استعداد و ودیعت کر دی گئی ہے۔

فَمَا اسْتَكْبَرُوا إِلَيْهِمْ وَمَا يَنْتَظِرُونَ ﴿٥١﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ تَابًا إِذَا عَذَابٌ شَدِيدٌ
 إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ كَلِيلًا مَّا
 تَشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِي خَزَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَهُوَ الَّذِي يُعْجِبُ
 الْغَمِيمَ وَلَمَّا اختلفَ الْأَيْلِ وَالْقَهَارِ أَقْلًا تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٥٦﴾
 قَالُوا إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَ عِظَامًا ۖ إِنَّا لَنَمُبْعُوثُونَ ﴿٥٧﴾ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَ آبَاؤُنَا

کیا اس پر بھی وہ اپنے پروردگار کے آگے نہ جھکے۔ اور نہ عاجزی کی (۵۶)

پھر جب معاملہ یہاں تک پہنچی جائے گا کہ ہم ان پر ایک بڑے ہی سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو اس وقت اچانک
 حقیر ہو کر رہ جائیں گے (۵۷)

اور (دیکھو) وہی ہے جس نے تمہارے (سننے کے) لیے کان، (دیکھنے کے لیے) آنکھ، (سوچنے کے لیے) دل پیدا کر
 دیے۔ مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم شکر بجالاؤ! (۵۸) اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کی سطح پر برطرف پھیلا دیا ہے (اور گزران
 و معیشت کے مختلف سامان پیدا کر دیے ہیں) اور پھر وہی ہے جس کے حضور اکٹھا کر کے لائے جاؤ گے! (۵۹)

اور وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اسی کی کار فرمائی ہے کہ رات دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں۔ کیا تم
 عقل سے کام نہیں لیتے؟ (۸۰) جنہیں انہوں نے تو ایسی ہی بات کہی تھی ان سے پیچھے کہہ چکے ہیں۔ (۸۱) انہوں نے کہا: "جب
 ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیوں کا چھرا ہو گئے تو پھر کیا ہم (دوبارہ) اٹھائے جائیں گے؟ (۸۲) ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے

آیت (۱۶) میں گزر چکا ہے: ﴿ اٰمِنُوْنَا مَعَهَا فَسَلُّوْا لَهَا ۖ فَحَقِّ عَلَيْهَا الْقَوْلَ ۙ ﴾ اس سے معلوم ہوا انفرادی زندگی میں بدگلی کا بڑا
 مرکز دنیوی خوش حالی کی زندگی ہو جاتی ہے اور بیش حق صداقت کی مخالفت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔

سبب اس کا ظاہر ہے۔ خوش حالی و ثروت کی حالت ایک ایسی حالت ہے کہ اگر کسی جماعت میں بدگلی ہوئی ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی برکت
 نہیں اور اگر صرف چند افراد میں بدگلی ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ کیونکہ جب دولت صرف چند افراد ہی کے قبضہ میں آگئی باقی افراد
 جماعت محروم ہو گئے تو قدرتی طور پر ہر طرح کا ظلم و ستم چند افراد کے ہاتھ چلے جائے گا۔ اور ایسے ظلم و ستم کا نتیجہ ضرور بدگلی اور کھلم کھانا ملتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن جس جماعتی خوش حالی کو اللہ کا سب سے بڑا فضل قرار دیتا ہے، اسی کو انفرادی حالت میں خستہ و متاع فرور بھی کہتا
 ہے۔ چونکہ ہمارے مفسروں کی نظر اس پہلو پر نہ تھی اس لیے یہ مقام واضح نہ ہو سکا۔ آج کو تمام دنیا میں شورش ہے کہ انفرادی سرمایہ داری دنیا
 کے لیے مصیبت ہے۔ لیکن قرآن تیرہ سو برس پہلے اسے خستہ قرار دے چکا اور اس کے لیے "اِکْتَنَازٌ" کا لفظ بول چکا ہے۔ ﴿ اَلَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ
 الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُبْلِغُوْنَهَا ۙ ﴾ (۹: ۳۴) مشکل یہ ہے کہ جب تک قرآن کی صدا صرف قرآن کی صدا ہے تمہاری نظر میں بچتی
 نہیں۔ جب وہی بات وقت کے ذہن و فکر کے عقول سے اٹھتی ہے تو تم فوراً اس کی پرستش شروع کر دیتے ہو!

۷۔ یاد رہے کہ عربی میں "حب" اور "نفاق" کا لفظ صرف اس معنوی پر نہیں ہوتا جو ظہور کا دل ہے بلکہ وقت و مکان کا عائد پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی زمین و محل پر۔

هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٥٠﴾ قُلْ لِيَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ سَيَقُولُونَ بَلَى قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٥٣﴾ سَيَقُولُونَ بَلَى قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٥٤﴾ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنْ يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيبُ وَلَا يُجَاوِبُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ سَيَقُولُونَ بَلَى قُلْ فَأَنَّى تُسْعَرُونَ ﴿٥٦﴾ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٥٧﴾

باپ دادوں سے ایسی ہی بات کا وعدہ ہوتا آیا ہے۔ کچھ نہیں۔ کچھلے مہدوں کے افسانے ہیں۔“ (۸۳)۔
(اے پیغمبر!) ان منکروں سے کہہ دے ”اچھا اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ زمین اور وہ تمام مخلوقات جو اس میں ہیں، کس کے لیے ہیں؟“ (۸۳) کو دہرا کہیں گے ”اللہ کے لیے“

تو کہہ ”پھر کیا ہے کہ تم غور نہیں کرتے؟“ (۸۵)
تو ان سے پوچھ ”دو کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا پروردگار ہے؟ اور (جہاں عماری کے) عرش عظیم کا مالک ہے؟“ (۸۶)
دو دہرا کہیں گے ”یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے“ تو کہہ ”پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ (شرک و انکار کے نتیجہ سے) ڈرتے نہیں؟“ (۸۷)
تو ان سے پوچھ ”اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، دو کون ہے جس کے قبضہ میں تمام چیزوں کی بادشاہی ہے؟ اور وہ سب کو بنا دیتا ہے اور کوئی نہیں جو اس سے اوپر بنا دینے والا ہو؟“ (۸۸)

دو دہرا کہیں گے ”یہ صفتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں“ تو کہہ ”پھر یہ کیا ہے کہ تمہاری عقل ماری گئی؟“ (۸۹)
حقیقت یہ ہے کہ ہم نے سچائی انہیں جتنا دی اور یہ اپنے (انکار و ادعا میں) قطعاً جھوٹے ہیں! (۹۰)

(۱۷۱) آیت (۶۸) پر غور کرو کس طرح قرآن بار بار اس پہلو پر زور دیتا ہے کہ کیا لوگوں نے اس پر تدبر نہیں کیا؟ کیونکہ اس کا سارا مطالبہ تدبر و تفکر ہی سے ہے۔ وہ کہتا ہے سچائی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ عقل و بصیرت اسے پالے گی اور جبل و کوری اس سے روکرواں رہے گی۔ پس اگر لوگ قرآن میں تدبر و فکر کریں تو ممکن نہیں کہ اس کی سچائی انہیں گرویدہ نہ کر لے۔

یہاں سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کا مطالبہ غور و فکر کا ہے، نہ کہ تقلید کا۔ پس جو شخص قرآن کے مطالب میں غور و فکر نہیں کرتا وہ اس کا مطالبہ پورا نہیں کرتا اور پھر جب قرآن کے لیے کہ وہی الٰہی ہے تدبر ضروری ہوا تو کیونکر یہ بات جائز ہو سکتی ہے کہ کسی جہتد اور امام کی تحقیق میں تدبر ضروری نہ ہو! اور اہل علم کے لیے ضروری ہو کہ اذروئے تقلید سہرا طاعت غم کرویں؟

(۱۸) یہاں تین باتیں فرمائیں۔ کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ اگر غور کرتے تو یقیناً حقیقت پالیتے۔ کیا انہیں رسول کی معرفت نہ ہوئی؟ اگر ضد اور ہت دھری سے کام نہ لیں تو اس کی پاکی و صداقت کی معرفت سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ پھر کیا یہ سمجھتے ہیں یہ جنون ہو گیا ہے کہ ایسی باتیں کرنے لگے؟ لیکن کیا راست بازی کے ساتھ یہ کہنے کی جرأت کر سکتے ہیں کہ حج کچھ کوہ و جنون ہے؟

یہاں سے معلوم ہوا کہ دعوت اسلام کی معرفت کی دوراں ہیں ستر قرآن میں تدبر کیا جائے اور صاحب قرآن (ﷺ) کی زندگی میں۔

(۱۹) آیت (۱۷۱) میں ایک بہت بڑی اصل کا نکات کی طرف اشارہ کیا ہے جو قرآن کے مہمات معارف میں سے ہے۔ یعنی قرآن جس حقیقت کو ”حق“ سے تعبیر کرتا ہے وہ عقل کسی ایک گوشہ کی حقیقت نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا گیا ہے بلکہ اصل کا نکات کی ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں اصل تخلیق و بخون ”حق“ اور قیام حق کا قانون ہے۔ اسی کا نام بدل و قسط بھی ہے۔ اور اسی پر تمام نظام

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِهْدٍ إِذَا لَذَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ مِمَّا خَلَقَ وَاعْلَا بُغْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ مُبْغَضٍ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ فَتَغْلَى عَمَّا يُشِيرُونَ ﴿٩٢﴾ قُلْ رَبِّ
إِنَّمَا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَى أَنْ تُرِيكَ مَا
نَعُدُّهُمْ لَقَبِيرُونَ ﴿٩٥﴾ إِذْ فَعَّ بِالْأَنبِيَاءِ فِي أَحْسَنِ السَّنِيئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ وَقُلْ رَبِّ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا

نہ تو اللہ نے کسی بستی کو اپنا بیٹا بنایا۔ نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے۔ اگر ہوتا تو ہر معبود اپنی ہی مخلوق کی فکر میں رہتا اور ایک
معبود دوسرے معبود پر چڑھ دیتا۔ اللہ کی ذات ان باتوں سے پاک ہے جو یہ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں! (۹۱)
وہ غیب اور شہادت دونوں کا جاننے والا ہے (یعنی محسوسات اور غیر محسوسات سب کا جاننے والا ہے۔ اس کے لیے کوئی
چیز غیر محسوس نہیں) انہوں نے جو کچھ شرک کی باتیں بنا رکھی ہیں وہ ان سب سے بالاتر ہے! (۹۲)
(اے پیغمبر!) تو کہہ "خدا یا! جن باتوں کا تو نے وعدہ کیا ہے اگر ان کا ظہور میرے سامنے ہونے والا ہے (۹۳) تو
خدا یا! مجھے اس گروہ میں نہ رکھ جو ظالم گروہ ہے!" (۹۴)

اور ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ جن باتوں کا ان سے وعدہ کیا ہے انہیں (تیری زندگی ہی میں ظاہر کر کے) حقے دکھادیں۔ (۹۵)
(اے پیغمبر!) برائی کو برائی سے نہیں بلکہ ایسے طرز عمل کے ذریعے سے دور کر جو بہتر طرز عمل ہو (یعنی غمخوار گزر کر کے) ہم
ان باتوں سے بے خبر نہیں جو یہ تیری نسبت کہتے رہتے ہیں۔ (۹۶) تیری دعا (ہمارے حضور یہ) ہو کہ "خدا یا! میں شیطان و وسوسوں
سے تیرے دامن میں پناہ لیتا ہوں۔" (۹۷) میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں!" (۹۸)
ان منکروں کا حال ایسا ہی رہے گا۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر ہانے موت آکھڑی ہوگی تو اس وقت
کہنے لگے گا "خدا یا! مجھے پھر (دنیوی زندگی میں) لوٹا دے (۹۹) کہ زندگی کے جو موقعے میں نے کھو دیے شاید (اس

کائنات قائم ہے۔ عالم جسم و مادہ کا ایک ایک گوشہ دیکھو، جہیں ہر گوشہ میں وجہ و مضمون ہے، تعمیر کا یہاں زندگی بناؤ کی اصل یہی حقیقت ملے گی۔ یہی
حقیقت جب افکار و اعمال انسانی میں ظاہر ہوتی ہے تو اس کا نام ایمان اور عمل صالح ہو جاتا ہے اور یہی حقیقت ہے جس کی طرف حیات دہی ہلاتی ہے۔
یہاں فرمایا اگر حقیقت ان منکرین حق کی خواہشوں کی جبری کرے تو تمام نظام ارضی و سماوی درہم برہم ہو جائے کیونکہ انہیں معلوم نہیں
جس حقیقت سے یہ افکار کر رہے ہیں وہی حقیقت ہے جس پر یہ تمام کارخانہ مبنی قائم رہا ہے۔
یہ مقام بہت دقیق ہے۔ تشریح کے لیے تفسیر فاتحہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿۱۳﴾ قَالَ اخْسُوا فِيهَا وَلَا تُكِبُّوْنَ ﴿۱۴﴾ إِنَّكَ كَانَ قَرْيُنٌ مِّنْ عِبَادِى
يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿۱۵﴾ فَاتَّخَذَ مَوْلَاهُمْ مَّجْرُومًا فَكَفَى
أَنسُوكُمْ ذِكْرًا وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَعُونَ ﴿۱۶﴾ إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ
الْفَائِزُونَ ﴿۱۷﴾ قُلْ كَمْ لَيْسَتْكُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَّةَ سِنِينَ ﴿۱۸﴾ قَالُوا لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ
فَسَتِلِ الْعَادِينَ ﴿۱۹﴾ قُلْ إِنْ لَيْسَتْكُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنكُم كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۰﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا
خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۲۱﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿۲۲﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ
لَا يُغْلِبُ الْكَافِرُونَ ﴿۲۳﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿۲۴﴾

تو بادشاہ فرمان ہوئے۔“ (۱۰۷)

اللہ فرمائے گا ”ا جہنم میں جاؤ اور زبان نہ کھلو“۔ (۱۰۸) ”ہمارے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا۔ خدا یا
اہم ایمان لے آئے۔ پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تجھ سے بہتر رحم کرنے والا کوئی نہیں! (۱۰۹) لیکن تم نے انہیں اپنے جتنور کا
مشغلہ بنالیا تھا۔ یہاں تک کہ اس مشغلہ نے ہماری یاد بھی بھلا دی تھی۔ تم ان لوگوں کی باتوں پر ہنسا کرتے تھے۔ (۱۱۰) آج دیکھو ہم نے
انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا۔ وہی ہیں جو فیروز و مند ہوئے!“ (۱۱۱)

ان سے کہا جائے گا ”تمہیں خیال ہے، زمین میں کتنے برس تک رہے؟“۔ (۱۱۲)

وہ کہیں گے ”بس ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ“ (ہمیں ٹھیک وقت کا اندازہ نہیں) ان سے پوچھو جو جانتے رہے
ہیں۔“ (۱۱۳) ان سے کہا جائے گا ”ہاں تمہارا زمین میں رہنا اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بہت ہی قصور سے زمانہ کا رہنا۔ کاش تم
نے یہ بات جانی ہوتی!“ (۱۱۴)

کیا تم خیال کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار کو پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں؟ (۱۱۵) اللہ کہ بادشاہ حقیقی ہے
ایسی بات کرنے سے پاک و بلند ہے۔ وہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اسی کی ایک ذات جہانماری کے تحت عزت کا مالک! (۱۱۶)
اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے (من گھڑت) معبود کو پکارتا ہے تو اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اس کے
پروردگار کے حضور اس کا حساب ہوتا ہے۔ یقیناً کفر کرنے والے کبھی کامیابی نہیں پائیں گے! (۱۱۷)

اور (اے پیغمبر!) تو کہہ ”خدا یا! مجھے بخش دے رحم فرما! تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں!“ (۱۱۸)

اب غور کرو اس کے بعد کی آیت کس طرح اس آیت سے مربوط ہوگئی؟ اور اس کی ابتدا میں حرف ”ہل“ کا آنا کس طرح عجیب لگتا

جہ میں پڑ گیا؟ ﴿ہل قالوا مثل ما قال الاولون۔ قالوا اءاذا منا وکنا ترابا وعظاما انا لالموعون﴾؟

مزید تشریح کے لیے دیکھو تفسیر فاتحہ بحث تسکین حیات۔

☆☆☆

سورت کا ترجمہ مسموع ہو گیا۔ مگر چند مہمات کی تشریحات باقی رہ گئی ہیں:

تحقیق و تکمیل جنین کے مراتب سے:

قرآن حکیم نے اس سورت میں اور دوسرے مقامات میں انسانی پیدائش کے مختلف احوال و مراتب پر توجہ دلائی ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور بعث بعد الموت کے وقوع پر استشہاد کیا ہے۔ یہ مراتب بطور چھ ہیں۔ جیسا کہ یہاں آیت (۱۳) میں بیان کیے گئے ہیں:

(۱) "نطفہ" کی حالت جبکہ وہ "قراؤ مکین" میں ہوتا ہے۔

(ب) "علقہ" کی حالت۔

(ج) "مضغہ" کی حالت۔

(د) "خلقنا المضغہ عظما" کی حالت۔

(و) "کسونا العظام لحما"۔

(د) ایک ایسی آخری حالت جسے "خلقا آخر" سے تعبیر کیا ہے۔

مفسرین کی حیرانی:

ان میں سے آخری حالت کو قرآن نے "خلقا آخر" سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اس مرتبہ میں پہنچ کر کوئی ایسا انقلاب طاری ہو جاتا ہے کہ بالکل ایک دوسری ہی طرح کی خلقت ظہور میں آ جاتی ہے۔ گویا مرتبہ (الف) سے لے کر مرتبہ (و) تک جنین کی جو حالتیں رہیں اور جس نوعیت کی مخلوق بنتی رہی وہ کوئی دوسری طرح کی چیز تھی اور اب اس مرتبہ میں آ کر بالکل ایک دوسری طرح کی چیز نمایاں ہو گئی۔ چونکہ مراتب پیدائش کی کوئی ایسی انتہائی حالت ہمارے مفسروں کے سامنے نہ تھی اس لیے قدرتی طور پر اس کی کوئی جتنی ہوئی تفسیر ان سے بن نہ آئی اور مختلف وادیوں میں نکل گئے۔ بعضوں نے کہا۔ اس سے مقصود نطفہ روح کی حالت ہے۔ کیونکہ اس مرتبہ سے پہلے روح نہیں ہوتی۔ بعضوں نے کہا۔ یہ حکم مادہ سے باہر نکلنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ وضع حمل اسی کے بعد ہوتا ہے۔ بعضوں نے کہا۔ مقصود بالوں کا پیدا ہونا ہے۔ اس سے پہلے بال نہیں ہوتے۔ بعضوں نے کہا۔ نہیں مقصود دانستہ ہیں۔ دانستہ ہی مرتبہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ بعضوں نے جمع و تحقیق آراہ کی راہ اختیار کرنی چاہی تو کہا۔ دراصل مقصود تمام سوئی کی تکمیل ہے۔ اس میں بال بھی آ گئے۔ دانستہ بھی آ گئے۔ مگر ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی تفسیر بھی "خلقا آخر" کا تقاضا پورا نہیں کرتی۔ منطوق کے اعتبار سے بھی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی۔

اسی طرح پچھلے مراتب بطور کی بھی حقیقت واضح نہ ہو سکی۔ "علاقہ" کو جسے ہوئے خون کے معنوں میں لے گئی اور "مضغہ" کو گوشت بن جانے کے معنوں میں۔ اور ترتیب نشاۃ یوں بھی مکی کہ پہلے خون پیدا ہوتا ہے اور وہ کچلی کی طرح جما ہوا ہوتا ہے۔ پھر یہ منجمد خون گوشت بن جاتا ہے۔ پھر اس گوشت میں پڑیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ہڈیوں پر چڑا چڑا جاتا ہے۔ اس چڑے کو "کسونا العظام لحما" میں مجازاً "لحم" کہا ہے۔

مفسرین قدیم معذور تھے:

لیکن اگر اس مقام کی شرح و تحقیق کا حق ادا نہ ہو سکا تو اسے مفسروں کے تصورِ فہم پر محمول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس باب میں وہ یقیناً معذور تھے۔ علم و تحقیق کا یہ گوشہ تمام تر زمانہ حال کی پیداوار ہے اور زمانہ حال کی پیداوار میں بھی سب سے آخری مہدی پیداوار۔ انیسویں صدی کا ابتدائی زمانہ جو تمام علوم جدید کے انکشاف و تکمیل کا سب سے زیادہ شاعرِ زمانہ ہے پورا گزر گیا اور کارخانہِ فطرت کے اس گوشہ مستور کے تمام حجاب نہ اٹھ سکے۔ پس اگر اٹھارویں صدی کے حکما معذور تصور کیے جا سکتے ہیں کہ اس بارے میں بالکل غلط رخ پر جا رہے تھے حالانکہ خود وہین ایجاد و کھجکی تھی اور انسانی نقش کی تشریح کا باب مسدود کھل چکا تھا تو ظاہر ہے نوویں اور دسویں صدی کے مفسرین قرآن کیوں معذور تصور نہ کیے جائیں جن کے سامنے اس سے زیادہ کچھ نہ تھا جتنا ارسطو اپنی کتابِ اربع اثبات میں اور جالینوس اپنے مقالات میں لکھ چکا ہے؟

علم الجینین کی مختصر تاریخ:

در اصل پیدائش حیوانات کے بارے میں گزشتہ دو ہزار سال تک انسانی علم کی پرواز اسی حد تک رہی۔ علم و فطرت کی تمام شاخوں کی طرح علم الجینین (Embryology) میں بھی ارسطوی کی تحقیقات پر قیامِ تردد اور مدار تھا۔ سترہویں صدی میں جب خرد و بین کی ایجاد ایک خاص حد تک ترقی پزیر ہوئی تو پرندوں کے انڈوں کا خورد بینی مطالعہ شروع ہوا اور بتدریج ایک نئے نظریہ کی بنیاد پڑ گئی جسے اس وقت نظریہ ارتقاء سے تعبیر کیا گیا تھا لیکن اب ”نمو بروز“ کے نظریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی (Preformation Theory) سے۔ اس نظریہ کا ماحصل یہ تھا کہ اصل پیدائش جنسِ اناث کا مبيض (Ovary) ہے۔ جنین پر تطورات کی کوئی نئی حالت طاری نہیں ہوتی بلکہ مبيض میں جو کامل وجود موجود ہوتا ہے وہی کھلنے اور بڑھنے لگتا ہے۔ مثلاً انسان کے جنم حیات میں ایک کامل انسان اپنے تمام خاری و داخلی اعضاء کے ساتھ موجود ہوتا ہے لیکن اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ فرد بین سے بھی اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کامل و متشکل ذرہ وجود کا بڑھ جانا لطفہ کا انسان بن جاتا ہے۔ ۱۶۹۰ء میں جب ایک اچھ عالمِ خورد بینی لیون ہاک (Leeuwenhoek) نے جنسِ رجال کے مادہ منویہ کے جراثیم کا انکشاف کیا تو ایک گروہ پیدا ہو گیا جس نے مبيضِ اناث کی جگہ جراثیم منویہ کو اصل حیات قرار دیا۔ تاہم اس رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ جنین پر تطور کی نہیں بلکہ مبيض بروز منویہ کی حالت طاری ہوتی ہے۔ اٹھارویں صدی کے وسط تک یہی رائے وقت کی مقبول و مستدرائے رہی۔ یہاں تک کہ ۱۷۵۹ء میں ایک جرمن محقق فریڈرک ولف نے یہ پورا نظریہ لٹا ختم کیا اور تولید و تطور کے اصل پر زور دیا۔ پھر ۱۸۱۷ء میں پائڈرنے اور ۱۸۲۸ء میں ہرنے اسے مزید ترقی دی۔ اس کے بعد سے اسی رخ پر قدم اٹھنا شروع ہو گئے۔ پھر جب ۱۸۵۹ء میں ڈارون کی کتاب ”اصولیت انواع“ شائع ہوئی تو اس نے علم کے تمام گوشوں کی طرح اس گوشہ کے لیے بھی ایک نئی روشنی مہیا کر دی اور بالآخر انیسویں صدی کے آخری سالوں میں ارنسٹ ہیکل (Ernst Haeckel) کے ہاتھوں یہ تحقیقات تکمیل تک پہنچی گئی۔ اب علم الجینین کا ہر گوشہ نظریوں اور قیاسوں کے سہاروں سے بالکل بے پروا ہو گیا ہے اور جو کچھ ہے تمام تر استقرائہ و مشاہدات پہنی ہے۔ یہ اب فلسفہ کی بحث و تعلیل کا محتاج نہیں۔ کیونکہ خود علم کی ایک حقیقت ہے۔ اس باب میں سب سے زیادہ معتد خود ارنسٹ ہیکل کی دو کتابیں ہیں۔ نیچرل ہسٹری آف کریٹیشن اور ایمو لیوشن آف مین۔ اس بحث میں ہمارا اعتماد انہی پر ہے۔

جدید تحقیقات:

پہلے اس کے کہ قرآن کے بیان کردہ مراتب پر نظر ڈالی جائے معلوم کر لینا چاہیے کہ انسانی وجود کی پیدائش اور اس کے جنین کے احوال

تطورات کے باب میں علم کے حقائق کیا ہیں؟ یہ سوچ بہ تفصیل مقدمہ میں ملے گا۔ یہاں مختصر اشارات کریں گے۔

تمام حیوانات کی طرح انسان کی پیدائش بھی ایک بیضہ سے ہوتی ہے جسے اصطلاح میں (Ovum) کہتے ہیں۔ یعنی خلیہ رحم (خلیہ یعنی Cell) یہ خلیہ رحم جنس انٹ میں بھی پیدا ہوتا ہے اور جنس رہال میں بھی۔ نسل نسل اس وقت واقع ہوتا ہے جب جنس رہال کے خلیات رحم جنس انٹ کے بیضہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ خلیہ رحم ایک بہت ہی دقیق ذرہ کا سا حجم رکھتا ہے۔ یعنی اس کا قطر ایک انچ کا ایک سو سو پانچواں حصہ بلکہ اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ یہی خلیہ زندگی اور وجود کا اصلی قسم ہے۔

نطفہ کے قرار پانے کے معنی یہ ہیں کہ جنس رہال کا خلیہ رحم جنس انٹ کے مویں میں جگہ پائے۔ استقرار کے بعد جنین کا تطور شروع ہوتا ہے۔ ابتدا میں دو محض خلیات کا ایک کر دی مجموعہ ہوتا ہے۔ پھر ایک بخوف گیند کی سی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کے اطراف کی دیوار خلیات سے مرکب ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ خلیات ایک دوسرے سے بالکل مل جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان میں طولانیت پیدا ہوتی شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بالکل ایک نسل نما (Sole Shaped) صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اب ان میں ایک ایسی ایسی حرکت پیدا ہوتی ہے جیسی چمچلی کی ہوتی ہے۔ پھر یہ حرکت حیوانات قواذب (Amphibia) کا سا بالکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد حیوانات لبونہ (Mammals) کا شکل نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن پہلے اوئی درجہ کے حیوانات لبونہ کا۔ مثلاً ایسا جیسا آسٹریلیا کے خلد آبی (Duck Bill) کا ہوتا ہے۔ یا انہی حیوانات کا جنہیں زوات الکیس (Marsupils) کہتے ہیں۔ پھر اونچے درجہ کے حیوانات لبونہ کا۔ مثلاً گھوڑا، کتا، بیل۔ پھر یہ مرتبہ ترقی کر کے ایک ایسے شکل تک پہنچتا ہے جو ٹھیک ٹھیک بندر کا سا ہوتا ہے۔ دم بھی موجود ہوتی ہے۔ پھر اس میں تبدیلی شروع ہوتی ہے اور بندر کے ترقی یافتہ اعلیٰ اقسام کا سا بالکل نمایاں ہونے لگتا ہے۔ یعنی گوریل یا چمپانزی، گھوٹون وغیرہ اقسام کا۔ اب اس کے بعد آخری مرتبہ تطور آتا ہے اور چمپانزی کا ایک انتہائی حالت طاری ہونے لگتی ہے۔ یعنی تمام حیوانی و میموئی خصوصیات مفقود ہو جاتی ہیں، ایک نئی نوعیت کا شکل نمایاں ہو جاتا ہے اور وجود انسانی اپنی ساری خصوصیتوں اور رعنائیوں کے ساتھ ابھرتا آتا ہے۔

ابتداء کے تمام تطورات ایک مہینے کے اندر طاری ہو جاتے ہیں۔ آخری تطورات دوسرے مہینے کے اندر اور پھر اصل کا بقیر زمانہ جس قدر گزرتا ہے صورت انسانی ہی کی تشکیل ہو جاتا ہے۔

قانون حیات کی عالمگیر وحدت:

اس سلسلہ میں جو حقیقت سب سے زیادہ اہم نمایاں ہوئی ہے اور جس نے علم و نظر کے بہت سے گوشوں میں انقلاب پیدا کر دیا اور پیدائش حیات کے قانون کی عالمگیر وحدت ہے۔ نہایت سے لے کر وجود انسانی تک اصل و بنیاد حیات ایک ہی ہے اور جس قدر امتیازی اختلافات پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک انہی حدود کے اندر اور انہی ترتیبات سے جو قانون نشو و نما ارتقاء کی بنا پر ضروری ہیں۔ اس اعتبار سے اگر انسان کے جن جن نظر ذالی جائے تو حسب ذیل مدارج اور ان کے احکام سامنے آئیں گے۔

مدارج تطور:

(۱) پہلا درجہ وہ ہے جس میں خلیہ رحم کی حالت ٹھیک ٹھیک ویسی ہی ہوتی ہے جیسی تمام نباتات اور حیوانات کی۔ گویا اس ابتدائی درجہ میں ایک انسان کا جنین بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ایک درخت کا ایک چمچلی کا ایک چار پائے کا ایک پرند کا۔

۲ Amphibia کا لفظی ترجمہ زوات امیاتیہ ہے یعنی ایسے جانور جو فکلی اور رزی دونوں کے گرد و پیش میں رہے ہیں ہم نے اس کے لیے قواذب کا لفظ اختیار کیا ہے مگر جزل انہی مطلق صاحب تمام حیوانات کے اختیارات میں سے ہے۔

یہ حالت لفظ کی ابتدائی حالت ہوتی ہے۔

(ب) پھر ظلمات کا گروہ ایک دوسرے درجہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس درجہ میں پہلا امتیاز نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی اب جنین حیوانات کے دائرہ سے بلند ہو کر صرف حیوانات کے دائرہ کی چیز بن جاتا ہے۔ ہم تمام حیوانات کا جنین ایسا ہی پاتے ہیں مگر نباتات کا نہیں۔ یہ حالت دو ہفتہ کے اندر طاری ہو جاتی ہے۔

(ج) تیسرے ہفتہ میں جنین دو جگہ طوالت پیدا کر لیتا ہے اور فعل کی سی شکل بن جاتی ہے۔ نیز ایک نشان ظاہر ہو جاتا ہے جو آگے چل کر سر بننے والا ہوتا ہے۔ یہی نشان تین بنیادی حاسوں کی پہلی داغ شکل ہے۔

اس درجہ میں دوسرا امتیاز نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی اب جنین حیوانات کے عام دائرہ سے نکل کر حیوانات لیونہ کے خاص دائرہ میں آ جاتا ہے۔ لیکن انسانی درجہ کے دائرہ میں۔

(د) چوتھے ہفتہ میں سر کا نشان ایک غیر متشکل گنبد کی سی صورت پیدا کرنے لگتا ہے۔ اس کے اندر پیچھے کے چاروں خانے بھی نمایاں ہو جاتے ہیں، وغیرہ نمایاں بھی ابھرتی ہیں اول کے چاروں حصے بھی وجود پذیر ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ بڑھ کی بڑی کاڈ خانچہ پوری طرح نشو و نما پانے لگتا ہے۔

اس درجہ میں پہلی کر جنین اعلیٰ درجہ کے حیوانات لیونہ کی خصوصیات پیدا کر لیتا ہے۔ یعنی اب انسان کا جنین ایسا ہو جاتا ہے جیسا مچھوڑنے والی کتے وغیرہ شیر خوار جانوروں کا ہوتا ہے۔

اب حمل کا پہلا مہینہ ختم ہو گیا۔

(و) پانچویں ہفتہ سے صورت آرائی کا زیادہ متشخص دور شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ بندہ کے سے نکل کا ہوتا ہے۔ اس درجہ کے جنین کی تصویر بندہ کے جنین کی تصویر کے ساتھ رکھی جائے تو دونوں میں کوئی نمایاں فرق دکھائی نہیں دے گا۔

(و) پھر یہ نیکل بندہ کی اوچی جسم کے نیچوں کی طرف بڑھتا ہے اور گوریا اور ہما زنی وغیرہ کے جنین کی سی صورت پیدا کرنے لگتا ہے۔

(ز) اس کے بعد ایک آخری انقلاب طاری ہوتا ہے اور انسانی جسم و صورت کی خصوصیات کا ایک ابھرنے لگتی ہیں حتیٰ کہ بالکل ایک نئی قسم کا کتاب و اعتدال ظہور میں آ جاتا ہے۔

دوسرے مہینے کے اختتام پر یہ درجہ پوری طرح صورت پذیر ہو جاتا ہے۔

(ح) اس کے بعد فطرت کی نقاشی زیادہ دقیق جسم کے امتیازات کا لوک چمک درست کرنے لگتی ہے۔ یعنی نوع انسانی کے مختلف وطنی، موسمی، نسلی اور معنوی اختلافات ابھرنے اور بننے لگتے ہیں۔ پھر جلدی اور آبائی اثرات کی نمود شروع ہوتی ہے اور ہر والدین کو اپنی قوم اپنے ملک اپنی نسل اور اپنے ماحولی موثرات کا مولا و مہر آ جاتا ہے۔

یہ آخری انسانی دور سب سے بڑا دور ہے۔ یعنی ابتدا کے دو مہینے چھوڑ کر باقی تمام ایام حمل جن کی مدت چار سے سات مہینوں تک پہنچ جاتی ہے اسی دور میں بسر ہوتے ہیں۔

قرآن کی تصریحات:

اب ان تمام تفصیلات کو پیش نظر رکھ کر قرآن کی تصریحات پر غور کرو۔ اور پچھلی تقاسیم پر بھی ایک نظر ڈال لو۔ جس وقت تک انسانی جنین

کے یہ تمام حقائق مشکف نہیں ہوئے تھے قرآن کے بیان کردہ مدارجِ ست کی تشریح کس درجہ دشوار تھی؟ قدیم نغموں کا ساتھ دینے کے لیے مفسروں کو کیسی کیسی توجہیں دی گئیں اور پھر بھی بات بنی نہیں؟ لیکن اب ان انکشافات کے بعد کس طرح سارا معاملہ صاف ہو گیا ہے؟ کس طرح دونوں بیان ٹھیک ٹھیک ایک دوسرے کے مطابق ہیں اور ایک کے اجمال کی دوسرا تفصیل کر رہا ہے؟ کس طرح آج علم کی آنکھیں بھی دی و کجھری ہیں جو حق کی زبان نے آشکارا کر دیا تھا؟

وہی کی یہ صدا کس کی زبان سے نکلی تھی؟ ساتویں صدی عیسوی کے ایک امی کی زبان سے جو ریگستانِ عرب کے بادِ یہ نشینوں میں پیدا ہوا اور جس کی ساری زندگی انہی بادِ یہ نشینوں میں بسر ہوئی تھی!

قرآن کا سترھویں صدی کے نظریہ سے انکار:

سترہویں صدی میں فردِ بنی مطالعہ سے جراثیمِ حیات کا انکشاف ہوا لیکن سمجھائے اصل مہدِ حقیقت پر مطلع نہ ہو سکے اور مذہبِ ظہور و بروز کا نظریہ قائم کر لیا گیا۔ اب دیکھو جس طرح قدیم قیاسات قرآن کا ساتھ نہیں دیتے تھے اسی طرح یہ مذہب بھی ساتھ چلنے سے صاف انکار کر رہا تھا۔ ستر ان جہنم کے تمام تحیرات کو صاف صاف ایک انقلابی تصور قرار دے رہا ہے: ﴿ثُمَّ مِنْ تَطْلُعُ ثُمَّ مِنْ غُلْفَةٍ ثُمَّ مِنْ مُصْطَبَةٍ﴾ (۵: ۲۲) اور: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾ (۱۴: ۲۳) یعنی تخلیق کی ایک حالت نطفہ کی ہوتی ہے۔ پھر تخلیق کی دوسری حالت علقہ کی ہوتی ہے۔ پھر تخلیق کی تیسری حالت مضغہ کی ہوتی ہے۔ پس یہ شخص کسی ایسے کیزے کا نشو و نما کر رہا نہیں ہو سکتا جس کے اندر وجودِ انسانی اپنے تمام اصول و جزئیات کے ساتھ موجود ہو بلکہ ایک حالت کے بعد صریح دوسری حالت کی پیدائش اور دوسرے کے بعد تیسرے کی اور تیسرے کے بعد چوتھے کی پیدائش ہے اور ہر پیدائش تخلیق و تطور کی نوعیت میں ظاہر ہوئی ہے۔ ضروری ہے کہ یکے بعد دیگرے طرح طرح کے تطورات طاری ہوں۔ ضروری ہے کہ ہر تصور ایک نئی پیدائش کا حکم رکھتا ہو۔

جدید مفسرین کی بے نتیجہ قطع و برید:

چونکہ انیسویں صدی کے اواخر تک یہی نظریہ "تطور و بروز" عام طور پر تسلیم کیا جاتا تھا اور فرس طب و تشریح نے بھی اسی کو اختیار کر لیا تھا اس لیے جس طرح قدیم مفسروں کو تشریح و تحقیقِ آیت میں دشواریاں پیش آئیں اور طرح طرح کی توجہات کرنی پڑیں، اسی طرح مصر اور ہندوستان کے بعض نئے مفسروں کو بھی شوگر کی اور رفاہ یک طباطبائی حسن پاشا محمود سر سید احمد خاں شیخ محمد عبد و غیر ہم اسی نظریہ کی واہلوں میں گم ہو گئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ قرآن کی تصریحات کو اس کے مطابق کر دکھائیں۔ مطابق ہونے سے کتنی قصیں اس لیے ہر طرح کا جھوٹ و تکلف جو لغت و زبان سے کیا جاسکتا ہے جائز کر لیا گیا۔ اور نہیں کہجے کہ یہ تمام قطع و برید چند سالوں کے بعد بیکار ہو جائے گی۔

قرآن اپنی جگہ سے نہیں ہلکا کر سکتا علم کو ہلکا پڑا:

لیکن قرآن کی تصریحات اپنی جگہ بدستور قائم رہیں۔ جس طرح قدیم جامد ان پر راست نہیں آیا تھا اسی طرح نئے جامے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ بحالِ حقیقت بے پردہ ہوا اور نظریوں کی شب گوری کی جگہ انکشاف و مشاہدہ کی صبح نمودار ہو گئی۔ اب ہر لکھ دیکھ سکتے تھے کہ قرآن کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ یہ علم کا نقص تھا کہ صحیح جگہ نہ پاسکا۔ آخر اسے اپنی جگہ چھوڑی پڑی اور وہ اس آگِ جمال و صمد اور قرآن کا صداقت جم کر دکھایا۔

حکیم حمید

تم علم کی ایک ذرا سی ضرورت محسوس ہو جائے ہو اور چاہے ہو قرآن کو فوراً اس کی جگہ سے ہٹا دو۔ لیکن اگر تم جلدی نہ کرو تو قرآن کو ہٹانے کی ضرورت کبھی نہ ہوگی۔ جلد یا بدیر علم اپنی جگہ چھوڑے گا اور آگے بڑھ کر قرآن کی تصدیق کرے گا۔
اب فوراً کرو۔ علم کی روشنی میں کس طرح قرآن کی تمام تصریحات واقع ہو رہی ہیں، بغیر اس کے کہ لغت و زبان کے قدرتی تفصیلات سے رائی برابر بھی انحراف کیا جائے؟

قرآن کے مدارج ستہ:

(۱) سب سے پہلے ﴿جعلناہ لفظہ فی قلوب مکین﴾ پر غور کرو۔ استقرار حاصل ہوتا ہے کہ جنس رجال کا جنسی غلیظہ جنسی اثاث کے مصلح میں پہنچتا ہے اور اس طرح تک جاتا ہے کہ گویا اپنے اصلی مکان میں پہنچ گیا۔ اس صورت حال کے لیے ﴿فی قلوب مکین﴾ کی ترکیب کس درجہ صحیح اور اوفق ہے؟ دونوں کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ دونوں حالتیں آئیں۔ اس کا نظیر جانا اور متلبن کے ساتھ قرار پا جانا۔ یہ استقرار و متلبن کس طرح پیدا ہوا؟ دونوں جنسوں کے غلیظوں کے اتحاد سے۔ اس اتحاد و احتراز کی ان میں قدرتی طلب تھی۔ بغیر اس کے قرار نہیں پاسکتے تھے۔

اس وقت تک ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ لفظہ رحم میں قرار پا جاتا ہے لیکن فی الحقیقت بات پوری طرح جھٹی نہ تھی۔ رحم تو ایک طرح کا خوف خول ہے۔ اس میں ایک ذرا رحم کا جذبہ جانا ﴿فی قلوب مکین﴾ سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تعبیر کہہ رہی ہے کہ کوئی لفظ ہی کی طرح کا وقتی عمل ہونا چاہیے جہاں وہ پہنچ کر اس طرح تک جائے جیسے ٹھیک اپنے حجم اور اپنی نوعیت کے مطابق ایک جگہ سے مل گئی۔ پس یقیناً اس سے مقصود مصلح کا غلیظہ ہے۔ نہ کہ پورا مضمر رحم۔

(۲) اس کے بعد "لفظہ" پر مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلی انقلابی حالت کون سی ہوتی ہے جو بالکل ایک نئی قسم کی نوعیت پیدا کر دیتی ہے؟ اور جو تمام آئندہ انقلابوں کے لیے سنگ بنیاد کا کام دیتی ہے؟ وہ حالت، جب غلیظہ کا کردی مجموعہ اچانک طول میں بڑھنے لگتا ہے اور پھر اس طرح کی لمبی چیز بن جاتا ہے جس کے دونوں سرے کسی قدر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پروفیسر ریکل نے اس مرحلہ کی ابتدائی حالت کو (Sole-Shaped) سے اور پلٹتے حالت کو (Sandal-Shaped) سے تعبیر کیا ہے۔ ۱۔ اور ہم نے اس کے لیے صرف "نعل نما" حالت کی تعبیر اختیار کی ہے۔ اسی مرحلہ پر قرآن نے "نعل" کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ "نعل" کی تعبیر اس مرحلہ کے لیے براہِ اعتبار سے اتنی صاف اور چسپاں تعبیر ہے کہ جو فی مری پہلی نظر اس نعل نما جنین کی تصویر پر پڑی تھی میری زبان سے بے اختیار علقی الانسان من "علق" نکل گیا تھا!

جو تک کے لیے علقوی "علقہ" علقہ ساری زبانوں کی نہایت قدیم تعبیر ہے۔ عبرانی میں اسے علوقہ کہتے تھے اور عجمیہ علقہ کا نام بھی ملتا ہے۔ چنانچہ سراسر امثال میں ایک جگہ آیا ہے "جو تک کی دو بیٹیاں ہیں جو چاتی رہتی ہیں کہ لاؤ لاؤ" (۱۵:۳۰) عبرانی نسخہ میں یہاں "جو تک" کے لیے علوقہ کا لفظ ہے۔ یہی علوقہ عربی میں علق اور علقہ ہے، اور جو تک کے لیے مستعمل ہے۔ اب جو تک کی حالت اور صورت کا معاینہ کرو۔ اس میں ہڈی نہیں ہوتی۔ محض ایک لقمہ زے کی لہان ہوتی ہے اور خون پی کر جب سیراب ہو جاتی ہے تو ٹھیک ٹھیک ویسی ہی صورت ہو جاتی ہے جیسی اس مرحلہ جنین کی تصویر میں نظر آتی ہے۔

علاقہ کی تعبیر:

وکیل نے اس حالت کو محض اس کی جزئی مشابہت کی بنا پر "فعل نما صورت" سے تعبیر دی لیکن قرآن نے "علاقہ" سے دینی جو خود سلسلہ حیوانات کی ایک خاص زنجیر کوئی ہے، اور اس طرح مجب نہیں کہ ایک دوسری عقلی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہو۔ پیدا ہونے والی انسان کی مختلف مدارج کی جو تفصیلات اوپر گزر چکی ہیں ان سے ہمیں پہلے تک گیا ہوگا کہ قانون نشو و نما کے مختلف مدارج کس طرح غلط انسان کی مدارج میں جمع ہو گئے ہیں اور کس طرح ہر انسان کا جنمیں اب بھی ان مدارج سے گزر کر انسان بنتا ہے جن مدارج سے گزر کر انسان اپنے موجودہ مرتبہ خلقت تک پہنچا ہے۔ اچھا اب نور کرو، ان مدارج خلقت میں ابتدائی مخلوقات کا درجہ کون سا ہے؟ آبی مخلوقات کا۔ یعنی تکلم ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ زندگی کا سب سے پہلا ظہور پانی میں ہوا۔ اور پہلی مخلوقات آبی مخلوقات ہوئی۔ ان کے بعد خشکی کی مخلوقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا آبی مخلوقات میں ابتدائی مراحل کی مخلوقات کون سی ہیں؟ جو تک کی قسم کی غیر عظمیٰ مخلوقات۔ انہی کے ارتقاء سے تمام اونچی قسم کی آبی کڑیاں وجود پذیر ہوئیں۔ پس اگر حیوانی نقطہ اپنے تمام ارتقائی تطورات سے گزر کر آخری درجہ تک پہنچا کرتا ہے تو کیا ضروری نہیں کہ اس کا ابتدائی درجہ آبی مخلوقات کی حالت کے درجہ کا ہو؟ اور اس میں بھی سب سے پہلے جو تک کی قسم کی نوعیت اپنی نمود دکھائے؟ یقیناً ضروری ہے اور یقیناً یہی نوعیت ہے جو اس فعل نما صورت کے درجہ میں نمایاں ہوتی ہے۔ پس اسے "علاقہ" سے تعبیر کرنا گویا اس کے درجہ خلقت کو ٹھیک ٹھیک اس کے اصلی نام سے پکار دینا ہے!

(۳) اس کے بعد تیسرا انقلابی تصور وہ ہے جب یہ فعل نما چیز اور زیادہ بڑھتی ہے اور اس کے مادہ میں گوشت کی صلابت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی حالت کو قرآن نے "مفص" سے تعبیر کیا ہے۔ کیونکہ اب جنمیں ہونی کی طرح بن جاتا ہے اور چونکہ یہی مرتبہ ہے جس میں ارتسام و انقسام اعضاء کی پہلی داغ بیل پڑتی ہے اس لیے سورج میں اشارہ کر دیا کہ ﴿مُخْلَقَةٌ وَغَيْرُ مُخْلَقَةٍ﴾ (۵:۲۲) یعنی یہی مفص کا درجہ ہے جس میں یا تو داغ بیل پڑ جاتی ہے یا بگڑ کر رہ جاتا ہے۔

(۴) چوتھا درجہ وہ ہے جب اس مفص میں ریڑھ کی ہڈی کا ڈھانچہ نشو و نما پانے لگتا ہے اور ایک ایسا ویل نمایاں ہو جاتا ہے جسے چھلی سے مشابہ کہا گیا ہے۔ اسی کو ﴿فَخَلَقْنَا الْمَصْفَةَ عَظْمًا﴾ سے تعبیر کیا ہے۔ اسی درجہ میں آ کر جنمیں حیوانات فقاریہ (Vertebrate) کی امتیازی خصوصیات پیدا کر لیتا ہے۔

(۵) پھر اس کے بعد ہڈیوں اور گوشت پوست کا ارتقا تکمیل تک پہنچتا اور ایک حیوانی صورت متشکل ہو کر نمایاں ہو جاتی ہے۔ اسی کو ﴿فَكَسَوْنَاهُ الْعِظَامَ لَحْمًا﴾ کے درجہ سے تعبیر کیا ہے۔

خلقا آخر:

(۶) لیکن جو صورت اب بنتی ہے وہ کیا انسان کی صورت ہوتی ہے؟ نہیں ایسی جو تمام حیوانات لیونڈ کی مشترک صورت ہوتی ہے، اور ترقی بھی کرتی ہے تو بندر کی صورت کی طرف۔ لیکن اس کے بعد نقاش قدرت کی دستکاری اچانک ایک نیا انقلاب جنمیں پیدا کر دیتی ہے۔ وہی جنمیں جو محض مفص تھا، وہی مفص جو چھلی کی طرح کا ایک ڈھانچہ تھا، وہی ڈھانچہ جس نے عام حیوانی ویل کی شکل اختیار کر لی تھی وہی حیوانی ویل جو بندر کی سی صورت میں ابھرا تھا اچانک انسانی جسم صورت کی ساری خصوصیتیں اور رعنائیاں پیدا کر لیتا ہے: ﴿فَبَارَأَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ یہی آخری مرتبہ جنمیں ہے جسے ﴿لَمْ يَشَأْهُ خَلْقًا آخِرًا﴾ سے تعبیر کیا ہے۔